

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भक्ति-काव्य में रहस्यवाद

लेखक

डॉ० रामनागयण पाण्डे

नेशनल पब्लिशिंग हाउस

जवाहरनगर, दिल्ली-७

© डॉ० रामनारायण पाण्डे

प्रथम संस्करण

अगस्त, १९६६

मूल्य : ₹० २०.००

प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस

चन्द्रलोक, जवाहरनगर, दिल्ली-७

विश्वी बेन्द्र : नई सड़क, दिल्ली-६

मुद्रक : उद्योगशाला प्रेस, किम्बे, दिल्ली-६

गुरुवर के चरणों में

भूमिका

डॉ० रामनारायण जी पाण्डे का 'भक्तिवाद' में 'रहस्यवाद' बहुत ही अध्ययनपूर्ण और विचारमैरक ग्रन्थ है। इस पुस्तक को पढ़कर मुझे बहुत सतों और मुत्ता मिला है।

'रहस्यवाद' हिन्दी में नया शब्द है। यद्यपि 'रहस्य' और 'वाद' दोनों ही संस्कृत के बहुवचनित शब्द हैं, फिर भी समस्त पद के रूप में रहस्यवाद शब्द नया है। यह अंग्रेजी के मिस्टिगियस शब्द के ठीक पर गढ़ दिया गया है। पाण्डेजी ने इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है। वे बताते हैं कि "रहस्यवाद मानव की वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वह समस्त चेतना की परमात्मा अपना परम सत्य के साक्षात्कार में नियोजित करता है तथा साक्षात्कारजन्य आनन्द एवं अनुभव को आत्मरूप समस्त में प्रसरित करता है।" (पृ० २०१) और "रहस्यवादी नैतिक चरित्र, अमाधाराण ज्ञान, भावना तथा इच्छाशक्ति-मग्न्य वह व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से अपने सभी साधनों को एकमात्र परम सत्य परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति में नियुक्त करके उस परम सत्य के पराबोद्धि और अनौद्धि आनन्द-आस्वादन की सभावना में विश्वास करता है तथा उसे प्राप्त करना चाहता है।" इस प्रकार रहस्यवाद उस अनिवर्चनीय सत्य के प्रत्यक्ष का चोतक है जिसकी साधन चेतन्य की एक विशेष स्थिति में निरन्तर संलग्न रहकर प्राप्त करता है। यह सत्य अनुभवकर्ता का स्वयं प्रत्यक्ष होने के कारण उसके लिए सर्वाधिक सत्य होता है। उसकी सत्यता के लिए अन्य किसी बाह्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं। यह ज्ञान साधारण भौतिक ज्ञान की अपेक्षा इतना स्पष्ट होता है कि साधक के लिए संशय का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। (पृ० २०) इस अनुभवैकगम्य, बाह्य प्रमाण-निरपेक्ष, स्वयं-प्रत्यक्ष सत्य को वस्तुतः परिभाषा में बाँधना कठिन है। व्याप्ति, अनिव्याप्ति और अतन्मयत्व के दोष से मुक्त लक्षण, सीमा में अभिव्यक्त पदार्थ के लिए ही बताये जा सकते हैं, पर जो सत्य दायमान और अनुभूयमान समस्त पदार्थों से विलक्षण और सब को व्याप्त कर रहने वाला है वह केवल 'मूँगे का मुँह' है, शब्द द्वारा अप्रकाश्य, 'अनर्भ साँच' मात्र। न जाने कब से भवत जन इसकी महिमा बताते आये हैं पर फिर भी बताते नहीं बनता। उपनिषदों में इस तत्त्व को दो प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया गया है तदव्यावृत्ति रूप में और अतदव्यावृत्ति रूप में। तदव्यावृत्ति का मतलब है उसे जगत् के समस्त ज्ञात पदार्थों से विलक्षण बनाना। वह यह भी नहीं है, यह भी नहीं है नेति नेति नेति। फिर उसे इस प्रकार भी कहा गया है कि वह समस्त ज्ञात और अनुभूतिगम्य पदार्थों में विलयमान है और फिर भी सादे-परीसी के जोड़ से अधिक है। सब में व्याप्त और सबसे अधिक। यही दूसरी पद्धति है। कबीरदास ने जब व्याकुल भाव से कहा था कि

येना जोनाहि जैसा जो नीजेहि तिहि नहुँ अमूँछा जो
भीतर कहूँ तो जगभय लाजै बाहर कहूँ तो मूँछा जो ॥

तत्त्व जिज्ञासुओं ने इसे समझने समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि यह है अवश्य। जो वस्तु है उसे समझने समझाने का कुछ उपाय भी होना चाहिए। कठिनाई यह है कि समझने-समझाने का साधन मनुष्य की बुद्धि है और उसकी पहुँच थोड़ी दूर तक ही है, वह भी एक सीमा है, वह असीम का आभास दे सकती है, पर असीम कभी पूरे का पूरा उसमें अटता नहीं 'आप सेर के पात्र में कैसे सेर समाय?' लेकिन यही क्या कम है कि मनुष्य सारी सीमाओं के बावजूद यह अनुभव करता है कि इस सीमा से परे भी कुछ है? कैसे यह संभव हुआ? सीमा में रहकर असीम की अनुभूति! स्पष्ट ही उसके भीतर कहीं कोई ऐसा तत्त्व है जो सीमा में बंधा रहकर समुप्ट नहीं है। अन्तरत्न से व्याकुल पुकार उठ रही है कुछ और है, इन सबसे परे, इन सबमें विनक्षण, इन सब को अघ्युपित करके भी इनसे भिन्न! यह असीमानुभूति स्वयं असीम है। ससार के मनीषियों ने नानाभावसे इस तत्त्व को अनुभव किया है। हमारे देश के तत्त्वद्रष्टाओं की दृष्टि में यह मारा व्यवस्त जगत् असीम श्रीला-भूमि है, शिव और शक्ति का लीला-निर्लेखन है और अगुण और सगुण का मिलन-क्षेत्र है। एक तत्त्व है जो अनन्त की ओर गतिशील है। दूसरा तत्त्व है जो उसे सीमा की ओर खींच रहा है। इसीलिए यह सारी सृष्टि रूपायित हो रहा है। रूप क्या है? अरूप गतिमय असीम को सीमा में उपलब्ध करने का परिणाम। गति असीम है। तात्त्व में बंधने पर वह सीमित हो जाती है और एकरूप घट्टण करती है। ससीम और असीम के इस द्वन्द्व को ही हम नृत्य के रूप में उपलब्ध करते हैं। स्वर अनन्त है, छन्द उसको सीमा में बाँधने का प्रयत्न है। छन्द, लय, ताल इत्यादि के बंधनों में बंधा हुआ स्वर ही वाक्य और गान के रूप में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार शब्द असीम है, अपार है, अर्थ के द्वारा उसे हम भाषा में बाँधने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ भी हमें, इस सीमा और असीम की कति कता दिखाई दे रही है। मध्यमग के सत्ते और भक्तों ने नानाभाव से इस तत्त्व को हृदयगत किया है। किसी ने शिव शक्ति के रूप में, किसी ने प्राण-अपान के रूप में और किसी ने चित् अचित् के रूप में इस द्वन्द्व को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। जीव सीमा में बंधा हुआ है। वह प्रत्यक्ष वस्तु को नाम और रूप की सीमा में बाँध कर देखना चाहता है। यही उसके लिए सहज है, और अरूप तत्त्व को या अध्यात्म-तत्त्व को इसी सहज भाषा में कहना का प्रयत्न किया गया है।

साधारण बुद्धि के लिए एक पहँसी यह है कि असीम तत्त्व के अनुभव को ससीम बुद्धि-व्यापार का विषय कैसे बनाया जा सकता है? यह क्या कभी संभव है कि जिसे कोई अरूप और अनाम तत्त्व मानता है, उसे नाम और रूप के माध्यमों को छोड़कर अन्य किसी माध्यम में ग्रहण कर सके? सामान्य अनुभव यह है कि अरूप तत्त्व मनुष्य को किसी-किसी दिन दिख अवश्य जाता है। माता प्यार में जब अपने पुत्र को चूमती है तो विशुद्ध आनन्द की एक भक्त मिल जाती है। प्रिया के नयनों में जब प्रिय को निश्चेष्ट भाव से आत्मसमर्पण करने की लालसा दिख जाती है तो इस रूप को-आश्रय करके अगाध और अपार प्रेम समुद्र की एक भाँदी मिल जाती है। विपत्ति में फँसे हुए असहाय प्राणी को सहायता के लिए जब कोई अपने को धधकती हुई अग्नि में, विस्फुलित तरंग दारि-धारा में या ऐसे ही किसी सबटापन्न स्थान में

अनायास फेंक देने के उल्लास से चबल हो उठता है तो भगवान के निर्मल प्रेम-रूप का परिचय प्राप्त हो जाता है। प्रेम और स्नेह में, दया, माया और त्याग तप में उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हमें नित्य मिलता है। परन्तु रूप को आश्रय करके यह जो अरूप का प्रत्यक्षीकरण है, बड़ा ही क्षणिक होता है। हर उड़ान को धरती नीचे खींच लेती है, हर गति को सीमा अपने में समेट लेती है। कहीं-न-कहीं अरूप अनन्त तत्त्व को पहचानने की शक्ति मनुष्य के अन्तरतर में काम अवश्य कर रही है। मनुष्य उसे पाता है, पर यह पाता क्षणिक ही होता है। जान पड़ता है, कहीं कोई बड़ी बाधा है जो उस गृहीत तत्त्व को सदा-सर्वदा के लिए अंगीकार करने में बाधा खड़ी कर देती है। कौन है यह अनन्त और असीम को पहचानने वाली शक्ति, और वैसी है वह बाधा, जो अंगीकार करने में प्रत्यबाध उपस्थित करती है? सती ने अनुभव से यह जाना है कि जो पहचानता है वह भी अनन्त और असीम है। वही मनुष्य की अन्तरात्मा है। जो बाधक है, वह जड़ है सीमा है, माया है।

सम्पूर्ण रूपों को परिपूर्ण कर वह असीम अनन्त तत्त्व वर्तमान है और फिर भी सबसे ऊपर है। वेदों की भाषा में कहे तो वह सब को व्याप्त करके भी सबसे दश अंगुल ऊपर रहता है। "स भूमि विश्वतो कृत्वाऽऽपनित्तिष्ठद्दशांगुलम्—सबको व्याप्त करके सबसे ऊपर। यह कहने की एक पद्धति मात्र है। इसका भाव यही है जो कबीर ने कहना चाहा था। यह रूप के छोटे से घस में भलक जाने वाली अनन्त सत्ता को अभिव्यक्त करने की एक शैली है। इस बात को केवल अनुभव करने वाला ही ठीक-ठीक जान पाता है। परन्तु बाकी लोग एकदम वचि्त भी नहीं हैं।

अभागों से अभाग मनुष्य के जीवन में कोई न कोई क्षण ऐसा आता है, जिसमें वह उस दिव्य ज्योति की झलक पा जाता है, प्रेम स्निग्ध आचरण में उस महिमा की झलक मिल जाती है, कृतज्ञता के आँसुओं में वह अपार पारावार उमड़ आता है और प्रफुल्लित प्राणी में आनन्द का वह महासमुद्र हिलोरेँ लेते हुए देख लिया जा सकता है, परन्तु मनुष्य उसे हमेशा के लिए बाँध नहीं पाता। कबीरदास ने बड़े दुःख से कहा, "हाय, हाय—सीमा से अभिलक्षित प्रिया जिस प्रेमिका के लिए नित्य व्याकुल होकर लोजती फिरती थी, वही सौन्दर्य और प्रेम का आश्रय स्थल आनन्द मनोहर प्रिय उसे दिख गया। हाय वी अभागिन, तू उसके चरणों में कैसे लिपट जायगी? तेरे कपड़े तो गंदे हैं और उस प्रिय का रूप निर्मल और पवित्र है। एक क्षण की हिचक और अनन्त काल का वियोग

जा काख में हँदता, सनमुख मिलिया आइ ।

धन मँली पिय ऊजला, लागि न मकिहौं पाइ ॥

यह जो ऊपरी आवरण की गदगी है, भीतर चित्त में जमी हुई मल की किट्ट है, उसे अभ्यास के द्वारा साफ किया जाता है, क्योंकि जिस समय वह दिखाई दे जाय और उसके चरणों की पगध्वनि सुनाई दे जाय उस समय हिचक न हो। हिचक मानसिक और शारीरिक गदगी के कारण होती है। उनी को दूर करने के लिए नाना भाव की साधनाओं का अभ्यास किया जाता है। साधना का मतलब यह नहीं है कि जो परम प्रेयान् तत्त्व है, उसे

कही बाहर से हूँदा साया जाय । परम प्रेयान् तत्त्व तो भीतर भी है और बाहर भी । बाहर वत्पना करो तो वह निरन्तर भीतर आने का प्रयास करता दिखेगा और भीतर वत्पना करो तो वह निरन्तर बाहर प्रकाशित होता दिखाई देगा । भक्त अनुभव करता है कि कही न कही से प्रेम की पुकार उठ रही है । वैज्ञानिक या तार्किक उस बात को नहीं समझ पाता । समझा भी नहीं पाता । उसके लिए यह रहस्य है । रहस्य, बुद्धि द्वारा पकड़ में न आने वाली बात को कहते हैं । पर भक्त को इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं । योगी भी नहीं बताता कि अन्तरतर से जो छन्द के प्रति, राग के प्रति, रंग के प्रति इतना व्याकुल कपन उठा करता है वह पराश्रित की कितनी विनाश-सीला की अभि-ध्वनित है । ऐसा जान पड़ता है कि उससे भी महाराई में यहीं कुछ छूट गया है । हठयोग और नाडयोग उसे नहीं बता पाते, विज्ञान और तर्कशास्त्र भी हारकर रह जाते हैं । लेकिन कही न कही अनुराग योग का भी व्याकुल कपन और आत्मनिवेदन मानव-हृदय के अन्तरतर में विलसित अवश्य हो रहा है । भक्त चाहे निर्गुण भाव का साधक हो, चाहे सगुण भाव का, भगवान् के परम प्रसी रूप पर अवश्य बन देता है । भगवान् का अनुभवगम्य प्रेममय रूप ही रहस्यवाद का केन्द्रबिन्दु है । वह अपने अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता । पाण्डेजी का निष्कर्ष उचित ही है कि, हिन्दी साहित्य के निर्गुण सत् कवियों अथवा सगुण भक्त कवियों की भावाभिध्वनितया पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि भगवान् भक्तों पर स्नेह रखने वाले, उनको कष्टों से छुड़ाने वाले तथा हर प्रकार से उनके परम हितार्थी हैं । इसके अतिरिक्त निर्गुणमार्गी एवं सगुणमार्गी कवियों में परमात्मा-विषय जो तरह-समान रूप से पाया जाता है वह है परमात्मा की अनुभवगम्यता और अनि-बंधनीयता । परम सत्य के स्वरूप के क्षेत्र में वह किसीका भी विषय हो सकता है, और यदि अपरम ही है तो वह है प्रत्यक्ष अनुभव का और वह यही प्रत्यक्ष अनुभव अथवा साक्षात्कार है जो कि रहस्यवाद का प्रधान एवं मूल तत्त्व है (५०२२०) ।"

भगवान् केवल सत्तामय या केवल चिन्मय नहीं है, चिन्मय रूप उसका एक भग है । इसी चिन्मय रूप को ब्रह्म कहते हैं । इसके अतिरिक्त भगवान् का एक और रूप है जो कि उसका ऐश्वर्यमय रूप है । इस ऐश्वर्यमय रूप की सत्त्वबेत्ता सौग 'परमात्मा' कहते हैं । परन्तु भगवान् का जो पूर्ण रूप है वह प्रेममय है । सगुणमार्गी भक्तों द्वारा बहुमानित 'अवतार' का सिद्धांत भी असौम की सोमा में उपलब्ध करने का एक सुलभ मार्ग ही है । निर्गुणमार्गी सत्ता के साहित्य में भी अनेक रूप में भगवत्प्रेम की सीला व्यक्त हुई ही है ।

भक्ति-वाक्य इसी की उपलब्ध करने का साधन है । इस मूल तत्त्व की प्रत्यक्ष कर लेने के बाद द्वन्द्व का अन्वेषण हो जाता है । नैतिक मूल्य और सौन्दर्यात्मक मूल्यों के विरोध का द्वन्द्व और असह्य पड़ा हट्टे जाता है । जो इसे पाता है, वह चरित्र का भी धनी हो जाता है और नित्यज्ञान का भी ।

पाण्डेजी ने अपनी पुस्तक में बड़ी योग्यता के साथ इस तत्त्व को उपलब्ध करने के प्रयासों का विश्लेषण और विवेचन किया है। मुझे उनका प्रयत्न बहुत ही उत्तम लगा है। मेरा निश्चित विश्वास है कि यह पुस्तक इस तत्त्व को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

चंडीगढ़

—हजारीप्रसाद द्विवेदी

२६ ३ ६६

निवेदन

आज यह प्रबन्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हर्ष और विषाद की एक साथ ही अनुभूति हो रही है। हर्ष की अनुभूति का कारण है कि यह अखिर इन पुस्तक की प्रकाश में लाकर अष्टमेय गुरुदेव रामचन्द्र दत्तात्रेय राणाडे साहब की आज्ञा का पालन करने में समर्थ हो रहा है। विषाद की नायनाएँ उमर उठती हैं कि अपनी इच्छा की इस शोध-प्रबन्ध के रूप में सन्सार देखने के लिए गुरुदेव इस सन्सार में नहीं हैं। आज यदि वे होने तो अपने पार्थिव घरणी में इस यात-प्रयात को अर्पित करके लेखक अपने को कृत-कृत्य मानता।

प्रस्तुत विषय पर लिखने की प्रेरणा लेखक को गुरुवर राणाडे से प्राप्त हुई थी। उन्होंने अग्रिम स्नेह व वृषापूर्वक लेखक को इस विषय पर अनुमोदन करने का आदेश दिया था। इस विषय पर उनकी दो इच्छाएँ थीं प्रथम, इस प्रबन्ध की रचना हिन्दी भाषा में हो, और द्वितीय, इसमें सत तथा भक्त कवियों का विवेचन एक साथ सम्पन्न हो। प्रोफेसर साहब की सत तथा भक्त कवियों में प्रवेष्ट भाव्य नहीं था। यहाँ इसी दृष्टिकोण को मनाने का प्रयत्न किया गया है।

अस्तु, लेखक ने हिन्दी के सम्प्रकाशन सत तथा भक्त कवियों की एक साथ एक पूर्ण इकाई के रूप में विवेचना की है। निर्गुन धारा के प्रेममार्गी मुत्तलमान कवि विवेचित विषय के अन्तर्गत नहीं लिये गए हैं।

सत तथा भक्त कवियों के उदगागे की किसी दर्शन-विशेष के साम जोड़ने के प्रयत्न से लेखक सर्मपा इर रहा है। इन कवियों ने सिद्धान्त-रूप में स्पष्ट भी न कोई दर्शन प्रतिपादित किया है और न अपने दर्शन की किसी नम-विशेष की सीमा में बांधा ही जा सकता है। यदि कोई नाम दिया जा सकता है तो यह है रहस्य-दर्शन।

इस समस्त प्रयत्न में यदि कहीं कुछ सार या तथ्य है तो उसका समस्त ध्येय गुरुदेव की ही है। असार के लिए लेखक उबार पाठकों से केवल क्षमाप्रार्थी है।

रहस्यवादियों की रचनाओं का साहित्यिक-मत्वाकनसाहित्य के विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। इन विद्वानों में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा, पं० परगुराम चतुर्वेदी, डा० ब्रजमोहन गुप्त, पं० दुर्गाशरण मिश्र, पं० मुशीराम शर्मा, श्री पुरषोत्तमचरण श्रीवास्तव प्रभृति विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की अवश्य है कि इन विद्वानों की विवेचना का लक्ष्य तथा स्तर साहित्यिक रहा है। साहित्यिक दृष्टिकोण होने के कारण रहस्यवादियों की रहस्यमयता उनके धार्मिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक चिन्तन पर अपेक्षित अल्प प्रकाश डाला गया है। दार्शनिक दृष्टिकोण से हिन्दी रहस्यवादी कवियों की विवेचना के अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से इस प्रबन्ध का प्रणयन हुआ है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में गोरखनाथ, मधोन्धनाथ, नामदेव, रंदास, कबीर, मूर, तुलसी, मीरा, दयाबाई, सहजोबाई, धरमदास, मलूकदास, सुन्दरदास, नानक, दरिया साहब, यारी, जग-जीवन, दादू, बुल्ला साहब, पलटू साहब, गुलाल, दूतनदास, भरीबदास, चरनदास आदि कवियों की रहस्यवादी विचारधारा अध्ययन का विषय बनी है।

रहस्यवाद का लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार है जो कि उसे अतीन्द्रिय पराबौद्धिक माध्यम से प्राप्त होता है। वैदिक काल से लेकर आन्तरिक स्वरूप-दर्शन का ही प्रयत्न होना रहा है। उपनिषदों में 'अहम्भूत अहम्भूत' 'नेति नेति अनिर्वचनीय' आदि शब्दों द्वारा आत्मा और परमात्मा की रहस्यमयता का वर्णन हुआ है। गीता में भक्त के द्वारा दिव्य दृष्टि से समस्त भौतिक, मानसिक तथा आत्मिक तत्वों का विराट् रूप में दर्शन होता है। परमात्मा की समस्त दृष्टि व कार्यों के संचालन करने की अनुभूति उसकी रहस्यमयता का अवबोधन कराती है। शाङ्ख्य एव नारद-भक्तिभूत परमात्मा में परानुरक्ति तथा प्रेमाभक्ति को आत्मसिद्धि के रूप में प्रतिपादित करते हुए उस चरम सिद्धि के स्वरूप को 'मूलास्वादनवत्' अनिर्वचनीय मानते हैं—जिसे पाकर मनुष्य स्थिर हो जाता है, परम आनन्दित हो जाता है।

वर्णनों में रहस्यवाद मुख्यतया योग की साधना एवं समाधि की श्रृंखला में एक कड़ी बनता है। रहस्यात्मक सिद्धि, जो कि किसी इन्द्रिय अथवा बुद्धि के माध्यम से सम्पन्न नहीं होती, ईश्वर-कृपा से मनुष्य में उदय होती है। इस प्रकार योग के द्वारा प्रपत्ति के लिए एक ओर मार्ग प्रशस्त हो जाता है दूसरी ओर प्रयत्न की आवश्यकता अथवा प्रयत्न की स्वतन्त्रता एवं शक्ति का समर्थन किया गया है। रहस्यवाद की अन्तर्धारा विरकास से बहती चली आ रही है और हम देखते हैं कि वेदों की रहस्यात्मक अभिव्यक्तियों का पर्यायमान मध्यकालीन भक्त व सत् कवियों की वाणी में होता है।

ईश्वर, जो कि समस्त आदितक दर्शनों के मूल में सबैव से ही विद्यमान रहा है, वही सत्ता के दृष्टिकोण का केन्द्र बिन्दु बना। ब्रह्म के साथ ही माया पर भी सत्ता की व्यापक दृष्टि गई। मानव को परमात्मा की ओर प्रवृत्त कराने में रोग, जरा, मृत्यु की असीम व्यापक एवं पीड़ा ही प्रमुख कारण माने गये हैं। जगदान में प्रवृत्ति सत्संग द्वारा तीव्रतर होकर गुरु के द्वारा सत्यमार्ग में लगकर क्रमशः साधना तथा सिद्धि की अवस्था तक पहुँचती है। गुरु रहस्यवादी उपनिधि के लिए परम आवश्यक है। रहस्यवाद कोई वैज्ञानिक अध्ययन मात्र नहीं है। रहस्यवादी होने के लिए पग पग पर सिद्ध गुरु से मार्ग ज्ञान करना पड़ता है। गुरु की इमी महत्ता के कारण सत्ता ने गुरु की ब्रह्म, सेवक, सूरमा, सर्वज्ञ आदि विशेषणों से विभूषित किया है।

गुरु के अनन्तर रहस्यवादी साधना में नाम-जप का बहुत अधिक महत्त्व है। जप-योग अथवा स्मरण का महाव भक्ति में तो है ही। गोरखनाथ-प्रवर्तित पञ्च योग तथा निष्ठ योग में भी यह स्वीकारा गया है। इस प्रकार नाम-स्वरूप, नाम-स्मरण के प्रकार, नाम-स्मरण की उपयोगिता का भी सत्-वाणी के प्रकाश में अध्ययन किया गया है। नाम का वास्तविक कार्य भुक्ति को प्राप्ति कराना है। यदि गुरु भुक्ति अथवा साक्षात्कार का निमित्त कारण है तो नाम उपादान कारण।

मुखित के ही अन्य साधन भक्ति, ज्ञान तथा योग का अध्ययन भी इसी क्रम में अपेक्षित है। ज्ञान, योग तथा भक्ति से मुखित हो सकती है।

योग की मिट्टि ही समाधि, साक्षात्कार अथवा मोक्ष है। ज्ञान के तीव्र तथा आत्मन्तर दो नेत्र हैं। परन्तु ज्ञान की अन्तिम मन्त्रा मोक्ष के अनिरवत कुछ नहीं है। ज्ञान और मोक्ष पर्यायवाची अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यो तो भक्ति ही नहीं अथवा ग्यारह प्रकार की होती है परन्तु गौरी और मुद्ग अथवा माधन-रूपा और प्रेमा दो नेत्र अवश्य ही विरोध एव से परिनिश्चित किये गये हैं।

प्रोफेसर रानाडे के मतानुसार अन्तर्ज्ञान के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार ही रहस्यवाद है। यहाँ पर प्रयुक्त—अन्तर्ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार तथा 'रहस्यवाद' तीनों ही शब्द ध्यान देने योग्य हैं। रहस्यवाद में साक्षात्कार अपेक्षित है। किसी वस्तु का ज्ञान तब जयवा प्रत्यक्ष के अन्य साधनों स्वप्न, ध्यान, दर्शन आदि से भी सम्पन्न हो सकता है, परन्तु बौद्धिक ज्ञान चाहे वह ईश्वर-विषय ही हो, उसे रहस्यवादी बनाने में समर्थ नहीं है। रहस्यवाद में उसे अन्तर्ज्ञान के द्वारा होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्तर्ज्ञान द्वारा साक्षात्कार परमात्म-विषयक हो होना चाहिए। यों तो किसी भी ज्ञान, विज्ञान, कला या साहित्य के कार्य के लिए किसी न किसी भाषा में अन्तर्ज्ञान अपेक्षित ही है। ग्रीक को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का अनुभव टपकते हुए सैब की देखकर केवल साधारण ज्ञान के उपकरण द्वारा नहीं हुआ था। उन सिद्धान्त का दर्शन उन्हें अन्तर्ज्ञान के द्वारा ही हुआ परन्तु वह ज्ञान रहस्यवादी का ज्ञान नहीं कहा जा सकता। आइंस्टाइन को सापेक्षवाद के सिद्धांत का अनुभव भी अन्तर्ज्ञान द्वारा ही हुआ था। महामा गांधी द्वारा सत्य-अहिंसा के सिद्धांत की राजनीति में प्रयुक्त कराने का ध्येय भी अन्तर्ज्ञान की ही है। काव्यशास्त्र के काव्य की रचना बिना अन्तर्ज्ञान के सम्भव न हो सकती और त अन्तर्ज्ञान के कलाकारों की वृत्तियाँ बिना अन्तर्ज्ञान की प्रेरणा से निर्मित हुई होतीं। बंजु बाबरे और तनसेन की धाणी भी अन्तर्ज्ञान की बिना शाश्वत संगीत में मुखरित न हुई होतीं। परन्तु ये समस्त उपलब्धियाँ एव वृत्तियाँ रहस्यवाद की शोधि में नहीं आतीं।

रहस्यवाद के लिए अन्तर्ज्ञान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार आवश्यक है इसी कारण धर्म रहस्यवाद के अधिक समीप है, दर्शन (फिलासफी) कम। धर्म परमात्मा-विषयक है परन्तु यह अन्तर्ज्ञान के साक्षात्कार के लिए अनिवार्य नहीं मानता। धर्म के लिए परमात्मा-विषयक तत्त्वपूर्ण दार्शनिक विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्तर्ज्ञान द्वारा साक्षात्कार। धर्म का एक दूसरा उद्देश्य मोक्ष या स्वर्ग भी माना जाता है। परन्तु रहस्यवाद में स्वयं परमात्मा ही आदि है और परमात्मा ही अन्तः। उसमें दिव्य योगि, सुख-योग, स्वयं आदि साम्य नहीं हो सकते। साम्य तो केवल परमात्मा का साक्षात्कार तथा उसका ज्ञान-निश्चल आस्वादन है। यदि धर्म में भक्ति-पक्ष पर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि धर्म का साम्य तथा विषय रहस्यवाद के विस्तृत निष्कर्ष है। तथा परमात्मा का ही ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान वीर्य शार्द्धिक ज्ञान नहीं होता

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्चा भक्त रहस्यवादी हो हो सकता है। यो तो भक्ति बिना रहस्यवाद के भी कुछ अंशों में सम्भव है। इस प्रकार भक्ति-साहित्य को हम रहस्यवादी साहित्य के अन्तर्गत ले सकते हैं जहाँ यह हमें रहस्यवाद का अर्थ सिद्ध करता दिखायी दे।

यहाँ हम यह उल्लेख कर देना चाहेंगे कि हिन्दी के गण्यमान्य विद्वानों का मत प्रत्येक रहस्यवादी को भक्त मानने का नहीं रहा है। तथा कतिपय ने केवल निर्गुण भक्तों को ही रहस्यवादी माना है। प्रोफेसर रानाडे के अनुसार, रहस्यवादी भक्त तो होगा ही रहस्यवाद को फलमयता ही भक्ति में है। गुरुदेव के मत में भक्त भी रहस्यवादी हो सकते हैं। 'सीय राम मय सय जग जानी' की घोषणा करने वाले भक्त तुलसी को रहस्यवादी न मानना रहस्यवाद के व्यापक क्षेत्र को संकुचित कर देना है।

किसी भी विषय का अध्ययन उसके ऐतिहासिक विकास-क्रम के रूप में किया जा सकता है और उसी विषय का अध्ययन उसके साधनारमक विकास-क्रम में हो सकता है। प्रस्तुत प्रबन्ध में रहस्यवाद का अध्ययन ऐतिहासिक क्रम में न करके उसके सोपान विकास के रूप में किया गया है। ऐतिहासिकता केवल प्राचीन परम्परा परिच्छेद के अध्ययन में दिखाई पड़ती है, परन्तु वहाँ भी प्रत्येक आवान्तर प्रकरण में, रहस्यवादी किस प्रकार एक भावभूमि से दूसरी को प्रस्थान करता है और पहुँचता है, पर अधिक ध्यान दिया गया है। वेदों में उद्गार उपनिषदों के मन्त्र तथा गीता के श्लोकों में किस प्रकार मनुष्य एक तर्कबुद्धि-युक्त द्विपद प्राणि मात्र में 'अहम् ब्रह्मास्मि' तथा 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' की अनुभूति करने वाला रहस्यवादी बन जाता है। इस प्रगति का कोई एक ही क्रम या निश्चित सिद्धान्त नहीं दिखाई पड़ता, फिर भी साधारणतया सभी के लिए कुछ आवश्यक उपकरणों के द्वारा ही उस स्थिति तक पहुँचना माग्य है। उन्हीं का अध्ययन इस प्रबन्ध में किया गया है। कुछ को सिद्धि इस सोपान के प्रत्येक ओर में चढ़े बिना भी सम्भव हो सकती है, कुछ नामशाली ऊँची कूद लगाकर भी शिखर पर पहुँच सकते हैं, पर यहाँ अध्ययन उस राजमार्ग का ही किया गया है जिस पर चल कर ही अनेकानेक मनुष्यों ने सत भक्त बन कर सिद्धि प्राप्त की है और आत्म साक्षात्कार में सफल हुए हैं।

सतसग, गुरु, नाम स्मरण, भक्ति, योग ज्ञान, जिस क्रम में जिस साधक को आत्म-साक्षात्कार की स्थिति तक पहुँचाने हैं, निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी इनमें से अधिकांश की आवश्यकता तथा अनुभव प्रत्येक साधक को होता ही है। सभी सत भक्त कविर्षों की धारिणियों से प्रत्येक विषय पर उद्गार यहाँ पर विवेचित नहीं हुए हैं। किसी का किसी विषय पर उद्गार तथा दूसरे का दूसरे विषय पर संकलित किया गया है। इस ध्यान में भी कितनी सफलता केवल उत्तम धुनने में मिली है, विद्वान् पाठक ही जान सकते हैं। सत-ध्यानमृत रूपों अथाह समुद्र में जहाँ रत्न ही भरे हों, जो भी गोता खोर के हाथ लग जाय वह तो रत्न ही होगा, यही सबल इस लेखक को भी है। सतोष केवल यह है कि 'पहिमह' रघुपति नाम उदारा। उल्टे-सीधे आगे-पीछे सभी वर्ण्य विषय ईश्वर-विवेक हैं और इसीलिए कल्याणकारी हैं।

लेखक प्रोफेसर आर० एन० कौल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अत्यन्त कुतूहल है जिनके निरोक्षण में यह शोध प्रबंध प्रस्तुत हो सारा तथा जो निरन्तर प्रेरणा के स्रोत बने रहे हैं। श्री दिवंगत राय, दर्शन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लेखक के गुरुनाई हैं जो अपने सहज स्नेह से उत्साहित करते रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अपने सहपाठी तथा अभिन्न मित्र प्रोफेसर रामचरण मेहताजी कोन विज्ञान विभाग तथा अध्येता रसायन विभाग जयपुर विश्वविद्यालय का लेखक चिर जागरी है। अति व्यस्त राजनैतिक जीवन के कारण दस वर्ष की लम्बी गुरुपुति के बाद फिर से कार्य आरम्भ तथा पूर्ण कराने का समस्त श्रेय मेहरोत्रा जी ही है। डॉ० दिलीप नारायण शीशत के प्रति लेखक आभार प्रकट करता है। पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्होंने जो सहायता की है साथ ही कार्य के पूर्ण होने की आशा को अशुष्क बनाये रखकर प्रोत्साहित किया है यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विडुवर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस पुस्तक की सूचिका प्रस्तुत करने में अपना बहुमूल्य समय देकर लेखक को चिर कृतज्ञ बना दिया है।

अतः मैं लेखक अपने छोटे भाई डा० देवीश्वर अग्रवाली के प्रति स्नेह भीमी अभ्युत्थान समर्पित करता है। उन्होंने इस प्रबंध के प्रकाशनाथ बटुत बौद्ध धूप की परन्तु दुर्भाग्य कि वे इसे पुस्तकाकार न दें सके। देव ने मृगशी १३ जनवरी को अस्तमय में ही उन्हें हमसे छीन लिया।

लेखक उन सभी लेखकों एवं सम्बन्धियों का अनुग्रहीत है जिन्होंने प्रत्यक्ष किसी भी रूप में लेखक के विचारों विषयवस्तु अथवा भाषा को प्रभावित किया है।

अति अपार दो सार्तवर ओ मृग सेतु कराहि।

अति विनीलकण्ठ परम तपु बिनु भ्रम पारहि जाहि ॥

भायाडी पूर्णिमा

संवत् २०२३

वृषाक्षी

रामनारायण पाण्डे

प्रमाणसिद्धान्त विरुद्धमत यत्किंचिदुक्तम् मतिमान्दोषात् ।
मात्सर्यमुत्सार्य तदार्यचित्ताः प्रसादमाध्याय विशोधयन्तु ॥

जड़ चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार ।
संत हंस गुन गहर्हि पय परिहरि वारि विकार ॥

—गोस्वामी तुलसीदास

विषय-सूची

प्रथम परिच्छेद

रहस्यवाद की परिभाषा

१-२०

मानव की परितृप्ति केवल मूल वृत्तियों की पूर्ति से नहीं—जिज्ञासा—मानव में रहस्य-भावना का उदय—सार्वभौतिक, सार्वभौमिक—रहस्यवाद और दर्शन में अन्तर—भाषा की सामर्थ्य, सोमा—सचेतात्मकता तथा जस्पष्टता—दिग्ग सयोग—अनिर्वचनीयता—रहस्यवाद का व्यापक क्षेत्र—दार्शनिक, आचारमार्ग्य एवं मनोवैज्ञानिक—कुछ भ्रान्तियाँ—साहित्य में रहस्यवाद का प्रयोग, आधुनिक—रहस्यवाद सदिग्ध भावों एवं अर्थों का व्यञ्जक—कारण, प्रतिपाद्य विषय की महानता एवं व्यापकता—रहस्यात्मक प्रत्यक्ष तथा वर्णन की स्थिति में काल-भेद—तीव्र बुद्धि, भावना तथा प्रबल इच्छा-शक्ति अपेक्षित—सम्मिश्रित रूप से ईश्वर का भावनागत मिलन—मित्रता, आनन्द रहस्यवाद का धार्मिक पक्ष—बौद्धिक ग्रहण, दार्शनिक पक्ष—रहस्यवाद सिद्धान्त नहीं बल्कि—पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों द्वारा रहस्यवाद की विविध परिभाषाएँ—निष्कर्ष ।

द्वितीय परिच्छेद

प्राचीन परम्परा :

२१-२६

वेद—वेद—वेदों का अपौरुषेयत्व—प्रतिम ज्ञान—ऋषि, मन्त्रों का द्रष्टा, रचयिता नहीं—भूत, भविष्य वस्तुमान सब में एक ही सत्ता का साक्षात्कार—प्रकृति के उपकरणों में एक ही मूल-सत्त्व का स्वरूप-दर्शन—काल, नाम, रूपात्मक एकता—सत् का स्वरूप अवेद्य, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, रहस्यमय ।

उपनिषद् :

रहस्यात्मक भावना का विरहित रूप—ब्रह्म-विद्या—उपदेश के पात्र पुत्र, शिष्य, प्रशान्तचित्त आचार्य की आवश्यकता—भक्ति—ब्रह्मविद्या की रहस्यमयता एवं गोपनीयता—गुरु, शिष्य तथा विद्या तीनों ही आद्यवर्ग-स्वरूप—आत्मा की महत्ता—ज्ञान, बुद्धि, प्रवचन, श्रवण से अप्राप्य—परम तथा अपरम विद्या—मन्त्र और दर्शन के ज्ञाता तथा रहस्यमय दार्शनिक प्रत्यक्षकर्ता में भेद—विद्या, अविद्या में भेद—विद्या का मार्ग द्युतस्य धारा द्रव तीक्ष्ण व क्षुब्ध—योग का विधान—साक्षात्कार के मार्ग में अनेक रंगों एवं अवस्थाओं का अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष—सूत्रमय उद्गार—नेति-नेति—सत्य का स्वरूप—ज्योतिर्मय पात्र से सिद्धित—प्रियातिपनवत् अन्तः-

बाह्य अभेद—तत्त्वज्ञ ज्ञेयवा सर्वात्मदर्शी तत्त्वज्ञ की निमित्तता—आत्मा का स्वरूप-
वर्णन, सर्वात्म-दर्शन—सूया—सर्वसत्त्वद ब्रह्म—अतितिष्ठति दक्षा गुतम् दान्द ब्रह्म
ओम्कार ज्ञान च अज्ञान दोनों से परे—साक्षात्कार की स्थितियों का प्रसिद्ध विकास
—परमात्मा की कृपा से उत्पन्न ।

गीता

विषय-परिस्थिति में हतबुद्धि शिष्य एवं साधक (अर्जुन) का आध्यात्मिक गुरु
की शरण में जाना—पूर्ण आत्मसमर्पण—साक्षात्कार के लिए आकाशा—गुरु कृष्ण
के द्वारा शिष्य की दिव्यदृष्टि-सम्पन्नता—विवक्षित का दर्शन—विराट् स्वरूप की
व्याख्या—सहारक—रूप - द्रव्य का सम्मिलित—रहस्यमय के प्रति भय-मिश्रित
आश्चर्य की भावना—जीव का अकर्मत्व—स्वरूप-दर्शन केवल ईश्वर-कृपा से
सम्भव—नि सग निर्वैर—ईश्वरपरायण भक्त समर्थ—अभ्यास, ज्ञान, योग, ध्याना,
निराकाश कर्म करनेवाला साक्षात्कार करने में समर्थ ।

भागवत

रहस्यवादियों एवं उनके भावोद्गारों का भंडार रहस्यवादी विज्ञान के विकास
की प्रतिनिधि-स्वरूप भूय प्रह्लाद, उद्धव, कुन्जा, गजराज (पशु-जगत् में) मुशमा,
अजामिल, ऋषभदेव, दत्तात्रेय, धुकदेव, रहस्यवादी जिन्होंने भगवान् का साक्षात्कार
किया—धीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी, कृष्ण-गोपी प्रेम परम रहस्यवादी, मिथ्यारोप
निरपेक्ष साक्षात्कार-जन्य प्रेम—इतिश्रीश्रीकृत्यां तर्क का विषय नहीं—भागवत
के पात्रों तथा आख्यानों का हिन्दी सत-रवियों द्वारा प्रोडोक्शनों की भाँति प्रयोग
ऐतिहासिक सत्यता का ध्यान नहीं—सत्यता सर्वग्राह्य—संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य
पर सर्वाधिक प्रभाव ।

भक्तिसूत्र

भक्ति-तत्त्व का सूत्र-रूप में प्रतिपादन—परवर्ती भक्ति साहित्य की जोड़ने वाली
कड़ी—शाब्दिक-भक्ति-सूत्र पूर्ववर्ती अधिक दार्शनिक—नारद-भक्ति-सूत्र परवर्ती सरल
अभिव्यक्ति—प्रथम भक्ति—अधिभक्तिपूर्व ।

नारद-भक्तिसूत्र

भक्ति के सत्त्वों के विषय में आचार्यों के मत—महर्षि नारद का मत—प्रेमा
भक्ति ही मुख्य—भक्ति-प्राप्ति के बाद की स्थिति—मत्त, स्तब्ध, आत्माराम—भक्ति
के साधन—विषय-त्याग, भगवद्गुण-श्रवण-कीर्तन, सत्संग, भगवत्कृपा—भगवत्प्रेम
का स्वरूप अनिवार्य गुरु की स्वाद की भाँति—प्रेम विभोरता भक्त के लक्षण—
विषयो का त्याग, सदाचारों का पालन, पूर्ण आत्मसमर्पण—तन्मयता—रहस्यवाद
की मूल भित्ति ।

तृतीय परिच्छेद

माया :

६०-१०७

माया शब्द का प्रयोग वैदिक यज्ञ से—अविद्या शक्ति की भाँति—पौरुष की विरोधी—अनौचित्य शक्ति भ्रम रूप—माया के द्वारा ब्रह्मपुत्रत्व की भाँति प्राणियों का मृत्यु—जीवन—अद्भुत बीज—इन्द्रजान, जादू, वषट् ससार की उत्पत्ति में शक्ति रूप—माया के अध्यात्म द्वारा ससार की प्रतीति—जैन बापाय—इन्द्रियों का जो कुछ विषय वह मिथ्या और माया—माया की स्वतः सिद्धि, सृष्टि भी माया—सदासदम्यान्निर्वाच्य मिथ्याभूता सनातनी—माया और अविद्या में भेद—हिन्दी मन्त्रों व सन्तों में उपयुक्त धारणाओं की आशुति—छत्र—इन्द्रजाल—भ्रम—सगुण अप्रकृतया शीर्षकातिथ—ईश्वर तू तेरा सब माया, सब दृष्ट, इन्द्रिय गोचर—माया दो रूप की जीवन्त तथा सृष्टित—परमात्मा की वसवतिनी—माया के कारण ही—ब्रह्म—रूप होता हुआ भी जो ब्रह्म—परमात्मा के दरबार की नर्तकी—माया वेद्या, नदी, दासी—फिर भी मिथ्या—परमात्मा से भयभीत—ईश्वर सदा से हो—माया का अस्तित्व वस्तुत्व—परम पुरुष का 'हान' आवरण की भाँति—छाया की भाँति—ठगिनी मोहिनी—मर्षिनी—मिथी की घुरी की भाँति—माया मूलधार की भाँति—माया का सवासन एव नियन्ता भगवान्—रमा विलास—परमात्मा के नाम के अतिरिक्त सब माया—ब्रह्म और जीव के बीच—यन्-भस्पर्ति से अनुराग—पुत्र, वत्सल, शरीर, यौवन, एषणात्रय—भोह, ज्ञोष, लोभ—भानम रोग—शरीर तपी गड में मगता—माया आदि अगणित छुट्टे—माया की चक्की, माया के अंग मोह, तृष्णा, काम आदि—तृष्णा की अपरिमिति—आया की दुर्निहतिता—विषय, कचन, कामिनी—नारी का वासनामय रूप—काम की महत्ता तथा उसमें उल्लयन की भावना का साहित्य पर प्रभाव—विष्णु, माया, माया-वदक—रम्यता की दुर्निहति—माया ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की भी मोहित करने वाली—विषय—सुर, गरुड मुनि, विदेह सब पर शासन करने वाली—साधु की पदगत धून—परमात्मा के संवेत पर जगत का पालन, मृगन तथा सहारक भी—माया से निस्तार, परमात्मा की कृपा से विज्ञान दीप—आद्वय की धृतनी की भाँति मिथ्या—योग मिथ्या साधना—मिथ्या पूजन—वाल्मीकिवरो की नि सारता—बलि, हिमा—वैष—अनिर्वचनीय, ससार में सर्वत्र माया का ही प्रसार ।

चतुर्थ परिच्छेद

प्रवर्तक कारण

१०८-१२७

सामान्य जीवन से अध्यात्म की ओर उन्मुख करने वाले कारण—जरा, रोग, मृत्यु के दृश्य—घनिष्ठ आत्मीय से प्रेरणा—घनहीनता, जानस्य, ज्ञोष, विचार, भौतिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता—विषयों की नि सारता, लौकिक प्रेम की मिथ्या-

वादिता—व्यक्ति की योग्यता, पात्र-बोधि-भेद—परिस्थितियाँ—निमित्त कारण, उपादान कारण—यौवन से जरा—जरा की व्याधियाँ, असमर्थताएँ—इन्द्रियो की क्षियलता, शरीर—मल मूत्र का भंडार मात्र—कीटों का भोज्य अथवा भक्ष्य होना शरीर की क्षणभंगुरता व निसारता—मृत्यु के पश्चात् घर से निष्कासन—आत्मयी-जनो की आसक्ति—स्वार्थ-मान, नदी-नाव-संयोग की भाँति—घन सम्पत्ति आदि भौतिक विषयो व साधनो की क्षणभंगुरता तथा व्यर्थता—सत्सार, मिथ्या आकर्षण का केन्द्र—गर्भ-वास की कष्ट-बलाना—विभिन्न योनियो मे पुनर्जन्म-भ्रमण—शरीर से ही भजन संभव—स्वर्ग-नरक मुक्ति-सोपान—समय का भगवान् मे सदुपयोग ।

सत्संग

सत शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ—विद्वानो के मत—सतों के लक्षण—हरिचर्चा या एकान्त—निष्कपट बाहर भीतर एक-नि शक्त—वैराग्य, यद्विचार-जित्—नम्रता, दीनता—निरहकार मुक्तो—गुरवीर—निर्विष—मलयवत्, क्षपणवत्, कथा सुधा निकालने के लिए देवता—(निमित्त कारण) अयम-उधारन—परोपकारी—क्यास की भाँति—भोजन की भाँति—गुणग्राही—असन्तो के लक्षण व उनसे तुलना—पारस मणि—अनुभव वक्ता—सतों की रहनी—सतों की न्यूनता—सतों के कारण सृष्टि—सत व भगवान् का सम्बन्ध—सत्यगति का आनन्द—समस्त मुक्त केवल सत्संग की इसासी मात्र—सत्संग सर्वश्रेष्ठ लाभ—सत्संग समान कोई लाभ नहीं—वर्तेश-शमनकर्ता—शरीर रहते चारो फल देने वाला—काग को फोमल, बक को हस्त बनाने वाला—पूर्ववर्ती सतों की साक्षी—सत्संग के बिना हरिभक्ति असंभव, हरिकथा-श्रवण, हरिपद-अनुराग के बिना ईश्वर-प्राप्ति असंभव—हरिहृपा के बिना सत्संग असंभव—पुण्य-मुख बिना सत्संग असंभव—मोक्ष का हेतु—तौह से मुक्ति बनाने वाला—सत्संग ही सिद्धि—सत्संग के एक क्षण का मुक्त स्वर्ग तथा मोक्ष मुक्त से भी अधिक—सत-मिलन का मुक्त अनिवर्चनीय—सतों की मन सक्रियता ।

पंचम परिच्छेद

गुरु

१२८-१७८

प्राचीन परम्परा—गुरु-शिष्य की मान्यताएँ—विद्या-दान की मर्यादा—शिष्य की योग्यता—कल्याण-मित्र, मार्ग-दर्शक—गुरु सर्वज्ञ—उपाय-कुशल—गुरु गोविन्द की तुलना—महिमा अनन्त—गुरु गोविन्द एक—इस विषय सत्सार मे मार्गदर्शक—गुरु मिलन-आनन्द अनिवर्चनीय—भूमी की भाँति—गंगा की भाँति—अप्राप्त-य का मुलभ वर्ता—मध्यस्थ—दूतों—कृभकार की भाँतिसिष्य की स्वरूप देने वाला—भूते गुरु शिष्य का सम्बन्ध—सद्गुरु का लक्षण—गुरु-गुण अनन्त—सगुरा, निगुरा—सद्गुरु—वर्णधार—गुरु-पद-रत्न-माहात्म्य-वर्णन—गुरु बिन भवनिधि-तरण असंभव—गुरु-प्राप्ति जीवन की एक विशेष घटना ।

षष्ठ परिच्छेद

ईश्वर

१७६-२२०

अज्ञात सचित की जिज्ञासा ईश्वर की धारणा के मूल में—ईश्वर की कर्ता मानने से लेकर निमित्तोपादान तक मानना वेदों में विहित—सब प्राणियों के हृदय में स्थित—मृष्टि के आदि में कार्य और कारण—रूप के और सूक्ष्म से अतीत एक मात्र ईश्वर ही—प्रपञ्च भी ईश्वर रूप—शिव जगत्-रक्षक तथा सत्ता की रचना करने वाले व सहारकर्ता भी—बिना इन्द्रियों के जानने वाले—अवेद्य—स्वाय, साध्य, योग, वैशेषिक, मोक्षसा, रामानुज, निम्बार्क, बल्लभ आदि का ईश्वर-विषयक मत—इनमें प्रभावित हिन्दी-सन्त—कवियों के उद्गार—एव, अनेक, व्यापक, पूरक, सर्वत्र, सदैव स्थित, मुझे मणिगणा इव,—प्रपञ्च ब्रह्म से भिन्न नहीं—घट-घट अन्तर केवल परमात्मा—जह्मट—सुधा, शृषा, गुण, विहित, ज्ञान, प्यार, वेद, भेद, स्थूल, सूक्ष्म, पाप, पुण्य, भेष, भीत, शैलोपय, डिभरूप—मय से भिन्न—अवतार—अजर, अमर, अनादि, अमृत—मुगलमाम वा एव सुरा—विष्ट ब्रह्माण्ड से भिन्न—अवर्ण, अरूप सर्वत्र (बाहर भीतर) बीज-रूप—सब स्थानों की स्वास में—किसी विशेष स्थान पूजा, प्रह, तीर्थ आदि में नहीं—पुष्प में सुगन्ध की भाँति—सूत्रपात्र की भाँति—‘शैलोपय की मृत्प बराने वाला’—मुकुट में व्याप्त प्रतिबिम्ब की भाँति—तावं-निपासी, मदा अलेप, विद्वत्-रूप—भायवानुरूप—सच्चिदानन्दधन—अजमा—विज्ञान रूप—सलधाम—ध्याप्य—अमण्ड—अमोघसचित—अगुन, अदम्य, अजित निमग्न—रिरावार, निरय—निरजन—निरीह—मिरज—अविनाशी—अद्वैत—अकाल—अनीह—अनुपम—अनुभवगम्य—मनगोतीत—निद्विषार—निरवधि—तत्त्वमसि—सकल परम प्रकाशन—मायाधीन—ज्ञान-गुण-धाम जितकी सत्यता से माया मर्य इव भासित—जगत-भ्रम निवारक—कृषानु—अतीतिरिक्त कर्ता—दृष्टा—भक्त-वत् अवतारी—भवत द्वारा कृपा से वेद्य-ज्ञान-आहव—अवर्णनीय—अनिर्वचनीय ।

सप्तम परिच्छेद

नाम

२२१-२५०

अपों के परम्परागत भेद—वाचिक, उपांशु, मानस—आस्तिक-नास्तिक सभी में महत्त्व—पौराणिक व प्राचीन अर्थों में नाम का महत्त्व—गुरत शब्द योग-परलोक-गमन के अवशिष्ट नामों में एकमात्र अवलम्ब—नाम से ही उद्धार सम्भव—जीवन पर्यन्त ही स्मरण सम्भव—नाम लुटेरे सन्त—नाम वणिग् वकीर, परमदास, पतङ्ग—नाम ही साधन व सिद्धि—सब ध्यापारों से अधिक लाभप्रद—नाम-स्मरण (शक्ति) मुक्त-कार्य—ओवन, कार्य, स्मरण—भेदाभेद के भ्रम से मुक्त कर्त्री—माया दीपक में बजाने वाला स्मरण का दिन ही गणना में—सभी धार्मिक कृत्यों में प्रेष्ठ—सभी धर्मों का सार—स्वयं अवतृत होने वाला—अन्त-स्मरण—

श्वामोश्वाम जप—नाम दीपन ज्योति—ईश्वर का प्रदीक—नाम अमल दिनोदिन बढ़ने वाला—बिना छाये ही प्रभावित करने वाला—गूँगे के गूढ़ की भाँति—अनिर्वचनीय—नाम रूप से तुलसी द्वारा तुलना—नाम, नामी प्रभु. अनुगामी—निर्गुण तथा मगुण से श्रेष्ठ—मगुण राम ॥ श्रेष्ठ—चतुर दुर्भाषिया—हटात् वश म करने वाला—ब्रह्मा को हृदय में ही व्यक्त कराने वाला—नाम की अवतार-रूप से श्रेष्ठता—कलियुग में अकेला सावन—भक्ति-रूपी ध्यान की खेती के लिए सावन-भादो मान—भाग जैसे की तुलसी बनाने वाला—उलटा जप भी शुद्धकर्ता—तिब, शुक्र, मनकादि, प्रह्लाद, ध्रुव, हनुमान, अनामिल, गज, गणिका आदि की साक्ष्य—योगी, जिज्ञासु साधक, ज्ञानी सब की सिद्धि—कामवेग, कामतरु, कामधेनु—राम न सहहि नाम गुण गार्ड—अनिर्वचनीय—राम के अलख सब वशों में श्रेष्ठ—ध्वज मुकुट की भाँति—ब्रह्मा, जोध—नर, नारायण—जमठ, दीप—किसी भी प्रकार का नाम जप श्रेष्ठ—भाव, कुभाव, अनख, आतस, उलटा, धोखे से केवल एक बार—सब गुरुतो से श्रेष्ठ—राम नाम में ही जगना व मोना—जीवन के समस्त कार्यों में नाम ।

अष्टम परिच्छेद

भक्ति के साधन

२५१-२२२

भक्ति, ज्ञान, योग—भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति, भक्ति का उद्भव व विकास—विद्वानों के मत—वेदों में भक्ति-भावना का अभाव—निर्मूल—उपनिषद् में भक्ति शब्द का प्रयोग तथा भक्ति-भावना का प्राचुर्य—भागवत का भक्ति-नस्त्र—शिव-पुराण, विष्णुपुराण आदि, गीता की भक्ति—भक्ति सूत्र—शाङ्गिहृदय—नारद—विद्वानों द्वारा प्रस्तुत भक्ति निरूपण—वैष्णव तंत्र आदि—तुलसी की भक्ति—ज्ञान और भक्ति का अन्तर—भक्ति सहज, सुगम, सुन्दर—तुलसी की नवधा भक्ति—भक्ति की फलमयता—आदर्श भक्त भरत—भक्त भगवान् से भी बड़कर—तुलसी के माना-पिता, पत्नी सुत आदि सर्वस्व राम—भावनानुरूप भगवत् दर्शन—अनंतर ग्रहण—उपा-वर्णन का कारण—भक्ति—स्वातन्त्र्याय—अन्य कारण—भक्ति भी भक्ति की अनुगामी—तुलसी का भक्तिमणिज्ञान दीप—बखीर ज्ञान-भक्ति-योग का समग्रव्य नारदीय भक्ति—भक्ति का ही बुनना—भक्त के लक्षण—जीवात्मा—भक्त भगवान् का सम्बन्ध—जननी, पति, मित्र, सहायक—काम, प्रेम का सह-अस्तित्व असम्भव—प्रेम में आत्म बलिदान—जिसी भी लोभ मनोवेग से भक्ति सम्भव—साहस्य—मायुज्य—विरह—विरह की तरपण—भूषिताना दण—पूर्ण समर्पण—भक्त से भगवान्—भगवान् ही सब कुछ—रंदास की प्रेम भक्ति—अह-पर भाव से निर्गति ही भक्ति—मीरासाई का स्मरण, कीर्तन, चरण-बन्दन—माधुर्य भाव—विरह—योग का पुट—ज्ञान तथा योग की परिणति भक्ति में—मूरदाम की आर्त कोटि की प्रपत्ति ही विरोध—दादू की भक्ति का बुनना—ज्ञान,

योग भक्ति—राम-रत्न धाम—सुन्दरदास का ज्ञान-मुक्ति का साधन—ज्ञानी की रहनी—पारो का भक्ति प्रेम-योग का समन्वय—जगज्जीवन की प्रेमा भक्ति—योग का मार्ग—इममदास की प्रेम समन्वित योग साधना—योग—योग शब्द की व्युत्पत्ति—विभिन्न मत, अनेक योग-मार्ग पटम, अष्टांग आदि—योग मार्ग का अमिर विराम—सन माहि-य—हठयोग, राजयोग वस्तुतः भगवतमिलन-योग ।

नवम परिच्छेद

मुक्ति किं वा साक्षात्कार

३२३-३४८

अतीतकालीन मुक्ति की भावना—जीवन की अपूर्णताओं, अभावों की पूर्ति—ह्यर्ग लोक—वीर्य मत में निर्वाण—न्याय, वैशेषिक, माध्य, योग, मीमांसा, रामा-नुज, मध्व, निम्बार्क, बल्लभ, चैतानस आगम में मुक्ति—सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य भेद—अतीन्द्रिय यवण, दर्शन, छाया, स्पर्श, आस्वादन,—बूँद का समुद्र में सायुज्य—मुक्ति की गहनी—वेगम्भपुर का हवाला—अलक्ष लक्ष—ब्रह्माण्ड का पिण्ड में दर्शन—सर्वत्र ब्रह्मदर्शन—ब्रह्म में विनिर्भीकरण—प्रेम त-मपता—आनन्दान्तरिक—गूँगे के गुड की भाँति—महज समाधि—राम खुमारी—अखण्ड विश्व रूप दर्शन अनिवार्य—गृह्यशास्त्री भावना का चरमोत्कर्ष ।

संकेत-तालिका

ऋग्वेद
ईशावास्योपनिषद्
कठोपनिषद्
कवीर—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
कवीर प्रयावली ना० प्र० स० सावर
केनोपनिषद्
छान्दोग्योपनिषद्
कुलसी प्रयावली
कुलसी रामायण रामचरित मानस
तैत्तिरीयोपनिषद्
देवी भागवत
नारद भक्ति सूत्र
नारद पुराण
पद्म पुराण
सुहृदारण्यक उपनिषद्
ब्रह्म सूत्र
भगवद्-गीता
भागवत
भोजवृत्ति योगसूत्र पर
महाभारत
मनुस्मृति
मीराबाई की पदावली
मुण्डकोपनिषद्
माण्डूक्योपनिषद्
मजुर्वेद
रहीम-रत्नावली
शाक रभाष्य
शिव पुराण
श्वेताश्वतर उपनिषद्
स्कन्द पुराण

ऋ० वे०, ऋ०
ई०
कठो०, क०
ह० प्र० क० व० ह० प्र०
क० प्र०
केनो०, वेनो०
छा दो० छा०
सु० प्र०
सु० रा०
तैत्तिरीयो० तै० उ०
दे० भा०
ना० भ० सू०
ना० पु०
पद्म० पु०
सु०, सुहृदा
ब्र० सू०
गी०
भा०
भी० ह०
म० भा०
मनु०
मी० प०
मुण्डको०, मु०
माण्डूक्यो०, मा०
यजु० वे०
रहीम
शा० भा०
शि० पु०
श्वे०
स्व० पु०

सत वाणी सग्रह

स० वा० स०

भाग १ व २, (वेल्डियर प्रेस)

Das Gupta History of Indian S. N D

Philosophy

vol I, II & III

Mysticism in Maharastra

M M

रहस्यवाद की परिभाषा

मानव मस्तिष्क सदैव से चिन्तनशील रहा है। अपनी विचारशक्ति के कारण ही मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। उदरपूर्ति, आत्मरक्षा एवं प्रजनन प्राणीमात्र की मूल प्रवृत्तियाँ हैं^१ परन्तु इन प्रवृत्तियों की पूर्तिमान मानव को सतुष्ट नहीं रख सकी, वह इन सब के अतिरिक्त भी कुछ जानना तथा समझना चाहता है। इस जिज्ञासा में ही उसके द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत निहित है। आदि काल से ही मानव प्रकृति के विभिन्न उपकरणा, उसने निया बन्धनों का भवन्नोकन करता चला आ रहा है। तपता हुआ प्रचण्ड सूर्य, सनसनाती हुई वायु बरसने वाले श्यामल मेघ, गरबते हुए घनघोर बादल, दमकती हुई बिजली, ठिठुराने वाला तुपार, अकुरित होते बीज तथा जन्म लेते जीवों आदि की रहस्यमयता ने उसके ध्यान को आकर्षित किया। प्रकृति के इन कौतूहलपूर्ण व्यापारों को देखकर उसने मन में सहज ही आश्चर्य, जिज्ञासा और कुतूहल का जन्म हुआ। ये मेघ किसकी आज्ञा से समय पर आकाश में छा जाते हैं, वायु किसके आदेश से प्रभजन का रूप धारण कर पुन शान्त हो जाता है, सूर्य और चन्द्र किसकी योजना से समय पर उदय-अस्त होने रहते हैं, ऋतुओं के परिवर्तन और पुनरागमन के पीछे किस अज्ञात शक्ति का हाथ है—ये प्रश्न सदैव से मनुष्य में रहस्य के प्रति जिज्ञासा की भावना का सर्जन करते रहे हैं। इन्हीं रहस्यों की अनुभूति या दर्शन के लिए मनुष्य 'युग-युग से प्रयत्नशील' रहा है। उसने बाह्य जगत् का भवन्नोकन किया, अन्तर्जगत् में जिज्ञासापूर्ण सरम कल्पना की और सत्य की खोज में निरन्तर रत रहा।

मनुष्य विचारवान् प्राणी तो है ही, वह ईश्वरप्रदत्त तर्क-बुद्धि से भी सम्पन्न है। अज्ञात को जानने के लिए मनुष्य ने अपनी इसी तर्क बुद्धि का अवलम्ब ग्रहण किया। दो तर्कों का मार्ग दो भागों में विभक्त हुआ—प्रथम समष्टि में व्यष्टि की ओर, दूसरा व्यष्टि से समष्टि की ओर। परन्तु यथार्थ में ये दोनों मार्ग पृथक्-पृथक् नहीं हैं। दोनों का एक ही लक्ष्य है—सत्य तक से जाना। इन मार्गों से पहुँच कर सत्य की प्राप्ति को ही मनोपियों ने दर्शन (Philosophy) नाम दिया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि तर्कों के द्वारा सत्य का बौद्धिक ग्रहण ही दर्शन है। समस्त विज्ञानों का अध्ययन भी इसी ढंग में आता है।

१. अणार निश-भय मैथुन च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नृप्यान् ॥

मानव मस्तिष्क को सत्य के बौद्धिक पक्ष से भी पूर्ण आत्मतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। वह निरन्तर चिन्तन करता रहा। तर्क-बुद्धि-जनित निष्कर्षों से वह तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकता और उसके बिना उसे पूर्ण तुष्टि संभव नहीं। इसीलिए परमात्मा या सत्य के साथ तादात्म्य अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करने का निरन्तर प्रयत्न चलता रहा। तर्क से ऊपर उठकर उसने उस रहस्यात्मक सत्ता के साथ अपना भावनागत सम्बन्ध स्थापित किया। कलम्बरूप हमारे पूर्वज ऋषियों को सत्य का पराबौद्धिक (Supra-intellectual) प्रत्यक्ष हुआ। जितने जितने सामर्थ्य तथा योग्यता थी, उसी के अनुसार भिन्न-भिन्न कोटि का रहस्यात्मक प्रत्यक्ष उन्हें हुआ। सम्भव है, यह प्रत्यक्ष सब ऋषियों को समान रूप में ही हुआ हो परन्तु सभी ऋषियों ने उसको पृथक् पृथक् शैली में विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। सत्य के प्रत्यक्ष की कोटि, सावक की रचि तथा भाषा पर अधिकार ही वर्ण-भेद के मुख्य कारण कहे जा सकते हैं। ज्ञान और अनुभव के विज्ञान महासागर में से जिसको जो प्रश्रय अधिक आकर्षक प्रतीत हुआ उसने उसको ही अपना वर्ण विषय बनाया।

सत्य की प्रत्यक्षानुभूति किमी काल अथवा देश विदेश की सीमा में सीमित नहीं है। सभी देशों और सभी कालों में विद्वज्जनों ने सत्य के रूप का साक्षात्कार किया है। प्रत्यक्ष-जन्म वह प्रातन्यानुभव उनकी पाणी से स्वतः प्रस्फुटित हुआ अथवा यो कहिए कि बिना वर्णन किए वे रह ही नहीं सके। यह साक्षात्कार सामान्यज्ञान से निरन्तर भिन्न तो था ही, मात्र ही अवर्णनीय भी था। वह जन से आप्लावित उस वेगवती सरिता के समान था जिसका आवेग भाषा के दुकूलों में बड़ होकर नहीं रह सका। वह अनुभवगम्य अधिक था, शब्दगम्य कम। अज्ञान, अज्ञान, असीम शक्ति की जो प्रत्यक्षानुभूति विद्वानों का हुई और चिन्तन तथा भवन के पश्चात्, जिसकी उन्होंने जन समाज के सम्मुख व्यक्त करने का प्रयास किया वही बालानुमन से 'रहायवाद' के नाम से अभिहित हुई। श्लेष में हम यह सकते हैं कि सत्य का ज्ञान दर्शन है तथा सत्य का प्रत्यक्ष रहस्यवाद।

सत्य के साथ मनुष्य के एकाग्रित, व्यक्तिगत तथा स्पष्ट प्रत्यक्ष का सीतक 'रहाय-वाद' है। विषयी और विषय में अभेद हो जाता है। विषयी का ज्ञान इतने निकट से होता है कि विषय तद्रूप ही हो जाता है। साधारण ज्ञान में इन्द्रियों का विषयों के माध्यम से मन या बुद्धि के माध्यम द्वारा होता है। उदाहरण के लिए शर्करा के माध्यम को ले सकते हैं। जिला और शर्करा का सम्पर्क होकर जब वह बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है तभी शर्करा की मधुरता का अनुभव होता है। साधारण ज्ञान के विपरीत रहस्यात्मक ज्ञान में साधारण विषयों को ग्रहण करने वाली बुद्धि और विषयेन्द्रियाँ दोनों ही भाग नहीं लेती हैं। बुद्धि और इन्द्रियाँ दोनों से ही परे वह अन्य प्रकार का ज्ञान होता है। वह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता को सम्पूर्ण रूप से ओत-प्रोत कर देता है। स्वयं ज्ञाता उस अवधि के लिए शानस्वरूप हो हो जाता है। यद्यपि रहस्यवाद की प्रत्यक्ष अनुभूति का वर्णन हमारे सम्मुख वैदिक काल से लेकर प्रायुनिव काल के अनेक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत हुआ है परन्तु वास्तव में यह प्रत्यक्षानुभूति वाणी में परे की वस्तु है। उपनिषद् में कहा गया है 'यतो वाचा निपतन्ते अमोक्ष मनसा सह'। इसी प्रकार सन्त तुलसी ने भी कहा है 'केराव कहि न जाय का कहिये।

देखत तत्र रचना विचित्र अति समुक्ति मनहि मन रहिये ।^१ भक्त-प्रवर तुलसीदास ने सत्य के स्वरूप का साक्षात्कार किया था, उसके असीम आनन्द का अनुभव किया था, परन्तु उस अनुभूत स्वरूप और आनन्द को यथावत् व्यक्त करने में वे भी सफल न हो सके । तभी तो उनके मुख से उपर्युक्त पद नि मृत हुआ । उनकी प्रतिभावान् समर्थ भाषा भी जिस पर उनका पूर्णाधिकार था, सत्य के उस स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ न हो सकी ।^२

रहस्यात्मक ज्ञान तथा उस ज्ञान का विषय दोनों ही इस प्रकार के हैं कि उनका साक्षात्कार करने वाला द्रष्टा अपने अनुभव को गुँगे के गुड की भाँति न तो व्यक्त ही कर पाता है और न किसी ज्ञात वस्तु से उस ज्ञेय की सत्रातीयता स्थापित करके भाषा के माध्यम से उसका वर्णन करने में ही समर्थ होता है । वह ज्ञान और उसका विषय यदि सर्वसाधारण की कोटि का होता तो उसके व्यक्त करने में लिए शब्द होते । भाषा में भी यदि पूर्णतया नहीं तो उसके ममकल अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति अवश्य होती ।

बाणी के अभाव में मूक व्यक्ति गुड की मधुरता के आस्वादन-मुक्त को दूसरों पर व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता । उसका मुख केवल अनुभवगम्य होता है । यदि वह किसी प्रकार अपने आनन्दानुभव को व्यक्त करता भी है तो केवल भाव-संकेतो तथा आंगिक-चेष्टाओं के द्वारा । ठीक वही दशा रहस्यवादी की है । वह परमात्मा के साथ दिव्य समीप की आनन्दानुभूति को सीधे, सरल, स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता । अन्ततः वह सकेतमयी गुड भाषा का सहारा लेता है । वही कारण है कि रहस्यवादी की भाषा अधिकांशतः सकेतमयी तथा अस्पष्ट होती है । केवल उसकी भाषा ही नहीं उसकी रहनी भी सामान्यजनों की रहनी से भिन्न दृष्टिगत होती है ।

रहस्यवादी के रहस्यात्मक भावों को वहन करने वाली सकेतमयी भाषा जनसाधारण के लिए सहज ग्राह्य नहीं होती, परन्तु भावसाम्य के कारण वही भाषा अग्य रहस्यवादी के लिए अपेक्षत अधिक सरल तथा सुबोध होती है । रहस्यमयी साकेतिक भाषा में बोलने वाले रहस्यवादी तथा उसको सुनकर समझने वाले रहस्यवादी दोनों को ही प्रत्यक्ष अनुभव समान प्रकार का होता है । एक उसके वर्णन में अपनी बाणी को नियोजित करता है परन्तु पूर्णतया व्यक्त नहीं कर पाता । दूसरा वक्ता के ही समान अनुभवकर्ता होने तथा अपनी भी बाणी की असमर्थता के कारण उस गुड साकेतिक वर्णन को भलीभाँति समझ लेता है । 'सुबल श्रीरस भरत ताल जई सबड उठे अममानी हो' इन पक्तियों में साधारण व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट अर्थ अथवा रस नहीं प्रतीत होता, परन्तु यही पक्तियाँ एक रहस्यवादी को आनन्दविभोर कर देने में समर्थ हैं ।

रहस्यवादी साहित्य के लिए नहीं जाता, किसी कवि की हैसियत में नहीं कहता,

१. तुलसी ने अन्य स्थानों में भी इस भाव को व्यक्त किया है, यथा—

जो नहि देखा नहि सुना जो मनहुँ न समार ।

सो ॥ अरु देखेउँ, कनि कनि निधि नार ॥ तु० रा०, पृ० ८३६

२. सो मुख जानइ मन अरु काना, नहि रमना पहि नार काना ।

प्रभु सोभा मुख जानहि नयना, नहि निधि सखि निदिहि नहि नयना ॥ तु० रा०, पृ० ८४२

चित्रप्रकार होने ने कारण निज नहीं खोजता । जो कुछ भी रहस्यवादी के हृदय से निकलता है वह इस विचार से कि सत्य तत्त्व का, अनन्त शक्ति का सन्देश लोगों को किस प्रकार दिया जाय । अपने अनुभव का आनन्द वह सबम विभेद देना चाहता है । वह कोई स्वार्थी जीव नहीं है जो उस धर्मीय आनन्द का आस्वादन अपने तब ही सीमित रखे । उस आनन्दातिरेक की अभिव्यक्ति वह सामान्य भाषा के माध्यम से साधारण प्रयोग के द्वारा नहीं कर पाता । इसीलिए रहस्यवादियों की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है ।

रहस्यात्मक प्रत्यक्ष 'धुप्य' तब एव दर्शन की वस्तु नहीं है । वह भावनाप्रधान मानव का पूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव है । रहस्यवादी के हृदय में एक भावना एक विचार प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है और वह भावना जीवन के अग-प्रत्यग में प्रकाशित होती रहती है । यही दिव्य सयोग होता है । आत्मा उस अनन्त दिव्य शक्ति से इस प्रकार भिन्न जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है । 'ममत्व', 'करण' की भावना का विलीन होना ही रहस्यवाद का मुख्याधार है ।

कबीर सदृश कुछ रहस्यवादियों ने केवल अपने ही प्रत्यक्ष अनुभव का प्रकाशन किया है तथा तुलसीदास सहस्र कुछ मनीषियों ने अपने अनुभव के साथ ही अपने पूर्वपत्नी विद्वानों के अनुभव की भी व्यंजना की है । यद्यपि सभी उस रहस्यमय के यथावत् वर्णन करने में अपने को असम पाते हैं परन्तु सभी ने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार उसका वर्णन करने का प्रयास किया है ।^१ वे रहस्यवादी उस परमतत्त्व के विषय में बड़े बिना चुप क्यों न रह सके ? उनसे हृदय में उस दिव्य साक्षात्कार का आनन्द प्रवाह इतना तीव्रतम था कि वह बाणी के रूप में मानस में फूट निकला । वे अपनी परम सुखद अनुभूति को अपने तब ही सीमित करने और स्वान्त सुखाय लोग के सामने उन्हें अपने भाषों को व्यक्त करना ही पड़ा ।

रहस्यवाद का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं विशाल है । वरन् यह कहना अधिक सुविधा-संगत होगा कि इसका क्षेत्र असीम है । जिसका सम्बन्ध सर्वरूप अनन्त असीम, दिव्य सत्य से है, वह किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता । इसीलिये रहस्यवाद को परिभाषा की सीमा में बद्ध करना असम्भव-सा प्रतीत होता है । उस दिव्य शक्ति के वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाकर ही वैदिक ऋषियों ने 'नेति-नेति' कहकर ही मतोप किया ।

रहस्यानुभूति की ओर साधक को प्रेरित करने वाले अनेक तत्त्व, कारण और साधन हैं, इनमें से प्रमुख हैं

१ निशासा

१ मव अने प्रभु प्रभुता सोई ।

तदपि बड़े बिन्दु रसा न कोई ।—तु० रा०, पृ० ७१

२. रूप रूप प्रतिकूलो कथ्य ।—अ० वे० ६। ४७। १८

पृ० २। ५। १६

- २ श्रौतुव्य, (जीवन मृत्यु के प्रति)
- ३ दुःख की निवृत्ति, अनुभूति
- ४ आनन्द की उपलब्धि, अभिलाषा
- ५ वैराग्य के जन्मजात संस्कार, एव
- ६ धार्मिक ग्रन्थों का मनन, सत्संग आदि

आदिकाल में मानव की रहस्यवादी भावना प्रधानतया जिज्ञासामूलक थी। तदनन्तर वैदिक काल में ऋषियों की भावना का आधार दुःख की निवृत्ति एवं आनन्द की उपलब्धि बनी। ऋषियों का अधिकांश जीवन दार्शनिक प्रश्नों को सुलझाने में व्यतीत होता था। ब्रह्म, ईश्वर, प्रकृति, जीव, माया, स्वर्ग तथा शरीर-के सम्बन्ध में जानना ही उनके मुख्य विषय थे। जन कोलाहल से दूर भायमो में उनका जीवन व्यतीत होता था, जहाँ दार्शनिक तत्त्व की खोज तथा उस पर विचार व मनन उनकी वार्ता के मुख्य विषय होते थे। उस काल के रहस्यवाद की दार्शनिक-आत्मिक (Philosophico-spiritual) रहस्यवाद कहा जा सकता है। मध्यकालीन रहस्यवादी भक्तों ने दुःख निवृत्ति तथा आनन्द प्राप्ति की भावना प्रमुख रखी। उन्हें इस दुःखमय जीवन से शृङ्ख रहकर उस सर्वात्मिक रहस्य से सम्बन्ध जोड़ना अभीष्ट रहा। वे साधारणतया शोक-कल्याण में निरत आचार मान्य (Ethical) रहस्यवाद के पोषक रहे। आधुनिक काल में अधिकांश रहस्यवादियों को उस दिव्य शक्ति के सौंदर्य तत्त्व से प्रेरित होकर ही रहस्यानुभूति हुई। इनका उस रहस्य से सम्बन्ध व्यक्तिगत तथा भावनाप्रधान ही कहा जा सकता है और इस प्रकार यह मनोवैज्ञानिक रहस्यवाद की कोटि में आता है। उपर्युक्त विभाग केवल युगविशेष की सामान्य प्रवृत्ति के ही द्योतक कहे जा सकते हैं। प्रत्येक युग में सभी प्रकार के रहस्यवादी हो सकते हैं केवल बहुमत के अनुसार ही किसी युगविशेष का नामकरण किया जाता है। अन्यथा कहना तो यह अधिक सुविशेष्य होगा कि प्रत्येक रहस्यवादी में रहस्यानुभूति की ओर प्रेरित करने वाले एक से अधिक तत्त्व कारण अथवा आधार एक साथ विद्यमान रहते हैं।

जैसा कि हम देल चुके हैं रहस्यवादी का कथन जनसाधारण के कथन से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। इसी कारण लोग उसके कथनों और अभिव्यक्तियों को प्रायः असंगत एवं अनर्गल कहने लगते हैं। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद के विषय में शोक भ्रान्त धारणाएँ प्रचलित हैं। समझ से परे, बुद्धि की पहुँच से दूर, अस्पष्ट कथनों को भी रहस्यवाद की गंगा दे दी जाती है। जादू टोना से लेकर ईश्वर के साथ एतत्त्व, प्रत्यक्ष तक सभी कुछ रहस्यवाद कह दिया जाता है। 'Mysticism in India' नामक ग्रन्थ में Rope-trick (रस्सी के खेल) की रहस्यवाद के अन्तर्गत रखना कितना असंगत और आश्चर्यजनक है। जो कुछ भी साधारण इन्द्रिय, ज्ञान एवं बुद्धि और तर्क के द्वारा समझ में न आया वही रहस्यवाद का विषय हो गया। इस प्रकार रहस्यवाद एक बहुत अस्पष्ट आशय भयं का द्योतक बन गया है। रहस्यवादियों के जीवनयापन का निराला ढंग भी रहस्यवाद के वास्तविक अर्थ

को दुर्बोप तथा दुसद बनाने में सहायक रहा । ये मिथ्या धारणाएँ रहस्यवाद के कलेवर को भले ही बढ़ा दें परन्तु वस्तुतः ये उसके रूप को विहृत करके उसके महत्त्व को घटाने वाली ही गिद्द होती है । केवल अटपटे शब्द, अस्पष्ट भाव रहस्यवाद नहीं कहे जा सकते । विक्षिप्त का अनर्गल प्रलाप रहस्यवादी अभिव्यक्ति कहवाने के योग्य नहीं है । बालक भी अस्पष्ट शब्द कहता है परन्तु रहस्यवादी अन्त प्रेरणा में प्रेरित होकर नहीं । वास्तव में रहस्यवाद का विषय बहुत ही उच्च तथा महान् है ।

रहस्यवाद शब्द की उत्पत्ति पर विचार करने से प्रतीत होता है कि इस शब्द का हिन्दी-साहित्य में प्रयोग नितान्त आधुनिक है । यो तो रहस्यात्मक अनुभूति और अभिव्यक्ति मानव में आदिमानव से ही विद्यमान है परन्तु पारिभाषिक अर्थ में रहस्यवाद शब्द प्रयुक्त नहीं होता था । यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या प्राचीन साहित्य में रहस्यात्मक तत्व का अभाव था ? नहीं कदापि नहीं । प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य के अन्तर्गत हैं वेद, उपनिषद्, गीता, भागवत, अन्य अनेक भक्ति तथा दर्शन के ग्रंथ जो रहस्यात्मक भावों, अनुभूतियों तथा अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण हैं । तत्प्राचीन साहित्य में रहस्यावाद के उपकरण वर्तमान थे, उसका विषय विद्यमान था परन्तु उसका नामकरण न हुआ था । जिस समय साहित्य में साहित्यिक प्रवृत्तियों का नामकरण हुआ तथा 'वादों' की बाढ़ आई उसी समय रहस्यवाद शब्द का जन्म हुआ । इस प्रकार रहस्यवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं बल्कि एकादशवीं शताब्दी है ।

रहस्यवाद सदिग्धतामक दृष्टिकोणों का स्रोत कहा जा सकता है । पृथक्-पृथक् व्यक्तियों ने इनके पृथक्-पृथक् अर्थ लगाये, जैसे किसी ने इसमें ईश्वरीय प्रत्यक्ष सम्झना, किसी ने इसको योग से सम्बद्ध किया और किसी ने इसको जादू टोना जन्तु-मन्त्र के अन्तर्गत माना । परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ इस शब्द का अर्थ एवं भाव भी बदलता रहा । हाँ, इतना अवश्य हुआ कि यह किसी न किसी प्रकार के रहस्यविषयक भाव की ही व्यक्त करने में प्रयुक्त हुआ ।

रहस्यवाद की सदिग्धता का प्रमुख कारण उसका प्रतिपाद्य विषय है । ईश्वर प्रत्यक्ष सत्य के प्रत्यक्ष के पदवात् उसके जिस स्वरूप की रहस्यवादी प्रकाश में लाना चाहता है वह इतना विरल एवं सर्वव्यापक है कि उसका वर्णन समस्त रहस्यवादी समान रूप में नहीं कर सके । प्रत्येक रहस्यवादी ने एक ही सत्य को पृथक्-पृथक् रूपों में व्यक्त किया । किसी ने सत्य के एक अंश का वर्णन किया, किसी ने दूसरे अंश का । कारण यह कि हर एक ने सत्य के किसी न किसी रूप, अंश अथवा भाव की व्यञ्जना अपने-अपने ढंग से अलग-अलग शब्दों में की । रहस्यवादियों के द्वारा परमात्म-प्रत्यक्ष का पृथक्-पृथक् अर्थ का वर्णन^१ पाँच प्रयोगों द्वारा हाथी के रूप-वर्णन की कहानी में सदा ही है । पाँच प्रयोगों में से किसी ने हाथी की सूँठ को स्पर्श कर उसी को हाथी मान लिया, किसी ने पैर को, किसी ने उदर को, किसी ने

१. एक सद् विद्या बहुधा वदन्त्यग्नि

यम मार्गस्तान्मातुः ।

कान को, किसी ने दुम को छूकर उसको ही हाथी माना। यद्यपि इन पाँचों का कथन उपहासास्पद प्रतीत होता है फिर भी आश्रित रूप से वह सत्य अवश्य है। उनके द्वारा अस्त की ही पूर्ण गानने से हाथी के वास्तविक रूप का बोध अवश्य नहीं हो सकता परन्तु उनका कथन मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। इसी भाँति ईश्वर अथवा मत्स्य के वर्णन में त्रिविधरूपता प्राप्त होती है। उम महान् के अन्तर्गत समस्त अल्प या अश अन्तर्हित हो जाते हैं। उस महान् के जिस अश का रहस्यवादी प्रत्यक्ष करता है उसी का पूर्ण की भाँति वर्णन करता है।

साधक अथवा ज्ञानी जिस समय प्रत्यक्ष करता है उस समय उसकी वृत्ति वर्णन करने की नहीं होती और जब वह अपने भाव व्यक्त करता है उस समय अग्र्यश दर्शन की स्थिति नहीं रह जाती। वह स्वयं अपनी पूर्वानुभूति पर मनन करके रहस्यात्मक भावों एवं विचारों को शब्दबद्ध करता है। नवीर ने ठीक ही कहा है

जो देखे सो कहइ नहि, कहइ सो देखे नाहि ।

सुने सो समझावे नहि, रमना एग श्रुति काहि ॥

इस प्रकार सत्य की रहस्यात्मक भाषाबद्ध व्यक्तियों की रहस्यवाद सत्ता प्रदान की गई। इन अभिव्यक्तियों को व्यञ्जित करने वाला रहस्यवादी रहलाया।

आगे चलकर रहस्यवाद की विविध परिभाषाओं के सिलसिले में हम देखेंगे कि सर्व-प्रथम रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो कि सत्य या परमात्मा के पराबौद्धिक प्रत्यक्ष में ही विश्वास रखता है। कुछ लोगों ने भ्रमवश पराबौद्धिक प्रत्यक्ष को बुद्धयेतर ग्रहण किया है। बुद्धयेतर को मान्यता प्रदान करने से पराबौद्धिक के अतिरिक्त बुद्धिविहीन भी इस कोटि में आ जाता है जो कि रहस्यवाद के लिए कदापि उपयुक्त नहीं। बुद्धिहीन सभी रहस्यवादी नहीं हो सकता। रहस्यवादी की बुद्धि सामान्य से प्रवर होती है और उत्तरोत्तर तीव्र होती जाती है। तभी तो यह सत्य के स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ होता है। कुशलेन में प्रवर बुद्धि-सम्पन्न अर्जुन की बुद्धि को तीव्रतर करने के लिए, जिसने वे विराट रूप के दर्शन करने में समर्थ हो सकें, भगवान् कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। माधारणनया सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सरल सुगम विषयों को सहज ही ग्रहण कर लेता है परन्तु जटिल गम्भीर विषयों के ग्रहणार्थ अधिक कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है फिर मत्स्य जैसी गूढ़ गम्भीर जटिल तथा महान् वस्तु के ग्रहण के विषय में तो कहना ही क्या।

रहस्यवादी के लिए तीव्र बुद्धि पर्याप्त नहीं है उसमें सत्य के लिए प्रबल जिज्ञासा का होना अत्यावश्यक है। एक सच्चे प्रेमी की भाँति रहस्यवादी के नेत्र ही नहीं, परन्तु उमकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उस महान् के साक्षात्कार के लिए निरन्तर लालापित रहती हैं। उसकी समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वर्णेन्द्रियाँ एक ही ज्ञेय तथा प्राप्तव्य मत्स्य की खोज में लगी रहती हैं। इसीलिए रहस्यवादी धुल्ल-हृदय दार्शनिक की भाँति केवल बुद्धि द्वारा उस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में दक्षचित्त नहीं होता बल्कि उस स्वरूप के सरस रसास्वादन में निमग्न हो जाता है। वह अपने आस्वादन को कृपण के घन की भाँति अपने तब ही सोमिन नहीं

रखता। वह उसे दोनों हाथों सम्पूर्ण मानवता तथा सृष्टि में बिखेर कर एक भगिनव भानन्द को प्राप्त करता है।

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है रहस्यवादी असाधारण बुद्धि सम्पन्न तो होता ही है साथ ही उसकी भावुकता भी असाधारण होती है। परमात्मा भगवा सत्य के प्रति उसका प्रेम चरम सीमा पर पहुँचा हुआ होता है। एक क्षण भी वह प्रिय से दृष्टान् रहना नहीं चाहता। प्रिय के वियोग में प्रति क्षण व्याकुल रहता है। रहस्यवादी ने इसी उत्तम प्रेम की व्याख्या मारद भक्ति सूत्र एवं भागवत में बड़े ही सहज ढंग में की गई है।

यहाँ पर हमें मानवीय प्रेम तथा ईश्वरीय प्रेम (जो रहस्यवाद का आधार है) के अन्तर की भी स्पष्ट कर लेना उचित होगा। मानवीय प्रेम में प्रिय के एक से अधिक प्रेमी होने पर वे परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। प्रेमी नहीं चाहता कि उसके प्रेम का अन्य कोई साक्षीदार हो परन्तु इसके विपरीत भगवत् प्रेम में प्रेमी भगवा भक्त चाहता है कि सम्पूर्ण सृष्टि ही उसके प्रिय के रंग में रंग जाय। भगवत् प्रेमी किसी से ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते। सभी कुछ प्रिय के रहस्य से ओतप्रोत है। वही जिससे कैसे ईर्ष्या करे? इसके अतिरिक्त मानवीय प्रेम में प्रिय की प्राप्ति हो जाने पर प्रेमी परम सन्तुष्ट हो जाता है, उसकी मिलनोत्सुकता कम पड़ जाती है परन्तु भगवत् प्रेम में प्रिय की प्राप्ति के पश्चात् भी प्रिय की मिलनोत्सुकता कम नहीं पड़ती बल्कि बढ़ती जाती है। भगवत् प्रेमी अपनी समस्त भावनाओं, चेतनाओं तथा क्रियाओं को भगवान् में केन्द्रित कर देता है, यही उसका परमा-नन्द है।

तीव्र बुद्धि तथा परम भावुकता के अतिरिक्त रहस्यवादी का अन्य आवश्यक लक्षण है प्रबलतम इच्छाशक्ति से समन्वित होना। केवल बुद्धि की प्रसरता एवं भावुकता में साधक को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्धि तथा भावुकता का द्वारा ईश्वर का साक्षात्-स्वार हो सक्ता है परन्तु स्थायी साक्षात्कार के लिए इच्छाशक्ति परम आवश्यक है। इच्छा ही मनुष्य को कार्य में लगन करने वाली, निरन्तर प्रेरणा देने वाली शक्ति है। इच्छाशक्ति के ही द्वारा व्यक्ति अन्वेषणाधी बनता है। इच्छाशक्ति के द्वारा ही मनुष्य मूल प्रवृत्तियों (Instincts) के ऊपर विजय प्राप्त करके नैतिन एवं आध्यात्मिक मार्गों में प्रवृत्त होता है। भय उपस्थित होने पर मनुष्य को भागने के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं ही पैर जल्दी-जल्दी उठने लगते हैं। परन्तु मंदिर में आकर आराध्य देव की पूजा के लिए इच्छाशक्ति का प्रयोग अपेक्षित होता है। निरन्तर प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य करने वाली इच्छाशक्ति यदि न हो तो किसी समय भी मनुष्य अपने उद्देश्य-भूति से सन्तुष्ट होकर कार्य से अलग हो सकता है परन्तु इच्छाशक्ति मनुष्य को विराम नहीं लेने देती। वह उसे बराबर आगे ही बढ़ाती रहती है। अतुष्टि की स्थिति आती ही नहीं, नित्य नवीन पाव बढ़ता ही रहता है। यही भाव तुलसीदास ने इन शब्दों में ध्वनित होता है।

राम धरित जे सुनत अघाहीं।

रम विशेष जाना तिन माहीं।

जो व्यक्ति रामचरित्र सुनकर सतुष्ट हो गये तथा रामचरित्रामृत के निरन्तर पान के लिए जिनकी इच्छा बलवती न बनी रही उन्हें वास्तविक रस की प्राप्ति नहीं हुई। वास्तविक रस तो उन्हीं को प्राप्त होता है जो रामचरित्र को बार-बार सुनकर भी सतुष्ट नहीं होने तथा बराबर उन्ही को सुनने के लिए लात्तावित रहने हे। रहस्यवादी की यही स्थिति है। प्रबल इच्छाशक्ति के कारण वह कभी सतुष्टि की स्थिति पर पहुँचकर विराम नहीं लेता वरन् प्रिय-मिलन के लिए परम सत्य या परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उसकी उत्कठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है।

अब हम रहस्यवाद के विषय में अनेक पाश्चात्य तथा भाग्यीय विद्वानों के मती को उद्धृत करेंगे जिसमें रहस्यवाद का वास्तविक रूप अधिक स्पष्ट होकर हमारे सम्मुख आ सके।

पाश्चात्य विद्वान फ्लीडर का मत है कि रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रत्यक्ष चेतना है, इसलिए यह धर्म की प्रधान भावना या धार्मिक जीवन की आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

फ्लीडर ने प्रत्यक्ष को भावना माना है। यह भाव आत्मा को पवित्र करके ईश्वर से मिला देता है। फ्लीडर महोदय रहस्यात्मक प्रत्यक्ष के भावपक्ष के पोषक प्रतीत होते हैं। यद्यपि भाव, ज्ञान एवं कर्म सभी का रहस्यवादी के अन्दर एकीकरण हो जाता है। परन्तु किसी विद्वान में भावपक्ष की प्रधानता रहती है, किसी में ज्ञानपक्ष की और किसी में कर्म-पक्ष की। जिसमें जिस पक्ष की विशेषता प्रतीत होती है वह उसी पक्ष का पोषक एवं समर्थक माना जाता है। आत्मा और परमात्मा में एकत्व अथवा अनेक-बोध की भावना धर्म का प्राण है। यह एकत्व विषयक भावना ही धार्मिक जीवन के मूल में स्थित है।^१ उन्होंने रहस्यवाद को ही धार्मिक जीवन तथा धर्म का स्वरूप माना है। यदि हम धर्मों के उद्घाटन के इतिहास में जायें तो इस कथन के सत्य का पुष्टीकरण भी हो जाता है। धर्मों की उत्पत्ति ही उसके प्रवर्तक के रहस्यात्मक ज्ञान के द्वारा होती है तथा धर्म के अनुपायियों में भी किसी महत्त्व के लिए उस अनुभव का होना नितान्त आवश्यक है।

प्रिंग्ल पैटिसन के अनुसार रहस्यवाद की प्रतीति मानव अस्तित्व द्वारा अन्तिम सत्य के ग्रहण करने के प्रयास में होती है। उस अन्तिम सत्य एवं उच्चतम के साथ सीधे सम्बन्ध में उत्पन्न आनन्द वा आस्वादन होगा है। बुद्धि द्वारा परम सत्य को ग्रहण करना यह उसका दार्शनिक पक्ष है, ईश्वर के साथ मिलन वा आनन्द उपभोग करना यह उसका धार्मिक पक्ष है। ईश्वर एक स्थूल पदार्थ न रहकर एक अनुभव हो जाता है।^२

1. Mysticism is the immediate feeling of the unity of the self with God, it is nothing therefore but the fundamental feeling of religion. The religious life at its very heart and centre

Mysticism in Religion by Dean Inge P. 25

2. Pringle Pattison. —Mysticism appears in connection with the endeavour of human mind to grasp the divine essence or the ult

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिगिल पेट्रीयन रहस्यवादी अनुभूति को ज्ञान की उच्चतम अवस्था मानते हैं। उनका विचार है कि अन्तिम सत्य सायद केवल भक्तिपक्ष द्वारा पूर्णरूपेण ग्राह्य नहीं हो सकता, परन्तु वे रहस्यवाद का भाविर्भाव उस प्रयास में अवश्य मानते हैं जिसमें बुद्धि द्वारा उच्चतम या अन्तिम सत्य को समझने का प्रयास सम्भव हो। उस अन्तिम सत्य के साथ वास्तविक सम्बन्ध हो जाने के बाद आनन्द की उपलब्धि होती है। उस आनन्द का आत्मादन रहस्यवाद का जीवन-पक्ष है तथा उसका बुद्धि द्वारा ज्ञान दार्शनिक पक्ष। जहाँ तक उस सत्य का बौद्धिक ग्रहण है वह रहस्यवाद का दार्शनिक पक्ष भाग है या यह कहा जा सकता है कि यदि उस परमात्म सत्य के ज्ञान का आनन्द उपभोग उनके बचन में सम्मिलित न हो तो वह परमात्म विषयक ज्ञान केवल दर्शन रह जाता है। उस ज्ञान का आनन्द के साथ सम्बन्ध मान लेने पर ही वे दोनों रहस्यवाद के दार्शनिक तथा धार्मिक पक्ष बन पाते हैं।

भार० एल० नेटलशिप के मतानुसार रहस्यवाद वह चेतना है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु जिसका हम अनुभव करते हैं, 'एक तत्त्व है और केवल एक यथार्थ तत्त्व है। अपने तात्त्विक भाव से वह चेतना किसी अन्य की ओर इंगित करती है।'

यहाँ पर रहस्यवादी चेतना द्वारा प्राप्त ज्ञान की समस्त ज्ञेय वस्तुओं में तात्त्विकता का आरोप किया गया है। नेटलशिप महोदय ने यद्यपि सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादन नहीं किया है परन्तु वे उस मत के अनुयायी प्रतीत होते हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु स्वयं से अधिक किसी अन्य की प्रतीक समझ पड़ती है और वह अन्य परमेश्वर ही हो सकता है। इनसे पूर्व उद्धृत विद्वानों ने ज्ञेय पदार्थ की यथार्थता पर बल नहीं दिया है। उन्होंने बल दिया है ज्ञाता तथा ज्ञान के साधन पर। परन्तु ज्ञेय पदार्थों की तात्त्विकता एवं उसकी परमात्मा के साथ तात्त्विकता पर बल दिया है।

ई० कैरड ने धर्म के केन्द्रीभूत अन्वय रूप को रहस्यवाद माना है। यह मानव भक्तिपक्ष की वह प्रवृत्ति है जिसमें आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में अन्य सभी सम्बन्ध घुल जाते हैं।^१

mate reality of things and to enjoy the blessedness of actual communion with the highest. The first is the philosophical side of mysticism. The second is the religious side. God ceases to be an object and becomes an experience.

Mysticism in Religion by Inge P. 25

- १ R. L. Nettleship — True mysticism is the consciousness that every thing that we experience is an element and only an element in fact; i. e. that in being what it is, it is symbolic of something more.

Mysticism in Religion by Inge P. 25

- २ E. Caird — Mysticism in religion in the most concentrated and exclusive form. It is that aptitude of mind in which all other relations are swallowed up in the relation of the soul to God.

Mysticism in Religion by Inge P. 25

धार्मिक दृष्टिकोण से यह वह मत है जिसमें परमात्मा की सत्ता में ही प्राणी अपनी सत्ता समाहित कर देता है। सभी सासारिक सम्बन्ध ईश्वर के सम्बन्ध से ही सत्य या असत्य ग्रहण किए जाते हैं। समस्त कर्म ईश्वर के प्रति कर्तव्या से ही परिचालित होते हैं। 'नते सर्वे राम सो मनियत' वाली स्थिति यहाँ प्रत्यक्ष होती है। इसने पश्चात् भी बेयर्ड ने रहस्यवाद को बुद्धिगम्य मानव-मस्तिष्क की प्रवृत्ति ही माना है, ज्ञान को अज्ञान में या ज्ञान-मूल्यता में परिणत नहीं किया है। ईसाई रहस्यवाद में इसी प्रकार से ईश्वर के जनक सम्बन्ध से ही भाईचारे के सम्बन्ध को ग्रहण किया गया है। बेयर्ड महोदय में ईश्वर के उसी स्वरूप की दृष्टभूमि की झर्री दिखलाई पड़ती है। यह सत्य है कि सभी सासारिक ज्ञान समाप्त हो जाते हैं परन्तु वे परमात्मा के सम्बन्ध से ही बने रहते हैं।

डॉ० विलियम ब्राउन के शब्दों में 'यदि मैं एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत से नहीं भवितु एक मनुष्य की हैसियत से कहूँ तो जीवन का अनुभव मेरे विश्वास को दृढ़ करता है कि परमात्मा और व्यक्ति के बीच किसी सम्बन्ध की सम्भावना एक प्रवचना नहीं है।'^१

मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना की विभिन्न स्थितियों का भाववाचन (Abstract) अध्ययन है। वास्तविक सत्य क्या है यह मनोविज्ञान के क्षेत्र के बाहर की वस्तु है। परमात्मा के अस्तित्व का विवेचन भी मनोविज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा क्या है उसमें भी उसे कोई प्रयोजन नहीं। आत्मा और परमात्मा के बीच सम्बन्ध की सम्भावना भी मनोविज्ञान का विषय नहीं है। उस सम्बन्ध का अनुभव रहस्यवादी को पराबौद्धिक अनुभूति के द्वारा ही होता है जिसकी प्रामाणिकता में डॉ० ब्राउन को तनिक भी सन्देह नहीं है। इसी से उन्होंने कहा है कि उनका कथन एक वैज्ञानिक का नहीं है, वरन् मनुष्य होने के नाते मनुष्य के अनुभव के मापदण्ड के द्वारा उन्होंने अपना मत प्रकट किया है। इस सत्य के सम्बन्ध में उह तनिक भी सन्देह नहीं है। उनका विज्ञान उन्हीं उस सत्य सम्बन्ध तक नहीं से जाता यह उन्होंने बिना विषय की मिश्रित किए स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। और उह विश्वास है कि मनुष्य को इस प्रकार के सम्बन्ध का अनुभव होता है जिसने आत्मसाध्य से ही वे इस प्रकार के विचार प्रकट करते हैं।

आर० सी० मावरसी का मसीही रहस्यवाद के सम्बन्ध में यह बयान है कि रहस्यवाद सिद्धान्त ही नहीं, वह पवित्र आत्मा का अनुभव है।^२

1 Dr William Brown —If I may speak no longer as a psychologist but as a man the experience of life confirms my belief that possibility of some communion between God and the individual is not an illusion

Mysticism in Religion by Inge P. 25

2 R C Moberly —Christian Mysticism is the doctrine or rather the experience of the holy spirit, the realisation of human personality as characterised by and consummated in the dwelling reality of the spirit of Christ which is God

Mysticism in Religion by Inge P. 25

गुप्त अपनी आत्मा को ईशामसीह की पवित्र आत्मा में प्रत्यक्ष करना है तथा उसमें मिलन संयोग प्राप्त करता है। अपना व्यक्तित्व उस पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व में अन्तर्हित कर देता है। मानरूपी के वशन में बाह्य अनुभव को परमार्थ सत्ता के अस्तित्व में स्वतः प्रामाण्य की भाँजक दिखाई देती है। ईसा में पवित्र आत्मा है और उसकी स्थिति वास्तविक है। उसी पवित्र आत्मा में अपनी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव रहस्यवाद है। रहस्यवाद केवल बौद्धिक पहुँच (approach) नहीं है बल्कि अपने अस्तित्व को मिटा कर दूसरे अस्तित्व में मिलीन कर देता है। 'अहम्' मिटकर दूसरे के 'मैं' में मिल जाता है। वह दूसरे का 'मैं' सत्य का स्वरूप है और सत्य नव्य परमात्मा का रूप है। रहस्यवादी परमात्मा के इसी रूप में निजत्व को लीन करके अपनी वास्तविक प्राप्ति करता है। प्रमथा यो बहा ज्ञाय कि परमात्मा की प्राप्ति के साथ ही अपने-परायण का भाव समाप्त हो जाता है।

वान हाटेमेन ने रहस्यवाद की चेतना का यह तृप्तिमय बोध मतलबाया है जिसमें विचार, भाव एव इच्छा (Thought, Feeling and Will) का अन्त हो जाता है तथा जहाँ अचेतानता से ही उसकी चेतना जाग्रत होती है।¹

यहाँ साधक के सभी ज्ञानावयव, भाव विचार एव इच्छाएँ, शिथिल पड़ जाते हैं। इस शिथिलता में जीवन होता है, चैतन्य होता है जिसके द्वारा मानव की बौद्धिक स्थिति में भी दिना प्रदाम के परम सत्य का प्रकाशन होता है।

हाटेमेन की परिभाषा रहस्यवाद की व्यापकता के सबसे अधिक निकट प्रतीत होती है। रहस्यवाद में मानव का पूर्ण व्यक्तित्व रहस्यात्मक चेतना से प्राच्छादित हो जाता है। समस्त भावों, विचारों एव इच्छाओं को वह ज्ञान इस प्रकार व्याप्त कर लेता है कि किसी अन्य ज्ञान, धर्म, भाव, विचार अथवा इच्छा के लिए स्थान नहीं रह जाता। इस प्रकार की बौद्धिक जड़ स्थिति से परम सत्य का सहज प्रकाश होता है। वह भी केवल बुद्धि का कार्य नहीं होता बल्कि मानव के समस्त व्यक्तित्व का अनुभव होता है।

अन्डर हिल के अनुसार रहस्यवाद भगवत् सत्ता के साथ एकता स्थापित करने की कला है। रहस्यवादी वह व्यक्ति है जिसने किसी न किसी सीमा तक इस एकता को प्राप्त कर लिया है भयना जो उसमें विश्वास करता है और जिसने इस एकता मिद्धि की अपना चरम लक्ष्य बना लिया है।² यहाँ व्यक्ति एव भगवन् मत्ता दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है तथा दोनों में एकता स्थापन की सम्भावना भी की गई है। अस्तु अन्डर हिल वेदान्त में विनिष्ठाद्वैत की भाँति ईश्वर एव जीव की एकता को स्वीकार करती प्रतीत होती है।

फ्रेड रीनार ने रहस्यवाद की यह परिभाषा की है — 'रहस्यवाद' दर्शन सिद्धान्त, ज्ञान या विश्वास है जो भौतिक जगत् की अपेक्षा आत्मा की उक्ति पर अधिक केन्द्रित

1 Von Hartman —Mysticism is the feeling of the consciousness with a content (feeling, thought and desire) by an involuntary emergence of the same out of the unconsciousness.

2 Practical Mysticism by Under Hill P. 3

रहता है। विश्वजनीन आत्मा के साथ आत्मिक संयोग यथवा बौद्धिक एकत्व रहस्यवाद का सन्ध्या है। आत्मिक सत्य का सहज ज्ञान और भावात्मक बुद्धि तथा आत्मिक चिन्तन या अनुशासन के विविध रूपों के माध्यम से यह उपस्थित होता है। रहस्यवाद अपने सरलतम और अपने अत्यन्त सात्विक धर्म में एक प्रकार का धर्म है जो कि ईश्वर के साथ सम्बन्ध के सज-गबोध (Awareness) और ईश्वरीय उपस्थिति की सीधी और घनिष्ठ चेतना पर बल देता है। यह धर्म की अपनी सीधतम, गहनतम और सबम अधिकांश सजीव अवस्था है। सम्पूर्ण रहस्यवाद का मौलिक विचार है कि जीवन और जगत् का तत्त्व वह आत्मिक सार है जिसके अन्तर्गत सब कुछ है और जो प्राणीमात्र के अन्तर में स्थित वह नास्तिक सत्य है जो उसके बाह्य आकार यथवा क्रियाकलापों से सम्बन्धित नहीं है।^१

बर्ट्रेण्ड रसेल का कथन है कि रहस्यवादी अन्तर्दृष्टि रहस्य भाव के आत्मिक प्रत्यक्ष होने से प्रारम्भ होती है। उस रहस्यात्मक प्रच्छन्न ज्ञान के अनावरण में सैद्धांतिक भी सन्देह नहीं रह जाता है। निश्चयारमकता तथा मर्यादा का अनावरण पटने हो जाता है तत्पश्चात् उस पर विश्वास होता है। रहस्यवादियों के विश्वास एवं मत उनके रहस्यात्मक प्रत्यक्ष के मनन के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं।^२

यहाँ पर रसेल साहब के अनुसार रहस्यवादी को किसी क्षण सत्य का धुँधला अस्पष्ट स्वरूप एकदम प्रकाशित हो उठता है। वह प्रकाश किसी प्रमाण पर आधारित नहीं है, स्वयं प्रमाण है। उस ज्ञान के विषय में दृष्टा को कोई सन्देह नहीं रह जाता। वह प्रत्यक्ष

- 1 *Frank Gaynor —Mysticism—Any Philosophy doctrine teaching or belief centered more on the words of the spirit than the material universe and aimed at the spiritual union or mental oneness with the universal spirit through intuitive and emotional apprehension of spiritual reality and through various forms of spiritual contemplation or disciplines* Mysticism in its simplest and most essential meaning is a type of religion which puts the emphasis on immediate awareness of relation with God, direct and intimate consciousness of divine presence It is religion in its most acute, intense and living stage The basic idea of all mysticism is that the essence of life and the world is an all embracing spiritual substance which is the true reality in the core of all beings regardless of their outer appearance or activities

'Mysticism Dictionaries' by Frank Gaynor.

- 2 *Bertrand Russell :—The mystic insight begins with the sense of mystery unveiled of a hidden wisdom now suddenly become certain beyond the possibility of a doubt The essence of certainty and revelation comes earlier than definite belief The definite belief at which mystics arrive are the result of reflection upon the inarticulate experience gained in the moment of insight*

Mysticism in Religion by Inge P. 24

उसका स्वयं वा प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के पूर्व दृष्टा (साधक) का मत रहस्यवादी नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष के पश्चात् रहस्यवादी उस पर जो मनन एवं विचार करता है वही उसका मत या सिद्धान्त होता है। सिद्धान्त रूप में उस सत्य के प्रत्यक्ष तथा उसी सत्यता के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान के सिद्धान्त (Epistemology) के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण धारणा है।

‘अग्रंजी-साहित्य में रहस्यवाद’ के लेखक स्पेजियन ने कहा है कि “वास्तविक धर्म में रहस्यवादी वह है जिसको ज्ञात है कि सभ्यता अस्तित्व में केन्द्र में स्थित विषमता में एकता है। यह रहस्यवादी ज्ञान तात्सम्बन्धी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक पूर्ण प्रमाणों में से है। क्योंकि स्वयं उसने उसका अनुभव किया है। सच्चा रहस्यवाद एक अनुभव है, एक जीवन है।”

ममस्त अस्तित्व में एक विषमता है। उस विषमता में भी एक एकता है। उस एकता का ज्ञान रहस्यवादी को उसके अनुभव के द्वारा होता है। अतः वह ज्ञान सभी प्रमाणों में अधिक पूर्ण तथा अनुभववर्ता के लिए सत्य होता है। इस प्रकार लेखक महोदय सत्य के अन्त साक्ष्य के समर्पण प्रतीत होते हैं।

इसी पुस्तक में अन्यत्र कहा गया है कि “बाण के एक बाण में समार को प्रत्यक्ष करना और एक जगती फूल में स्वर्ग को देखना, अगन्त को अपनी मूर्ती में बन्द कर लेना तथा शाश्वत को एक घटिका में कर लेना” रहस्यवाद है।^१ यहाँ बाण में महत् का प्रत्यक्ष रहस्यवाद माना गया है। इससे यह प्रकट होता है कि बाण और महत् में भेद है, दोनों एक ही हैं।

इजॉ मत्तानुसार मन्त्र का एकाग्रचित्त होना रहस्यवादी के प्रमुख लक्षणों में से एक है।^२ टी०एच० ह्यूज के अनुसार सभी आन्तरिक शक्तियाँ एक केन्द्र की ओर लगाई जानी हैं और सबल्य के एक केन्द्र बिन्दु पर स्थिर होने के कारण चेतना का क्षेत्र सङ्कुचित होता है।^३

1. The mystic in the true sense is one who knows there is unity under diversity at the centre of all existence and he knows it by the most perfect of all tests for the person concerned because he has felt it. True mysticism is an experience and a life.

Mysticism in English Literature by Spurgeon. P. 11

2. To see a world in a grain of sand
And Heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Mysticism in English Lit. by Spurgeon. P. 11

3. For an intense concentration of the will is one of the chief characteristics of the mystic

Mysticism in Religion by Inge. P. 28

4. All the faculties are directed to one centre so that there is a narrowing of the field of consciousness through the intense concentration of the will to one focal point.

Mysticism in Religion by Inge. P. 28

इज के कथन पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ये रहस्यवाद के भक्तिपक्ष के मनुष्यायी हैं। उन्होंने ज्ञान में रहस्यवाद का चरम उत्कर्ष स्वीकार नहीं किया। भावना प्राधान्य के साथ-साथ ज्ञान को भी स्थान प्रदान किया है। परन्तु वास्तविक रहस्यवाद में ज्ञान, भावना एवं इच्छाशक्ति तीनों पर ही समान बल दिया जाता है।

इज के मतानुसार रहस्यवाद अपनी कार्य की अभिव्यक्ति बौद्धिक कल्पना में नहीं परन्तु प्रार्थना में प्राप्त करता है।¹

इवालड कहते हैं कि रहस्यवादी अभ्यास में यह स्वीकार करती है कि मनुष्य का ईश्वर से वियोग हो गया है और वह ईश्वर में मिल जाने के लिए अत्यन्त उत्सुकतापूर्ण अभिलाषा करता है।²

सूफियों की भाँति इवालड का मत है कि जीव का ईश्वर से वियोग हो गया है तथा जीव प्रिय-मिलन के लिए अत्यन्त उत्सुक रहता है। सूफियों में ईश्वर पत्नी रूप में तथा जीव पति रूप में ग्रहीत होता है। पतिरूपी जीव पत्नीरूपी ईश्वर के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित रहता है। परन्तु इवालड ने ईश्वर को पत्नीरूप में नहीं माना है।

हक्सले आल्डस का मत है कि नैतिक बल के बिना वह शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जिसके द्वारा वस्तुओं के तत्त्व का स्वयं प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है।³

हक्सले आल्डस ऐसे रहस्यवाद को मान्यता प्रदान करते हैं जिसमें 'आरिस्टिक' नैतिक बल पर जोर दिया गया है। रहस्यवादी अनुभूति के लिए अत्यन्त उच्चकोटि का चरित्र-बल आवश्यक है।

वे मनुष्य ही ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं जिनके हृदय में सत्य तथा आत्मा में 'महन्' की निर्वनता होती है।⁴

आगे इसी पुस्तक में अभ्यास पर बल दिया गया है और न केवल इसी लेखक ने बल्कि सभी रहस्यवादियों ने अभ्यास को प्रमुखता दी है।

1. Mysticism finds its working expression not in intellectual speculation but in prayer.

Mysticism in Religion by Inge, P. 29

2. Mystical theology begins by maintaining that man is fallen away from God and craves to be again united with Him.

Christian Mysticism P. 339

3. The self validating certainty of direct awareness cannot in the very nature of things be achieved except by those equipped with moral astrolabe of God's mysteries.

Huxley Aldous, P. XI

4. Blessed are the pure in heart and poor in spirit for they shall see God.

Huxley Aldous, P. VIII

नैतिक प्राप्ति होने के लिये हम अपने को जैसा बनाना चाहें, वना सबते हैं पर उससे लिए अभ्यास परमावश्यक है।^१

रहस्यवादी ने अपने अस्तित्व के नेत्र अर्थात् ज्ञानक्षु से वस्तुओं के अन्तर्गत में देखा और जो कुछ भी वह व्यक्त कर सका उसने निस टाना।

मिड मन्त आगस्टिन ने लिखा है कि जगत्वात् की अभिव्यक्ति करने की अपेक्षा उसकी अधिक सत्यता में वर्णित किया जाता है और जितनी उसकी कल्पना की जाती है उससे अधिक सत्य उसका अस्तित्व है।^२

आगस्टिन का निम्नलिखित यह कथन रहस्यवाद की अधिक स्पष्ट करने में सहायक होगा।

यदि किसी व्यक्ति की दैहिक वासना स्वल्प हो जाती है तो उसकी ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि सभी स्वल्प हो गये हैं। यही नहीं अपितु उसे अपनी आत्मा भी स्वल्प प्रतीत होती है और वह स्वयं ने विषय में जोड़े बिना ग्रह का गन्तव्य कर जाता है। उसने समस्त स्वप्न, कल्पनाएँ और सत्य स्वल्प हो जाते हैं, बाकी और सब सिधिल हो जाते हैं तथा ये पदार्थ जो लक्षिक और नैमित्तिक हैं स्वल्प हो जाते हैं। काश में सब चीजें पान सबती और वह समती कि ये स्वयं आविर्भूत नहीं हुई हैं अपितु उस परम शक्ति ने उन्हें आविर्भूत किया है जो शास्त्र है। अपनी प्रवृत्ति में परिणत करने के पश्चात् यदि ये सब अवलोकित्व में परम जीवन के चतुर्त्य का उद्रेक करके विरोहित हो जायें तो हममें परम जीवन का स्फुरण होगा। हमें उसका मात्मात्कार होगा, किसी पार्थिव रसना द्वारा नहीं, दबदूत द्वारा नहीं, विद्युत-गर्जन द्वारा नहीं और न अन्य किसी तिमिरावृत समनुत्पिता द्वारा, किन्तु उन वस्तुओं द्वारा जिन्हें हम प्यार करते हैं, इन वस्तुओं के बिना भी 'उमके अपने निजत्व' को मुन सबते है।^३

सन्त आगस्टिन ने रहस्यवाद के विषय में वही भाव व्यक्त किया है जो उपनिषद् में प्राप्त होता है।^४ तुलसीदास ने भी इस भाव को प्रकट किया है। 'मन समेत जेहि जान न पायी। तरकि न सहहि सकल अनुमानी'। वास्तव में परमात्मा कल्पना से परे है तथा जितना वर्णित भी किया जा सकता है उतना वाणी के द्वारा वर्णनीय नहीं है।

पाश्चात्य विद्वानों के मतों का विवेचन कर लेने के पश्चात् कतिपय भारतीय विद्वानों के रहस्यवाद सम्बन्धी कथनों पर विचार कर लेना उपयुक्त होगा।

1. What we know depends also on what as moral beings we choose to make ourselves Therefore "practice" Huxley Aldous P VIII

2. God is more truly imagined than expressed and He exists more truly than He is imagined

Religion & Rational Outlook by S N Das Gupta P. 351.

3. History of Philosophy : Eastern and Western, Vol 2, P. 116

४. यतो यतो निर्वर्तते अनात्म अनया सह । तै० उ० २.२.१.

प्रसिद्ध दार्शनिक सर सर्वपल्लि राधाकृष्णन् ने रहस्यवाद के विषय में लिखा है कि प्रत्येक धर्म का इंगित किहो बाह्य विधि विधेयो और सात्वनाप्रो की पद्धति विशेष को और होता है जबकि आध्यात्मिकता सर्वोच्च सत्ता को जानने उससे तादात्म्य स्थापित करने और जीवन के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। आध्यात्मिकता धर्म और उसके अन्तर्गतत्व का सार है और रहस्यवाद म धर्म के इसी पक्ष पर बल दिया गया है।^१

प्रोफेसर राधा कमल मुकर्जी के अनुसार रहस्यवाद वह कला है जिससे मनुष्य अपने अन्त समाधान (inner adjustment) के द्वारा सृष्टि को व्यष्टि रूप से पृथक् पृथक् भागों में नहीं समष्टि रूप से उसकी आंतरिक एकता में देखता है।^२

डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है— रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और भौतिक शक्ति से अपना ज्ञान्त और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता।^३

महेंद्रनाथ सरकार के मतानुसार सत्य समझें गये यथाय की, प्रत्यक्ष चेतना रहस्यवाद है। यदि दशन और विज्ञान सत्य का अन्वेषण अनुभवा और पदार्थों के विश्लेषण के द्वारा करते हैं रहस्यवाद सत्य की लोच आत्मा की आंतरिक उड़ान द्वारा करता है। इसकी प्रत्यक्ष चेतना ही इसकी उच्चतर स्तर पर ले जाती है। रहस्यात्मक अनुभव के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वह स्वयंसिद्ध और अपने में ही पर्याप्त है वह अपने को प्रमाणित करने के लिए अपने अतिरिक्त अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता।^४

१ Eastern Religion and Western thoughts

by S Raghakrishnan, P 61

२ Mysticism is the art of inner adjustment by which man apprehends the universe as a whole instead of its particular parts

Mysticism Theory & Art, by Dr Radha Kamal Mukerjee P XII

३ कबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ ६

ले० डा० रामकुमार वर्मा

४. Mysticism is to be defined as the direct awareness of reality conceived as truth. If Philosophy and Science seek truth through the inward flight of the soul, it is directness of its awareness which constitutes its superior claim but the search is for truth and the end is its freedom. mystical experience requires no proof it is self evident and self sufficient. It does not look to any thing beyond itself for its verification

Hindu Mysticism by M N Sarhar, P 9

प्रो० दास गुप्ता ने लिखा है—' मैं तो रहस्यवाद को ऐसा सिद्धान्त या मत कहूँगा जो बुद्धि को परम मत्ता का स्वरूप चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, समझने या अनुभव करने के लिए असमर्थ मानता है । किन्तु साथ ही उस तक पहुँचने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा में विश्वास रखता है ।'^१

दास गुप्ता ने रहस्यवाद की परिभाषा करते हुए कहा है कि "रहस्यवाद किसी अन्य साधन की अपेक्षा में विश्वास रखता है" परन्तु वे स्वयं उस साधन की अपेक्षा में विश्वास करते प्रतीत नहीं होते । अपने एक अन्य ग्रन्थ में उन्होंने लिखा है कि—इस प्रकार का प्रत्यक्ष उस अनुभवकर्ता मनुष्य के लिए जितना भी सत्य हो, मतीयज्ञानिक प्रणाली का एक बाध-विशेष है और सर्वव्यापक वास्तव की भाँति वह विश्वव्यापी (Universal) नहीं बन सक्ता । यह अत्यन्त आत्मोपेक्षा और व्यक्तिगत है ।^२

रहस्यवादी दार्शनिक प्रोफेसर रानाडे के मत से रहस्यवाद मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें परम सत्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभवधर्मात् अभिन्न एव कारणोत्तर प्रेरणा से सम्भव होता है । रहस्यवाद का यह ध्येय समझ लेने पर इसे किसी अतीन्द्रिय एव रहस्यमूलक दृश्यमान का समानार्थक नहीं कहा जा सकता जैसा कि कभी-कभी समझा जाता है । रहस्यवाद परमशक्ति का प्रकाश तत्त्व है । इसी अर्थ में रहस्यानुभूति को प्रतिवर्धनीय माना गया है ।

रहस्यात्मक अनुभव की अवर्णनीयता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । बुद्धि, भावना एवं चेतना रहस्यवादी प्रत्यक्ष के लिए सभी की आवश्यकता है परन्तु अन्तर्ज्ञान को उनका महाद्वार होना नितांत आवश्यक है । यह अवर्णनीयता तथा अन्तर्ज्ञान ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा रखने वाले समस्त मनुष्यों का एक गुण समझ बना देते हैं, जिसके नियम यदि ज्ञात हैं तो उन्हीं की ज्ञात है अथवा हम तो यह कहेंगे कि वे उनको भी नहीं ज्ञात हैं । उनको केवल ईश्वर जानता है । इस प्रकार सब देसों तथा सब जातों के रहस्यवादी एवं आस्था अतीन्द्रिय समाज का निर्माण करते हैं । विश्वव्यापीता, वैदिकता, भावतमत्ता एवं नैतिक उत्साह—ये सब ईश्वर के प्रत्यक्ष, अन्तर्ज्ञान, अन्तर्ज्ञान, ज्ञानमय प्रत्यक्ष की अपेक्षा

१ Hindu Mysticism

By S N Das Gupta, P 17

२ I have no quarrel with those minds in the past or present who in their particular moments of intuition have felt the presence of God as illuminating and animating their entire being. A touch of his love penetrates into their hearts and well up from within the ocean of love that lay dormant and over floods them but such an intuition howsoever true it may be to the person who feels it is a particular function of his psychopathic system and cannot be universalised as an objective truth acceptable to us all. It is very largely private and personal.

Religion & Rational Outlook by S N Das Gupta, PP 345-346

गौणतर है। अन्ततः इस प्रकार एव रहस्यवादी का अन्तिम न्यायकर्ता स्वयं उसकी ही आत्मा है।^१

अब तक अनेक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं के आधार पर रहस्यवाद का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि

- (१) सत्य एक है। विविध दर्शनो में ज्ञाताज्ञेय आदि भेद दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु रहस्यवादी का ऐक्य इन सभी विषमताओं से दून्य है।
- (२) सत्य अवर्णनीय है। किसी भी विधेय Predicate के माध्यम से उसे वस्तुतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई भी शब्द तथा शब्दों का लक्ष्यार्थ उस सत्य के स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ नहीं है।
- (३) सत्य तथा सत्य के प्रत्यक्षकर्ता में कोई अन्तर नहीं होता या यों कहा जाय वह बाहर-भीतर एक समान है। द्रष्टा को सत्य का जो स्वरूप बाहर प्राप्त होता है वही स्वरूप स्वयं अपने अन्त में भी विद्यमान मिलता है।
- (४) उस सत्य या ब्रह्म के साथ साधक द्रष्टा का व्यक्तिगत प्रातिभ (Intuitive) सम्बन्ध हो सकता है तथा केवल उसकी सभ्यता ही पर्याप्त नहीं है उसका होना भी प्रायः अनिवार्य है।
- (५) उस सत्य के स्वरूप साक्षात्कार भयवा प्रातिभ सम्बन्ध के प्राप्त करने का मार्ग बौद्धिक प्रयास न होकर नैतिक कार्य प्रवृत्ति है। इस प्रकार रहस्यवादियों ने बुद्धि द्वारा तथा तर्क के माध्यम से सत्य को अप्रग्रहणीय माना है परन्तु स्वयं अपने आपको एव विचारों को ध्यस्त करने में बहुत ही उच्चकोटि के तर्क का प्रयोग किया है। प्रतीत यह होता है कि जैसे उन्होंने स्वयं तर्क की भी आत्मा का प्रत्यक्ष कर

१ Mysticism denotes that attitude of mind which involves a direct, immediate, first hand, intuitive apprehension of God. Mysticism implies a silent enjoyment of God. The ineffable character of mystical experience is closely linked with its intuitional character. Intelligence, Feeling and Will are all necessary in the case of Mystical endeavour; only Intuition must back them all. It is this combined character of mystical experience, namely, its ineffable and intuitive character, which has served to make all God-aspiring humanity a common and hidden Society, the laws of which are known to themselves if at all, we may even say that they are known only to God and not even to them! It is thus that the Mystics of all ages and countries form an eternal Divine Society. The universality, the intellectualism, the emotionalism and the moral fervour are but subservient to this greatest criterion, namely a first-hand intimate, intuitive apprehension of God. A mystic's final judge is thus ultimately his own Self!

लिया हो। मत्व को केवल 'महान्' कहते रहने रहस्यवादी ईर्ष्याएँ रख पाता है कि महान् के अनिश्चित शब्द मत्व कहा जा सके तो वे कहा जा रहा है। सर्व की आत्यंतिकी उपयोगिता न होने के वजह व्यावहारिक उपयोगिता है। रहस्यवादी वास्तव में अत्यन्त तान्त्रिक होने के कारण तथा भाषा के सीमित होने के कारण भीन का मार्ग ग्रहण करता है।

मह्य शिव-वदन्त में प्रत्यक्ष रहस्यवाद को एक नैतिक स्तर पर पहुँचाने का कारण होता है। इसी प्रायश्चित्त नैतिक का के कारण ही रहस्यवादी एक उच्च आत्मिकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वह विद्वान्मो के साथ समझौता करते वाला नहीं रह जाता। प्रत्यक्ष मत्व के उन स्वरूप के सम्मुख उभरना सब कुछ, स्वयं जीवन भी, आदम्य हो जाता है। इसी कारण युग प्रवृत्तियों के रंगबिरंगे या अद्वैत उच्छृंखलित के रहस्यवादी ही होते हैं। रहस्यवाद आनन्द की वह प्रवृत्ति है जिसने द्वारा वह समस्त क्षेत्रों को परमात्मा अथवा परम मत्त्व का साक्षात्कार में नियोजित करता है तथा साक्षात्कार-अथवा आनन्द एक अनुभव को आत्मरूप समस्त में प्रसारित करता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण से रहस्यवाद परमात्मा के ऐवान्तिक, अविनाशित, परावर्तित ज्ञान तथा सम्बन्ध को स्वीकार करना है और व्यावहारिक दृष्टिकोण से रहस्यवाद सत्य-ज्ञान तथा धारणा को मूर्त स्वरूप देने के लिए एक उच्च नैतिक एवं बौद्धिक प्रयत्न को जन्म देता है।

रहस्यवादी नैतिक चरित्र, अनाधारित ज्ञान, भावना तथा इच्छाशक्ति-सम्पन्न यह व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव में अपने सभी मायनों को एवमात्र परम मत्त्व परमात्मा के प्रत्यक्षानुभूति में निरुक्त करने उस परम साथ के परावर्तित ज्ञान एवं अतीन्द्रिय आनन्द आनन्द-ज्ञान को सम्भावना में विद्यमान करता है तथा उसे प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार रहस्यवाद उस अनिश्चितनीय भाव के प्रत्यक्ष का चोकर है जिसको साधक चैतन्य की एक विशेष विधि में गिन्नर मलान रहकर प्राप्त करता है। यह सत्य अनुभववर्ता का स्वयं प्रत्यक्ष होने के कारण उसने लिए सर्वाधिक सत्य होता है। उसकी सत्यता के लिए अन्य किसी बाह्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं। यह ज्ञान साधारण बौद्धिक ज्ञान की अपेक्षा इतना स्पष्ट होता है कि साधक के लिए सन्देह का कोई स्थान ही नहीं रह जाता।

प्राचीन परम्परा

रहस्यवाद ईश्वर किंवा सत्य की प्रत्यक्षानुभूति की कला अथवा विज्ञान है, यह हम जान ही चुके हैं। अब आवश्यक यह हो जाता है, कि हम उन प्राचीनतम परम्पराओं के विषय में भी कुछ जान लें, जो हिन्दी के मध्यकालीन सन साहित्य में प्रवृत्तमान रहस्यात्मक भावधारा की उद्गम स्थान वही जा सकती हैं। यहाँ शृष्ट्यभूमि रूप में उन परम्पराओं का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है, जिनके प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी में रहस्यवाद विकसित होकर अपने समस्त अंगों सहित दृष्टिगत होता है। रहस्यात्मक भावधारा की प्राचीनतम परम्पराओं के अन्तर्गत आते हैं—वेद, उपनिषद्, गीता, पुराण तथा भक्तिमूलक आदि जिनका हम क्रमशः विवेचन करेंगे।

वेद भारतीय चिन्तन के प्राचीनतम उपलब्ध ज्ञान-मण्डार हैं। मनीषियों के सदियों अपिगु गहन्यामियों तक चलते हुए चिन्तन के जर्मिक विकास को, जो गुरु-शिष्य परम्परा के द्वारा सुरक्षित रहकर लिपिबद्ध किये जाने की स्थिति तक पहुँचा, हम वेद कहते हैं। उस चिन्तन की विचार-भ्रूलला का तितना अंश नष्ट हो गया, इसके जानने का न कोई साधन है, न यहाँ यह आलोच्य विषय ही है। उस प्राचीन ज्ञान—वेद की शाखाओं-प्रशाखाओं के वर्णन से हमें केवल इतना ज्ञात हो पाता है कि एक हजार एक सौ^१ में अधिक वैदिक शाखाओं में से केवल बारह के लगभग शाखाएँ उपलब्ध हैं।^२

आस्तिक दर्शन वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय को पुरुष अर्थात् मानव-रचित नहीं, अमानवीय अथवा ईश्वरीय भी कहा जा सकता है। तो क्या वेद मनुष्य की भाषा या वाणी में नहीं लिखे गये अथवा मानवज्ञान का विषय नहीं हो सके? अपौरुषेय

१. वर्तमान में ऋग्वेद की इक्कीस, यजु की सौ, साम की एक हजार तथा अथर्ववेद की नौ शाखाएँ मानी हैं। चरण स्पूड में महासुनि शौनक ने ऋग्वेद का पाँच, यजु की द्वापानो, साम की एक हजार तथा अथर्व की नौ शाखाएँ ही स्वीकार की हैं। मुक्तिमोक्षनिषद् में शाखाओं की संख्या प्यारह सौ अस्सी मानी गई है जो कि कम से ऋग्वेद की इक्कीस, यजु की दसहत्ती, साम की एक हजार तथा अथर्व की पचास हैं।

२. ऋग्वेद=१. शक्थि, २. शाक्य शाखा
यजुर्वेद शुक्ल=१. माण्डूकी, २. वाण्डू शाखा
यजुर्वेद कृष्ण=१. कठ, २. मेकावली, ३. तैत्तिरीय शाखा
सामवेद=१. कौशुमी, २. राधापनीय, ३. जैमिनीय शाखा
अथर्ववेद=१. विश्वनाथ, २. शौनक शाखा

के विषय में प्राचीन काल से ही अनेक दार्शनिकों के द्वारा बहुत ही विद्वत्पूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। साधारणतया अपौरुषेय से तात्पर्य है वह ज्ञान जो मनुष्य के बुद्धि-जनित साधारण ज्ञान से भिन्न हो। इसी अपौरुषेय ज्ञान के द्वारा वेद-मन्त्रों की रचना हुई। निष्कर्षकार ने वेदों को साक्षात्कृत ही माना है। निरञ्जन में इन प्रकार का वर्णन मिलता है—तपस्या के द्वारा वेद रची धर्म का साक्षात्कार करने वाले ऋषि हुए। उन्हीं ऋषियों ने अन्य ऋषियों को जिन्हें साक्षात्कार नहीं हुआ था, वेद-मन्त्रों का उपदेश दिया।^१ उन को यह ज्ञान इन्द्रिय सन्निवर्ष से भिन्न अपौरुषेय प्रतिभा (Intuition) से प्राप्त हुआ। इसी कारण उसे अमानवीय या अपौरुषेय कहा गया। यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है जब हम देखते हैं कि वेद-मन्त्रों में ऋषियों को मन्त्रों का कर्ता न बहुर मन्त्रों का द्रष्टा कहा गया है। वेद मन्त्रों के ज्ञान का अर्जन नहीं करना दर्शन है जो कि ऋषियों को बुद्ध्यात्मक माध्यम से प्राप्त हुआ। इसीलिए उनको वेद-मन्त्रों का द्रष्टा कहा गया। वेदों का वह प्रातिभ ज्ञान बुद्धि, कल्पना, तर्क अथवा दण्डा का कार्य नहीं है।

वेदों की ही भाँति कुगल, इन्जौन आदि भी प्रातिभ ज्ञान ही (Revelation) ब्रह्मे जाते हैं। अन्तर केवल इतना है कि वेदों में प्रातिभ ज्ञान का उदय अनेक ऋषियों में हुआ तथा कालान्तर में वही शब्दबद्ध कर दिया गया परन्तु अन्य धार्मिक ग्रन्थों में धर्म के प्रादि प्रवर्तक ईसा, मुहम्मद आदि व्यक्ति-विशेष का प्रातिभ ज्ञान ही निहित है। यों तो धर्म-काश धार्मिक नेता, मत-प्रवर्तक बुद्ध, गङ्गाधाराय्य आदि, प्रातिभ ज्ञान-सम्पन्न थे। अपने-^२ विश्वास में शक्ति प्राप्त करने के अपने महान् कार्यों में सफल हुए।

वेदों का कितना मन प्रातिभ है, कितना कल्पना-समन्वित, अथवा बुद्धि का कार्य यह न तो स्पष्टतया कहा ही जा सकता है न आलोचना का विषय ही है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उस प्रातिभ ज्ञान के आधार पर कल्पना के द्वारा ज्ञान का प्रकार विस्तृत होता गया तथा वहीं-वहीं पर बौद्धिक एवं पण्यबौद्धिक ज्ञान में अन्तर ही दृष्टिगोचर नहीं होता। बाल्य में वेदों का एक बड़ा मन किसी न किसी ऋषि की पराबौद्धिक रहस्यात्मक अनुभूति का किसी न किसी अवस्था में विषय रहा होगा। वेदों के ज्ञान का बहुलता भरा जिसे आज हम साधारण ज्ञान या उपाजित ज्ञान कह सकते हैं, उस समय में इस प्रकार साधारण न रहा होगा।

वैदिक युग में मानव-ज्ञान अपनी शीशवावस्था में था। प्रकृति के प्रत्येक उपकरण तथा उसकी शक्ति में ऋषियों को देवत्व तथा अनन्त शक्ति की प्रतीति हुई। उन्होंने स्तुति-परम ऋचाओं के द्वारा अपनी मन प्रतीति को अभिव्यक्त किया। देवी शक्तियों की प्रपञ्च-प्रपञ्च आराधना अथवा बहुदेवत्व उन्हें बहुत दिनों तक सन्तुष्ट नहीं रख सका। उनका बहु-देवत्व एक मृष्टा में सन्निहित हो गया। यह कार्य बुद्धिजन्य नहीं कहा जा सकता। निरन्तर

१ साक्षात्कृतमनोय साधनोक्तम् । ते अपौरुषेय अनायासम् ।

धर्मोपदेशेन मन्त्रान् सम्याकुः ॥ निरञ्ज १।१११

चिन्तन के फलस्वरूप प्राथम ज्ञान से ही यह कार्य सम्पन्न हुआ होगा। समस्त स्थावर-जगम उसी सृष्टा के अंगों के रूप में कल्पित हुए। यही नहीं जो कुछ था, जो कुछ है तथा जो कुछ होने वाला है वह सृष्टा 'पुरुष' ही है।^१ उपरिलिखित पुरुषसूक्त की भाँति अदितिसूक्त में कहा गया है—अदिति ही आनाश है, अदिति अतरिण्य है, अदिति माता है, अदिति ही पिता है तथा पुत्र है। अदिति समस्त देवता है, अदिनि पचजन है। जो कुछ उत्पन्न है तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, अदिति ही है।^२ इस प्रकार 'पुरुष' तथा 'अदिति' की सर्वव्यापकता मानकर उनकी विषय से अभिन्नता स्वीकृत की गई है। अग्नि मातरिशवा, यम आवि देवता उसी के भिन्न-भिन्न रूप को धारण करने वाले हैं। यह एव ही है परन्तु कवि लोग उसे भिन्न नाम से पुकारते हैं।^३ एक परमात्मा में ही सब देवों का एकीकरण हुआ।

मानव-स्वभाव है कि वह वर्तमान से मुक्त नहीं रह सकता। वैदिक ऋषि सृष्टा की स्तुतिपा में नृपत तथा प्रसन्न न रह सके। उन्हीं देवताओं तथा सृष्टा की प्रसन्नता के हेतु वे यज्ञरूप कर्मों में सलग्न हुए तथा नर्न शर्न कर्मों के ही जाल में आबद्ध हो गये। कर्मकाण्ड की प्रधानता होने पर भी सहस्रधारा ज्ञान-नगा का कोई भी छोट झुप्क नहीं हुआ। नवीन स्रोतों से धारा में जहाँ वेग आता गया, शक्ति आती गई वहाँ प्राचीन स्रोत क्षीणकाय होते हुए भी निर्मल होते गये। कर्म और यज्ञ की मान्यता बढ़ जाने पर वैदिक संहिताओं का एक कार्य यह भी हो गया कि वह उनके विधि विधान का निर्देश करें। यज्ञ कैसे हो, वेदी कैसे बने, किन मंत्रों के द्वारा किन देवताओं का आवाहन हो, यज्ञ शेष के कौन भागो हो—आदि तरसम्बन्धित अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया। स्थान स्थान पर अग्नि, यम, सूर्य, इन्द्र, वायु, इन्द्र, धरणी आदि देवों सन्निधो तथा देवों का स्तवन और उनके प्रति किये गये कर्म, यज्ञ याग आदि एव में मिल गये। हिरण्यगर्भ सूक्त में वर्णन है—यही हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने पर वे समस्त प्राणियों के एक अद्वितीय अभिपति हुए। इस पृथ्वी, अतरिण्य तथा आकाश को वे धारण करने वाले हैं। यज्ञ-यागो में उन्हीं के प्रसादनार्थ हम लोग हविष्य का होम किया करते हैं।^४ आनन्द रूप होने से अथवा 'इवमित्य'

१. पुरुष एवेर सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् ॥

आ० वे० १०।१०।१

२. अदिनिद्यौरदितिर्नदिरघमदितिर्माता स पिता ॥ पुत्रः ।

विश्वे देवा अदिनि पञ्च जना अदिनिर्जानमदितिर्ब्रह्मन् ॥

आ० वे० १।८।१०

३. इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाधुर्यो दिव्य स सुपर्णो गम्भान् ।

एक सद्विना स्तुधा ब्रह्मन् यम मातरिस्त्वानमाहुः ॥

आ० वे० १।१६।४६

४. हिरण्यगर्भं समर्कनाग्रे भूतस्य ज्ञान पतिरेक आनेत् ।

स दाधार पृथिवीं धातुमेमा वरुणे देशाय हविष्य विरेम ।

आ० वे० १०।१२।११

रूप में अतिवैचलीन होने के कारण ये ही प्रजापति 'व' शब्द के द्वारा व्यवहृत किये गये हैं।^१

वैदिक चिन्तन की धारा रकी नहीं अबाधगति से आगे बढ़ती ही रही। मनीषियों के निरन्तर चिन्तन से उन्हें आन्तरिक तथा नदर्यामयित भावना से युक्त सत्य-तत्त्व का जो प्रत्यक्ष दृष्टा वह हमारे सामुप्य वैदिक साहित्य के उत्कृष्टतम दार्शनिक विवेचन के रूप में ही आया ही परन्तु उस हन उच्च बोटि का रहस्यात्मक प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। इस रहस्यात्मक प्रत्यक्ष का वर्णन हम मानदीय सूक्त में उपलब्ध होता है।

नासदीय एक अति प्रगल्भ दार्शनिक वैदिक सूक्त है जिसमें इन्द्रियगोचर समस्त सृष्टि के अस्तित्व तथा सृजन के विषय में रहस्यात्मक अनुभूति से समर्पित एक ऋषि के अनुभव का वर्णन है। इस सूक्त में अनुसार आदि में न सन या और न असत धन्तरि नही था न उमर परे थावा न ही था। किन्तु आचरण डावा, किन्तु मुख के लिए ? तब प्रगाथ और गहन जन भी नहीं था ?^२ तब न प्रभु थी न धनुष। रात और दिन का भेद समझने के लिए कोई माघन भी न था। वह प्रवेत्ता ही अपनी शक्ति से स्वस्त प्रदशम लेता रहा। इसके अतिरिक्त इसके परे कुछ न था।^३

ज्ञानाभा ने अन्त करण में विचार करने बुद्धि द्वारा निश्चय किया कि आरम्भ में यह सब अ-व्यापार से व्याप्त था। मेधाभेद रहित जब था सर्वव्यापी वह असत्य न्याय से आच्छादित था। मूल में एक ब्रह्म ही तब की महिमा से प्रकट हुआ। उसके मन से जो बीज निकला वही काम हुआ तथा उसी काम में सब सृष्टि का सञ्जन सम्भव हुआ।^४

प्रकाश विरलें इस अन्त प्रेन करती हुई आधी पौनी। यदि कहा जाए कि यह नीच था तो ऊपर भी था।^५ मत् का प्रसार निश्चित था वही से पाया—यह जोन जान एकता

१ अथ किं तस्योऽनिकान्तरूपवत् प्रजापती वाते।

यदा व सृजन् । तदप्रजापत्यं स सृजन्वते

सायनाभाष्य । १०।१२१।१

२ नासदीयान्ते यदाऽऽसर्गात् नासदीयो तो ग्योवा परो भवः।

विमकराव नृह वारं गम्य न्कम्य द्विमपान्महन् गमेरन्।

शं० वे० १०।१२१।२

३ न मृशुगमीदृश न तर्हि न शब्दाश्च ज्ञानीप्रसक्त

आनादवर्ते स्वप्न तदेव तन्मात्रावन्त पर विचिन्तय

शं० वे० १०।१२१।३

४ तन आनादतन्मा शून्येऽप्रसक्त सन्निभ स्वप्ना इदम्

तुन्देतान्मसिहत मन्मत् तपमन्महिनाऽपानौकम्।

नासदीयने मन्मत्तापि मन्मतेरेन प्रथम यदात्मन्।

सतो वचुमन्नि निर्मिदन् हृद प्रपन्था वचनो मन्मत्ता।

शं० वे० १०।१२१।४

५ निरवचनो विज्ञो रहिमेषानन्द विवदामादशुषदि निवदामाद

रनेश अमन्महिमान आमन्मत् त्वत्ता अमन्मत् प्रथम पुरस्तात् । शं० वे० १०।१२१।५

है। स्वयं देव भी उस विसर्ग के परचात् हुए। फिर वह जहाँ से हुआ, उसे कौन जान सकता है।^१

यह निर्मित किया गया या नहीं, उसे परम आकाश में रहने वाला सृष्टि का जो अभ्यस्त है वही जानता होगा या न भी जानता हो कौन कहे ? इस प्रश्न पर हमने देखा कि अभी तक सृष्टि, सृष्टा, प्रवृत्ति, सत् आदि के विषय में विभिन्न मनीषियों के विभिन्न मत थे। अधिकांश विद्वान् इस सबके अस्तित्व को मानते थे और कुछ ऐसे भी थे, जो कि इनके अस्तित्व में विद्वान् नहीं करते थे परन्तु किसी को उनके अस्तित्व अथवा अस्तित्व के विषय में द्विविभात्मक संदेह नहीं हुआ था ना भदासीनो सदा सी तदानी। नास्तीयसूत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रथम बार यह सत्ता उत्पन्न हुई कि सत् का अस्तित्व या भी या नहीं, सत् का स्वरूप वर्णन योग्य है अथवा अवर्णनीय, उसके स्वरूप का कोई वंत्ता भी है या नहीं। यहाँ तक कि स्वयं देव भी जानता है या नहीं।

सर्वव्यापी तथा रहस्यमय ब्रह्म की महत्त्वपूर्ण कल्पना का वर्णन अनेक वैदिक सूक्तों में मिलता है। इसका सुन्दर दृष्टान्त पुरुष-सूक्त में इस प्रकार दृष्टिगत होता है—वह हजार मस्तक, सहस्र शीर्षा, हजार आँखों तथा हजार पैर वाला 'पुरुष' चारों ओर से इन पृथ्वी को घेर कर परिमाण में दस अंगुल अधिक है।^२ ब्रह्म की रहस्यात्मकता के विषय में ऋग्वेद में वर्णन है—मनुष्यों की मधुरवाणी में वही शोभता है पक्षियों के कलरव में वही चहकता है, विकसित पुष्पों के रूप में वही हँसता है, प्रचण्ड गर्जन तथा लूकान में वही क्रोधभाव को प्रकट करता है। नभोमण्डल में चन्द्र-सूर्य तथा ताराओं को वही सत्त्व स्थान पर स्थिर कर देता है।^३ वैदिक महर्षियों द्वारा प्रस्तुत इस अभिव्यक्ति की तुलना में आज के विद्वानों की रहस्य-वादी उक्तिगर्भी अधिक थोड़ा नहीं प्रतीत होती। यही रहस्यात्मक अनुभूतिषा अविच्छिन्नगति से उत्तरोत्तर उन्नत अवस्था को प्राप्त होनी गईं जिनका निखरा हुआ रूप हम मध्यकालीन मत साहित्य में देखने है।

वैदिक साहित्य में अभिव्यक्त रहस्यभावना का निदर्शन विपन्न वृष्टों में किया गया है। प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में उत्पन्न की गई रहस्यानुभूति अभिव्यक्त हुई है। वैदिक ग्रन्थों में इस प्रकार की सजातीय

१. को ब्रह्म वेदक इह प्रचोच्यं कुत आगता कुत इह विमुच्यते ।

अर्वाङ् देवा अस्य विमर्बन्तेनास्य को वेद वा आवभूव ।

ऋ० वे० १०।१२६।६

२. इयं त्रिसृष्टिर्यत्र आवभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो ऋत्याध्वयः परमे ध्योगन् लो अज्ज वेद यदि वा न वेद ।

ऋ० वे० १०।१२६।७

३. सद्यस्वरीषा पुरुषः सदस्ताव सदस्वपाव ।

स भूमिं विरवतो जृत्वाऽत्यग्निदरात्तुलम् ॥

ऋ० वे० १०।१०।१

४. ऋ० वे० १०।१२२

भावनाओं की अनेक बार प्राकृति हुई है। सच बात यह है कि इस प्रकार के साहित्य की रचना करने वाले वैदिक कालीन मनीषी उच्चकोटि के भावुक, नरवदर्शी, तथा धार्मिक भावना से ओतप्रोत व्यक्ति थे। उनकी दृष्टि में सत्तार के अणु प्रणु में परब्रह्म परिव्याप्त है। सर्वत्र उसी की रहस्यमयी महिमा दृष्टिगत होनी है।

वैदिक साहित्य में अभिव्यक्त रहस्य-भावना का अध्ययन कर मैने के अनन्तर अब हम उपनिषद् साहित्य में प्रस्फुटित रहस्य-भावना का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य की भांति ही उपनिषद् साहित्य प्रचुर विस्तृत एवं व्यापक है। इस समय भी मैं अधिक उपनिषद् प्रामाणिक माने जाते हैं। परन्तु यहाँ पर हम केवल इतिष्य प्रमुख उपनिषदों की ही अपने अध्ययन का आधार बनाएँगे। कारण कि सम्पूर्ण उपनिषद् साहित्य में अभिव्यक्त रहस्य-भावना एक स्वतंत्र ग्रन्थ का आलोच्य निषय है।

आस्तिक भारतीयों के लिए सत्य के सम्बन्ध में वेद प्रथम तथा अन्तिम शब्द है। प्राच्यारमिक शरीरता के लिए वेदों को अन्तिम प्रमाण स्वीकार लिया गया है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान उसके सम्मुख सब गौण स्थान प्राप्त करते हैं। उपनिषदों का ज्ञान ऋषियों का स्वानुभूत अतीन्द्रिय प्रातिभ ज्ञान अथवा साक्षात्कार है।

बृहदारण्यक उपनिषद् में रहस्यमय ब्रह्मज्ञान का उपदेश पुत्र या शिष्य के प्रतिरित किसी अन्य को न देने का आदेश है। सत्यवाम जाबाल ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया था।^१ श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी पुत्र या शिष्य तथा प्रत्यान्त चित्त वाले पुरुष को ही ब्रह्मविद्या देने का विधान है।^२ छान्दोग्य उपनिषद् में तो यहाँ तक कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या धन्यवासी शिष्य के प्रतिरित यदि कोई अन्य व्यक्ति आचार्य को धन से परिपूर्ण तथा गामर परिचेष्टित समस्त पृथ्वी भी प्रदान करे, तो भी उसे ब्रह्मज्ञान न देना चाहिए।^३ एक ओर जहाँ आचार्य के लिए सर्वताधारण को ब्रह्मज्ञान प्रदान न करने का निर्देश है, वहाँ शिष्य के लिए भी यह चेतावनी है कि आचार्य के बिना उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। छान्दोग्य उपनिषद् में सत्यवाम जाबाल का वचन है—मैंने श्रीमान् जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य-प्रदत्त विद्या ही अतिमय साधुता को प्राप्त होती है।^४

उपर्युक्त प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि उपनिषद् पात तब प्राते-प्राते ब्रह्मविद्या पूर्णतया रहस्यमयी तथा ओपनीय मान ली गई थी, जिसकी पुष्टि में ब्रह्मसंहिता और राज-

१. एतन् देव सत्यवामो जाबालोऽन्तेवास्तिभ्य उक्तवोवाचापि न एनं सुप्ते स्थासी निषिञ्चेज्जानेन्मन्त्राय प्रोद्देशु पनाशानीति तमेन नापुत्राय कान-नेकासिने ॥ नृसूक्त । ५० ६।३।१२

२. वेदान्ते परमं शुद्धं पुण्यत्वे प्रचोदितम् ।
नाप्रदानाय दानं नानुवागाशिक्षाय वा पुन ॥ २१० ६।२२

३. नान्यस्मै कामेन तच्छिष्या प्रामादिष परिगृहीता ।
धनस्य पूर्णं दण्डेनैव ततो भूय ह्येनैव ततो भूय इति ॥ ६।० ३।११।६

४. एनं श्रेष्ठं मे भगवद्गुरुभ्य आचार्यदे विद्या निदिश मभितं प्रापनीनित्यं देवदेवोवाचाय न न विञ्चन नीशयेति बोधयेति ॥ ६।० ४।१।३

वलय का सबाद द्रष्टव्य है। जरतार के द्वारा ब्रह्मविद्या विषयक यह प्रश्न करने पर कि— उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है, गात्रवलय ने कहा—हे प्रियदशंन अतिभाग ! तू मुझे अपना हाथ पकड़ा। हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न जन-समुदाय में विचारणीय नहीं है। तदनन्तर उन दोनों ने एकान्त में विचार किया।^१

छान्दोग्य उपनिषद् में हम देखते हैं कि अपरिचित स्थान में लाये हुए एक अनजान व्यक्ति के दृष्टान्त द्वारा आचार्य प्रदत्त ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश दिया गया है। किसी ऐसे पुरुष को जिसकी आँखें बाँध दी गई हों गांधार देश से लाकर जमशू-य स्थान में छोड़ दिया जाय। उस स्थान में वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण मयवा पश्चिम की ओर मुक्त करके चित्लाये कि “मुझे आँखें बाँधकर यहाँ लाया गया है और आँखें बाँधे हुए ही छोड़ दिया गया है।” उस पुरुष के बन्धन खोलकर कोई बड़े कि “गांधार देश इस दिशा में है अतः इसी दिशा को जा” तो वह विद्वान् बुद्धिमान् पुरुष एक ग्राम से दूसरा ग्राम पृच्छता हुआ गांधार में ही पहुँच जाता है। इसी प्रकार इस लोक में आचार्यवान् पुरुष ही सत् को जानता है। उसके लिए मोक्ष प्राप्त करने में तभी तक विलम्ब है जब तक कि वह देह-बन्धन से मुक्त नहीं होता। उसके पश्चात् तो वह सत्सम्पन्न ब्रह्म को प्राप्त हो ही जाता है।^२

कठोपनिषद् में आचार्य प्रदत्त आत्मज्ञान की दुर्लभता तथा आचार्य और शिष्य दोनों की ही महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है—जो बहूतो को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्मतत्त्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है, उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशाल आचार्य द्वारा उपदेश दिया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है।^३ जो पाप-कर्मों में निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ घात नहीं है, उसे ब्रह्मविद्या अपवा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।^४ अनेक प्रकार से कल्पित की गई यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा बड़े जाने पर भली-भाँति जानी नहीं जा सकती। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किये जाने पर यह दुर्विज्ञेय आत्मा जानी जाती है।^५ यह आत्मा या आत्मज्ञान न प्रवचन से, न बुद्धि से, न अचिन्

१ इयं तदा पुरुषो भवेत्कालाह्वर सोम्य इत्यमानं आगात्रमेवैतस्य वेदिव्यासे न नावेतद् सज्जन इति । तौ होक्तव्यं सन्ध्याश्रमयोः । ऋ० ३।३।१३

२ यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योऽभिनवाद्यमानोऽसि त ततोऽपि न वेदितेन वा तत्र मादगोऽद्वयधराद्वय प्रत्यङ्ग प्रमायोनाभिनवाद्य आनीतोऽभिनवाद्यो विमृष्टः । ऋ० ३।३।१४
तस्य यथाभिनहन प्रमुच्य प्रमुयादेता दित गन्धारा ण्व दित जनेति न ग्रामादग्राम पृच्छन्त्यष्टिनो मेधा बीगन्धारानेनो पश्यन्त्येवमेवेष्टान्धवेदान्पुत्रो वेद तस्य तत्तदेव किं वाग्नं त्रिमोत्येऽथ सग्न्य इति । ऋ० ३।३।१५

३ अथवापि बहुभिर्बो न लभ्य श्रुततोऽपि नदसौ य न विदुः । आश्चर्यो वक्ता गुराणोऽस्य लब्धार्थवो ब्रह्मा गुराणानुसृष्टः ॥ ऋ० ३।३।१६

४ नाविस्तो दुरवितान्प्रज्ञतो नागमाहित नाराग्नान्नन्यो वापि प्रब्रानेतेनानुवाचः । ऋ० ३।३।१७

५ न नरेणवरेण प्रोक्तं न बुद्धिबो बहुधा चिन्त्यमानं । अतन्यमोऽवे गरित्य नास्ति अज्ञावच्छन्तस्यैवगुप्तमायात् । ऋ० ३।३।१८

श्रवण से प्राप्त होने योग्य है। केवल आत्म-स्वाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले पुरुषों को आत्मा स्वयं वरण करती है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति होती है।^१ सम्यक् ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से विन्त आश्रय आचार्य द्वारा बही हुई यह बुद्धि जिने कि नविनेता प्राप्त हुआ है तब द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है।^२

मुडकोपनिषद् में गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त करने का विधान इस प्रकार दिया गया है। कर्म द्वारा प्राप्त लोको की परीक्षा कर ब्राह्मण निवेद को प्राप्त हो जाये। उस नित्य वस्तु का साक्षात् ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर धोत्रिय घोर ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही समीप जाना चाहिये।^३ गुरु-शिष्य सम्बन्ध की परम्परा में गुरु के विषय में तो सर्वत्र ही बहुत कहा गया है परन्तु मुडकोपनिषद् में शिष्य के गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। एक श्रुति में कहा गया है जो अधिपारी शिवावान्, धोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धापूर्वक एकपि नामक धर्म में ह्वन करने वाले है तथा जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं से यह ब्रह्मविद्या बहनी चाहिये।^४

इत्येताश्चतसरे परमेश्वर और गुरु में समान श्रद्धा-भक्ति रखने वाले शिष्य के प्रति किया गया उपदेश ही सफल माना गया है। जिसकी परमेश्वर में अत्यन्त भक्ति है और वही परमेश्वर में है वही ही गुरु में भी है, उस गृह्यात्मा के प्रति कहने पर ही इन तत्त्वों का प्रकाश होता है।^५

मुडकोपनिषद् में विद्याएँ दो प्रकार की मानी गई हैं—परा तथा अपरा। अपरा ॥ अन्तर्गत वेद, शिक्षा, कल्प, ध्यावरण, निरवत, छन्द और ज्योतिष आदि का ज्ञान है। दूसरी पराविद्या है जिसमें द्वारा अक्षर परमेश्वर का ज्ञान होता है।^६ यह पराविद्या अपरात् ब्रह्म-विद्या ही सर्वश्रेष्ठ बही गई है। केवल मयज्ञान के द्वारा अनुप्य शोक से रहित नहीं होता तथा समस्त शक्ति एव वेदों का अभ्यसन करके भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने बिना अनुप्य मुक्ति

१. नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेव्या न कृत्वा कुत्रेन।

यमेवैव ब्रह्मणे तेन लभ्यमानैव ब्रह्मण विब्रुते तन् स्वात् ॥

मुटो० १।१।२३

२. नैवा तत्रैव मन्त्राग्नेया प्रोक्तान्येवैव सुमानस्य श्रेष्ठ।

या त्वमात्र मत्पृथगिर्गानि त्वाद्दत्तो म्यान्विषेन प्रथ ॥

मुटो० १।१।६

३. परादप लोकात्मकचित्तमादृशो निवेदमायानासकृत कुत्रेन।

तद्विज्ञानार्थ ॥ गुरुमेवमिच्छेत् सकृत्पश्चि ज्ञानिष मदानिष्ठम्

मुटो० १।१।१२

४. विद्यायां श्रोत्रिया मदानिष्ठा स्वयं जुहन् एवपि सद्यन्तः।

तेषामेवैषा ब्रह्मविद्या वदेत शिरोव्रत विधिपूर्वम् चारणम् ॥

मुटो० ३।१।१०

५. यस्य देवे परा भक्तिर्वा देवे लब्ध गुरोः।

तस्मैते वधिना कथां प्रवृत्तान्ते महद्भयम् ॥

इने० ६।०३

६. तस्मै स होवाच ॥ दे विवे वेदितव्ये इति ह म्य गद्वत्प्रविदो वदन्ति परा नैवापरा च।

मुटो० १।१।४

तथापरा अग्नेदेः यजुर्वेदः सामवेदेऽथर्ववेदः शिक्षा नन्वी व्यावरण निरक्त छन्दो ज्योतिषमिति।

अप परा, यथा तदपरमभिगम्यते।

मुटो० १।१।५

को प्राप्त नहीं होता। छान्दोग्य उपनिषद् में नारद के वचन द्वारा ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता एवं वरेण्यता पर पूरा बल दिया गया है। नारद ने सनत्कुमार से कहा—भगवन् ! मे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को जानता हूँ। इनके अनिरिक्त इतिहास-पुराण रूप पंचम वेद, वेदों का वेद, आद्य, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधिरास्व, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, ध्यानविद्या, नभसविद्या, सर्पविद्या, जनविद्या और वृक्ष, मणीत आदि सब मैं जानता हूँ परन्तु हे भगवन् ! मैं केवल मन्वेत्ता हूँ आत्मवेत्ता नहीं। मैंने प्राण जैम तत्त्व-दर्शियों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक से मुक्त हो जाता है और हे भगवन् ! मुझे शोक होता है, अस्तु मेरा शोक में निस्तार कीजिए।^१ इस भाष्यान से स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्र और दर्शन के ज्ञाता तथा रहस्यमय दार्शनिक तत्त्व के प्रत्यक्षानुभवा में भेद है। दार्शनिक तत्त्व का बौद्धिक ज्ञान हो जाने पर भी साक्षात्कार के अभाव में मुक्ति एवं शान्ति नहीं मिलती।

इसी सन्दर्भ में बृहदारण्यक तथा ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है कि जो अविद्या रूपी बर्म की उपासना करते हैं, वे अन्धकार में प्रवेश करते हैं परन्तु उनमें भी गहनतर अन्धकार में वे प्रवेश करते हैं जो विद्या में रत हैं।^२ प्रस्तुत वचन विद्या में रत गहनतर अन्धकार में प्रवेश करते हैं। कुछ विचित्र सा अवश्य लगता है परन्तु विद्या यहाँ पर वैदिक कर्मरूपी विद्या के रूप में प्रयुक्त हुई है। यों तो विद्या में रत हुआ ही नहीं जा सकता। विद्या प्राप्ति करके सबसे विरति स्वतः ही हो जाती है।

कठोपनिषद् का वचन है—अविद्या के भीतर रहने वाले, स्वयं बुद्धिमान् बने हुए तथा अपने को पंडित मानने वाले भूढ़ पुरुष नेत्रविहीन से ही से जाय जाने हुए नेत्रविहीन की भाँति भटकते रहते हैं।^३ मनुष्य के निकट श्रेय और प्रेम दोनों ही उपस्थित रहने हैं। विवेकी पुरुष प्रेम की अपेक्षा श्रेय का चरण करता है किन्तु भूढ़ योग क्षेम के निमित्त प्रेम का चरण करता है।^४ इन्हीं अविद्यावस्तु लोगों को सम्मोहित करते हुए कहा गया है—उठो ! अज्ञान-निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्ग को छुड़े की धार के समान लीटण तथा दुर्गम बताते हैं।^५

१ ऋग्वेद मन्त्रोऽप्येभि चतुर्वेदं सामवेदमाथर्वण चतुर्वेदमिष्टिहामपुण्य पञ्च वेद ना वेद विप्रश्नं तस्मिं देव निर्विशंकोपात्यमेवायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या चतुर्विद्या नभस विद्या मरदेवजन विद्यानेनङ्गणोऽप्येभि । ६० ७।१।२

२ सोऽह मगदो मन्त्रविदेवाग्नि नत्तविन्दुर्न शेष मे अग्नदहशेषमग्नि शोकायामविशिनि मोऽहमग्न शोचामि त सा अग्नान्द्रोक्म्य पार तावत्यिति तं शोकाय यदे विन्वेददृष्टोऽह नमैवेन ॥ ६० ७।१।३

३ अन्ध तम प्रविशन्ति येऽपिपुमुषामने ।

ततो मूय ॥ ने ततो य उ विद्यायां रता ॥

६० ४।१।१०।६०६

४ अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितमन्वनाना ।

दन्द्रग्ममाणा परिवन्ति मूय अपनैव नयमन्ता कथन्था ।

कठो० १।२।५

५ श्रेयश्च प्रेदश्च मनुष्यमेव न्यो मप्येव विनिनिधिर ।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेमो वृथात्र प्रेमो मन्यो योग्येभ्यस्तुष्यते ॥

कठो० १।२।२

६ उत्तिष्ठन् जपन् प्राप्य वान्निवोषत ।

क्षुरम्य धारा निरिन्ध दुरत्या दुर्ग पणन्यवयो वदन्ति ।

कठो० १।३।१४

स्वेतास्वतरे उपनिषद् में योगिनी साधना का जो वर्णन हुआ है, वह मुक्ति के साधन के रूप में स्वीकृत हुआ प्रतीत होता है। तीनों शिर, श्रोत्र, वलस्यल को ऊँचा रखते हुए शरीर को सीधा रखकर मन के द्वारा इन्द्रियों को हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान् 'मीनार' रूप नौका के द्वारा सम्पूर्ण भयानक जल प्रवाहों को पार कर जाता है।^१ योग में सलज्ज साधक को उचित है कि गुप्त आहार-विहार बरखा हुआ, प्राणों का निरोध करके जब प्राणशक्ति क्षीर हो जाय, नासिका रन्ध्र के द्वारा पुष्ट अक्षर से युक्त रूप के सारथि की भाँति वह सावधान होकर मन का नियन्त्रण करे।^२ जो समतन, पवित्र, शर्करा, अग्नि तथा शानुका में रहित, शब्द, जल तथा आध्रय आदि से भी शुन्य हो, मन के अनुकूल हो, क्षीर नेत्रों को पीछा न देने वाली हो ऐसी गुहा आदि स्थान में मन को युक्त करे।^३ इस प्रकार प्राणायाम तथा अन्य योगिक क्रियाएँ करने से प्राप्त सिद्धियों में प्रथम सिद्धि शरीर का हल्कापन, आरोग्य, विषयासक्ति की निवृत्ति, शान्ति की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता तथा मलमूत्र की ग्लानता बताई गई है।^४ यह सभी सिद्धियाँ वास्तविक रहस्य से सम्बन्धित नहीं हैं परन्तु उस रहस्यमय की प्राप्ति में सहायक कारण प्रबल हो सकती हैं। योगिक क्रियाओं द्वारा तथाकथित मानसिक तथा शारीरिक स्थिति वाले के लिए उस परम सत्य के प्रत्यक्ष वा मार्ग सुगम हो जाता है। इन्हीं योगिक क्रियाओं की साधना प्रागे चलकर सत-साहित्य में हठयोग साधना के रूप में दृष्टिगोचर होती है।

स्वेतास्वतरे उपनिषद् में हठयोगिक प्रक्रियाओं की साधना के साथ ही साधक ध्यानयोग का भी समावेश हुआ है। ध्यान के द्वारा श्रद्धियों की वारणभूता ब्रह्मशक्ति का साक्षात्कार हुआ।^५ परमात्म ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर अविद्या आदि सम्पूर्ण क्लेशों का नाश हो जाना है। क्लेशों का क्षय हो जाने पर जन्म-मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है तथा ध्यान करने से शरीरपात के अनन्तर सर्वैश्वर्यमयी तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती है, फिर प्राप्तकाम होकर वैबल्यपद की प्राप्ति हो जाता है।^६

१ त्रिगुणस्थान्य सप्त शरीर दरीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ।

अक्षोर्गुरेण प्रपरेण विद्वान् श्लोकाणि सर्वाणि भयावहानि ॥

श्वे० १।८

२ प्रत्यापपीत्येह सगुहचिच्छं चाये प्राणं नामिवयोऽब्जवर्मीत ।

दुष्टास्त्वलुकाणि वाहमेन विद्वान्मनो धारयेनात्मसत् ॥

श्वे० २।६

३ मनो गुह्यौ शर्वरात्रद्विस्तुका विर्विजोऽहम्द्वलाश्रयादिभिः ।

मनोऽनुसृतं न तु चक्षुषाऽने युजानिस्तथाश्रये प्रदेव्ये ॥

श्वे० २।१०

४ लघुतमोऽप्यमनोऽप्यस्य वर्णप्रसाद स्वस्मिन्मूर्तये च ।

गन्धं शुभो मूषपुष्पमल्य योगप्रवृत्तिं प्रथमा परान्ति ॥

श्वे० २।१३

५ ते ध्यानयोगानुगतं अपरदन् देवत्वमिति स्वयुर्निर्गुणम् ।

य वराणामि निमित्तानि तानि कालात्मपुष्पान्यनिष्ठित्वेव ॥

श्वे० २।१४

६ कल्प देव सर्वरागापहानि क्षीरैः क्लेशैर्निर्ममृत्पुष्पाणि ।

द्रव्याभिर्यन्त्राद्युपैव देहमेवे विश्वैश्वर्यं केचन ध्यान्नाम ॥

श्वे २।१५

पूर्ण ब्रह्म-साक्षात्कार के मार्ग में साधक को अनेक रंगों तथा शब्दों का प्रत्यक्ष होता है, जिसे हम अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कह सकते हैं। परन्तु यह प्रत्यक्ष अंतिम गति नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म-साक्षात्कार के मार्ग में आने वाली अनेक सिद्धियों में से ये भी है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षानुभूति की अभिव्यक्तियों से हिन्दी-साहित्य तो भरा-पूरा है ही, उपनिषदों में भी इसका पर्याप्त वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक में उस मोक्ष साधन रूप प्रत्यक्ष के विषय में मुमुक्षुषो के अनेक मत व्यक्त हुए हैं। अपने-अपने प्रत्यक्ष के अनुसार कोई उसे शुक्ल बतलाते हैं, दूसरे नील वर्ण करते हैं तथा अन्य उसे पिंगल, हरित घषणा जोहित वर्ण बतलाते हैं, विन्मु मगधर्त वह मार्ग केवल ब्रह्म के द्वारा अनुभूत है और पुण्य करने वाला ब्रह्मवेत्ता ही उसे प्राप्त करता है।^१ शांकर भाष्य में इन्हें श्लेष्मादि रस से परिपूर्ण मुपुष्पादि नाडियाँ ही माना गया है।^२ इसी उपनिषद् में अन्यत्र ब्रह्म के अचाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय में इस प्रकार कहा गया है—उस पुरुष का रूपरंग ऐसा है जैसे इल्ही में रंगा हुआ वस्त्र, खेत ऊनी वस्त्र, वीरवधूटी, अग्नि की ज्वाला, श्वेत कमल तथा जैसे दामिनी की रमक। अब इसके पश्चात् 'नेति नेति' ब्रह्म का आदेश है।^३ यह अनेक रंगों का वर्णन साधनावस्था में अनुभूत प्रत्यक्ष का अथावत् वर्णन है। इसके पश्चात् होने वाले पूर्ण साक्षात्कार का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता तथा उस अनिवचनीयता को 'नेति नेति' के द्वारा व्यक्त किया गया है।

केनोपनिषद् में कहा गया है—जो विजयी भी कौंध के समान अथवा पत्तक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिदेवत् रूप है।^४ खेतावतर उपनिषद् में तो यह बिलकुल स्पष्ट शब्दों में व्यवहृत किया गया है कि योगाभ्यास करते समय प्रथम अनुभव होने वाले नीहार, धूम, सूर्य, वायु, अग्नि, सद्योत, विद्युत्, स्फटिक मणि और चन्द्रमा—इनके रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने वाले होते हैं।^५ इन स्वरूपों को ब्रह्म का स्वरूप मान लेने पर भी इन्हें वास्तविक साक्षात्कार का पर्याय नहीं माना जा सकता। यह आशिक प्रत्यक्ष योग अथवा सिद्धि के मार्ग में एक दया भाग्य है। वास्तविक एवं पूर्ण साक्षात्कार का स्वरूप उससे भेद तथा महान् है।

बृहदारण्यक तथा ईशावास्योपनिषद् में आवरण के पीछे विहित सत्य-ब्रह्म की रहस्य

१. तस्मिन्मुक्तामुत् नीलभासुः पिंगला हरितं लोहितं च ।

एव पन्था मद्राणा हानुविष्णवेनेति मद्रविन् पुरुषश्रौतमन्त्र ॥

बृ० ४।१।६

२. तस्मिन् सोऽग्न्याभनमार्गे निप्रतिचित्तुं मुद्राणां कथम् । तस्मिन् शुक्लं शुद्धं विमलभासुः केचिन्मुमुक्षुः नीलग्ं अन्ये, पितृगन् अन्ये, हरितं लोहितं च यथागर्जनम् । नाटकुन्त्याः सुपुत्राणां स्नेहापि-रताभूषाणां "शुक्लस्य नीलस्य पितृगन्" ॥४२।२०१ इत्युक्तं तत्र ।

बृ० ४।१।६।१।० भा०

३. तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम् । यथा माषारज्जं वनो यथा शब्दवृत्तिक यकेद्रोपो यथाग्निर्विषया पुण्डरीकं यथा सृष्टिद्रुमं सकृद्विद्रुमेव ह क कस्य शीर्षेति य एवं वेदाथान आदेशो नेति नेति ॥

बृ० २।३।६

४. तस्यैव आदेशो यदेन्द्रोपो व्यासतः ३ इतीन्द्रोपमिषद् ३ इत्यधिरैकम् । केनो ४४

५. नीहारभूषाणि निबानाणां यतोनिविष्णुस्तटिकराश्यानाम् ।

पदानि क्पादि पुनस्तस्यि ब्रह्मस्यभिर्जकताणि योरे ॥

खेता० २।११

का प्रतीक माना गया है। सत्य का मुख ज्योतिर्मय पात्र से टका हुआ है। प्रपन् मे प्रार्थना करते हुए 'हृदि वा उद्गार है—सत्य सज्ज' ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से टका हुआ है। हे समार वा पोषण करने वाले सूर्यदेव^१ तू मुझ सत्यधर्मा के प्रति उनका भगवत्करण कर दे। अपनी निरालों को हटा ले और तेज को समेट ले। तेरा जो अत्यन्त बन्ध्याणमय रूप है, वह मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मण्डलरूप पुरुष है वही मैं अमृत-स्वरूप हूँ।^२ परम सत्य के विषय में छान्दोग्य उपनिषद् में उल्लेख है कि प्रारम्भ में एवमाव अद्वितीय नत् ही था। उसी के विषय में कतिपय लोग ने ऐसा भी कहा है कि प्रारम्भ में एवमाव अद्वितीय भ्रमन् ही था।^३ तामरीय सूक्त में सत्य के सदासद भिन्नरूप का वचन हम देख ही चुके हैं।

मोक्ष का मार्ग सूक्ष्म, विन्मोक्ष और पुरातन है। वह आत्मकामी ब्रह्मवेत्ता को स्वर्ग किं रहता है और वही उसका फलभाष्य ज्ञान प्राप्त करता है। और ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोक में जीवित रहने ही मुक्त होकर गरीर-त्याग के पदवात् उसी मार्ग से स्वर्गलोक ध्यान् मोक्ष को प्राप्त होता है।^४ प्रत्यक्षकर्ता ब्रह्मवेत्ता की वास्तविक स्थिति तो यह हो जानी है कि उसके लिए अत तथा बाह्य में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। अपनी प्रिय भाषा का आलिंगन करने वाल पुरुष को जिन प्रकार अत और बाह्य का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार वह पुरुष प्रज्ञात्मा से आर्निगत होने पर अत और बाह्य कुछ भी नहीं जानता। यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शेषशून्य रूप है।^५

यह ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है जो कर्म से न तो बढती है न घटती है। उस महिमा के स्वरूप का ज्ञान मने में व्यक्ति पाप कर्म से विप्रेत नहीं होता। इस प्रकार जानने वाला गान्धर्व, उपरत, तितितु और समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है मभी को आत्मा देखता है। उसे पाप की प्राप्ति नहीं होती। वह सम्पूर्ण पापों को पार कर जाता है। उसे पाप ताप नहीं पहुँचाते। वह समस्त पापों को सम्प्रेत करता है। वह पाप रहित, निष्काम, निरासक्त ब्राह्मण हो जाता है।^६ वैदिकानर ब्रह्म को जानने वाला उस

१ शिरस्ययेन पात्रेण सत्यम्यापिहितं मुखम् । तवपूज्यपात्रेण सत्यधर्माय ददाम्ये । पूजनेर्ह्येवम सदां प्राणाप व ब्रूह रश्मिन् । समूह तेजो तत्ते रूप बन्ध्याणम ततो परुणमि । सोऽमात्रमो पुनर सोऽहमग्निः ।

५० ५।१५।१

२ सदेव सोम्येदमग्र आमादेवमेवादितामन् । तद्वेव

आतुरमदेवेदमग्र आमादेवमेवादिनेन तस्मादसतां समग्रताम् ॥

छा० ६।१।१

३ सदेवे श्लोका मन्त्रिः । अणु कथा कित्त पुण्ड्रो मां शृणोऽनुविशो यदैव । तेन धीय अपिदिनि श्रद्धाविर्ग स्वर्गलोचमिति कर्षं विमुक्ता ।

५० ५।५।५

४ तद् वा अरयेतद्विन्दन्ता अपहृताप्यावधन् रश्मिन् । तद् यथा प्रियया रित्रया सम्प्रविशतो न बाह्य विद्वन् वेद ज्ञानरेमेवमेवान पुण्य प्राहेनारम्भा सपरिधनो न बाह्य विद्वन् वेद ज्ञानर तद् वा अरयेन्दात्र काममानमानमन्त्राम् स्पर्श शोचनान् ।

५० ५।१।३१

५ सदेवाच्युक्तम् । स निष्पो अद्विद्या ब्राह्मणत्वं न बध्ने नर्मदा नो बन्धनम् । तस्मैव सत्यं परविशति विदिता ॥ निष्पते नर्मदा सत्यमेति । तस्मादेवविद्वान्मो दान् उपरतकिरिद मन्त्रिदो भूवमन्मेवा स्मान परपति मन्त्रागान परपति नैन पान्ना तति सर्वं पान्ना तति नैन पान्ना तति सर्वं पान्ना तति

स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि उसका कोई दुष्कर्म भी उसे पाप में लिप्त नहीं करता । वह समस्त विधि एवं नियमों से परे हो जाता है । उसके समस्त कार्य केवल उस परमात्मा के लिए ही हो जाते हैं । वैश्वानर अग्नि को आनने वाला यदि चाण्डाल को उच्छिष्ट भी दे तो वह अन्न वैश्वानर आत्मा में ही हुत होगा ।^१ छान्दोग्य उपनिषद् में रहस्यदर्शी की धोष्टता को सर्वोपरि रखते हुए कहा गया है कि मुख-जोर, मण्डप, गुरु स्त्रीगामी, बह्म-हत्यारा ये चारो पतित होते हैं । परंचर्वा पतित वह होता है जो इनके कृष्ण में रहता है ।^२ किन्तु जो रहस्य-तत्त्व को जानता है वह उनके सम्पर्क में रहता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता । वह शुद्ध, पवित्र, पुण्यलोक का भागी होता है ।^३ ब्रह्मोपनिषद् के ज्ञाता के लिए न तो सूर्य का उदय होता है, न अस्त । वह सर्वदा एक आनन्दमय, निरप-लोच में विचरण किया करता है । उस अज्ञानान्धकार से रहित शास्वत प्रकाश से परिपूरित स्थिति में स्वयं प्रकाश ज्ञान की किरणें अनवरत विकीर्ण हुआ करती हैं ।^४

बृहदारण्यक में ब्रह्मवेत्ता अथवा आत्मवेत्ता के विषय में बड़े ही रहस्यमय उद्गारों की व्यञ्जना हुई हैं । जिस समय ब्रह्मवेत्ता के हृदय में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है, उस समय वह मरणधर्मा भ्रमृत हो जाता है और यही इस शरीर में ही उसे ब्रह्म-प्राप्ति होनी है । मर्ष द्वारा परित्यक्त केबुल जिस प्रकार निरर्थक पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर निरर्थक पड़ा रहता है । यह अज्ञानी भ्रमृत-पाण तो ब्रह्म ही है, तेज ही है ।^५ जहाँ वृत्त की भाँति भासित होना है, वहीं अन्ध अन्ध को सँपता है, अन्ध अन्ध को देखता है, अन्ध अन्ध को सुनता है, अन्ध अन्ध का अभिवादन करता है, अन्ध अन्ध का मन्त्र करता है तथा अन्ध अन्ध को जानता है । जहाँ इसके लिए सब आत्मामय ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे सँघे, किसके द्वारा किसे देये, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने । भरे भिक्षाता को किमके द्वारा जाने ।^६

विवापो विप्रोऽविचित्रिद्विप्रो माश्रयो नश्येन मश्रगोक्त मश्रादेन प्राप्तिरोऽनीति होनाय वाक्यमय लोड्ड
मश्रवे विवेकान् ददाति मा अपि सह दाम्नावेति ।

बृहद् ० ५।१।२३

१. तस्माद् देवविश्वस्य चक्षणायाश्चिद्विदं प्रयच्छेदरात्मनि देवाभ्य तद्देवैश्चारे हुतं न्यादिति तदेव शोक ।

छान्दो ० ५।१।४

२. सोनो हिरण्यस्य त्रुष पिबस्व गुणैस्तत्पमाकम्बजहाह्य चैनं पान्ति क्वारं पचमस्वचरस्त्रैरिति ॥

छान्दो ० ५।१।१६

३. अथ ह य एतानेव पञ्चाग्नीन्वेद भ सह तैरप्याचरन्त्यापना निष्येवे शुद्धं पून पुण्यलोको भवति य एव वेद य एव वेद ।

छान्दो ० ५।१।१०

४. न ह वा अस्मा उदेति न निस्लोचति सऋदिह देवास्मे भवति य एतामेव मश्रोस्तजिद वेद ।

छान्दो ० ३।१।३

५. यदा सर्वे प्रमुञ्चन्ते कामा वेऽस्य हृदि भिन्ना । अथ मर्षोऽमृतो मन्त्रश्च मश्र मन्त्रनु इति । तद्यथाहिनि-
स्वयं यनी वन्मीके शृता प्रत्यग्ना शरीरैर्वेदेद् शरीरं सोऽजायमगर्भोऽमृत प्रणो मश्रैव तेन एव ।

बृहद् ० ५।१।१

६. यथ हि द्वै तमिव भवति तद्विर श्वरं त्रिदवि तद्विर श्वर परयथि तद्विर श्वरं श्रयोनि तद्विर श्वरम

आत्मा के रहस्यमय स्वरूप के विषय में याज्ञवल्क्य का कथन है—तुम दृष्टि के द्रष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मता का मनन नहीं कर सकते विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते । तुम्हारी यह आत्मा सर्वोत्तर है, इसमें भिन्न नाशवान है ।^१ आत्मा के रहस्यमय प्रत्यक्ष के विषय में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद द्रष्टव्य है । मैत्रेयी के प्रति याज्ञवल्क्य का कथन है—यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है । स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए प्रिय होती है ।

सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए प्रिय होते हैं । प्रियतम आत्मा के लिए ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं । यह आत्मा ही दर्शनार्थ, श्रवणार्थ, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है । इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इस सबका ज्ञान हो जाता है ।^२ वह अज्ञान आत्मा दुःख बर्ण से बढती नहीं, अज्ञान बर्ण से लघुता को नहीं प्राप्त होती । उस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और विष्णुसंस्तुति के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं । इसी को जानकर मुनि होता है । इस आत्मत्व की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब-कुछ त्यागकर चले जाते हैं । भक्ति-नेति इस प्रकार निर्देश की गई आत्मा ब्रह्म नहीं की जाती, उसका नाश नहीं होता, वह वही प्राप्त नहीं होती व्यापित नहीं होती तथा उसका क्षय नहीं होता ।^३ वह अज्ञान में अज्ञान, महान् स महान् इस जीव के अंतःकरण में स्थित है । उन महिमायुक्त आत्मा को जो ईश्वर की कृपा से देखना है वह शीघ्रहीन हो जाता है । वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है । हृत् से युक्त और हृत् से रहित

निर्दशित तदित्थं इति अतुने तदित्थं इति विज्ञानमिदं वा अथ सर्वमावेशभूतादेन वा मिश्रितत्वेन क पदेन वा न भूयात्तत्त्वं समिधैरुत्तरेण वा मन्त्रेण तत्त्वेन वा विज्ञानात्पत् । येनेदं सर्वं विज्ञानात् तत्त्वेन विज्ञानाद्विज्ञानमरे नेन विज्ञानात्तदिति ॥
बृहदा० २।४।१४

१ न श्रेष्ठं धार पदेन भुजे श्रोत्रं शूलान् न मनोमनर मन्दीषा न विवात्रे विज्ञान विज्ञानाय ।
एष त आना मदान्तेऽन्तेऽन्तेऽन्ते ततो होमभस्वकावय उपरगम् ।
बृहदा० ३।४।२

२ स होवाच न वा अरे कस्य कामाय पति प्रियो भक्त्यात्मनस्तु कामाय इति प्रियो भवति । न वा अरे जायते कामाय जाया दया भवत्कामनस्तु कामाय जया प्रिया भवति । न वा अरे सर्वेय कामाय सर्वं प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति । आमा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्त्रव्य निदिध्या मितव्य मैत्रेया मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ।
बृहदा० २।४।३

३ न वा एष मन्त्रज आमा योऽय विज्ञानमय सर्वम्ब्रजितं स न साधुना कर्मणा भूतालो प्यानाधुना बन्तामनेष तमेन वेदानुबचनेन मादगा निविदिषन् खने दानेन तपसाप्राप्ते नेनमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रवर्जितो लोकाभिच्छेदतः प्रावर्जितः । स एष नेति नेत्या त्मागृणो न हि शृणोऽग्राहो न हि श्रावोऽग्रहो न हि मन्त्रोऽग्रहो न व्यपते न पिबत्येनम् ईदृते न ततः इत्येव पापमद्वयमित्थं चत्पाणमन्यरभिमियुजे च ईदृष एते तस्मिन् कृताहो ततः ॥
बृहदा० ३।४।२२

४ अगोप्योऽयमहो महाशक्त्या युक्त्या निदिदोऽयं ज्ञाते । तस्मिन् पश्यति ब्रह्मसोऽयं भातः प्रमादा महिमानमशम् ॥
रवेण० ३।२०

उस देव को भला मेरे (यम) अतिरिक्त और कौन जान सकता है ।^१ यह अगुष्ठ मात्र पुत्र अन्तरात्मा सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित है । ज्ञानाधिपति एवं हृदय स्थित मन के द्वारा सुरक्षित है । जो उसे जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं ।^२ जो अगुष्ठ के समान आकार वाला, सूर्य के समान ज्योतिस्वरूप, सकल्प, महकार, बुद्धि और अंगूर के गुण से युक्त, वह अन्य (जीव) भी आरे की नोक के बराबर देखा गया है ।^३

यह आत्मा सर्वदा तप सत्य, सम्यक् ज्ञान और ब्रह्मपर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । इसे दोषहीन योगोजन देखते हैं । वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीर के भीतर रहता है ।^४ जो कोई उस परमब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्मा ही हो जाता है । उसके कुल में कोई अशुद्धि नहीं होता । वह शोक से युक्त हो जाता है, पाप से निविष्ट हो जाता है, हृदय-प्रसियों के निर्बंध ही जाने से अमरत्व प्राप्त कर लेता है ।^५ वह आत्मा न वाणी से न मन से और न नेत्र से प्राप्त की जा सकती । इससे भिन्न कहने वाले पुरुषों को किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ।^६ यह नेत्र द्वारा दृष्टिगोचर नहीं हो सकती । यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय में स्थित बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक् दान से प्रकाशित है ।^७ अणु से भी अणुतर, महान् से भी महतर आत्मा सम्पूर्ण समुदाय की हृदयस्थी गुहा में स्थित है । निष्काम पुरुष ईश्वर की कृपा से आत्मा की उस महिमा को जानकर शोकरहित हो जाते हैं ।^८ इस महान् शरीर में प्रविष्ट हुई आत्मा जिस ब्राह्मण को प्राप्त हो गई है वह कृतकृत्य है, वही सबका कर्ता है उसी का लोक है और स्वयं वही लोक भी है ।^९

छादोऽप्योपनिषद् मे इसी सर्वात्म दर्शन के रहस्यमय ज्ञान को 'भूमा' कहा गया है ।

१. आमीनो इह भवति शयानो वाणि मम ।
कस्त ममामह देव मम्यो वातुमर्हति ॥ कठो० १।२।११
२. अगुष्ठमात्रं पुरुषोऽन्तरात्माभरा जनाना हृदये सनिविष्ट ।
हृदा मनीशो मनमभिकनुषो य एतद्विदुरमुत्तमो भवति ॥ श्वेता० १।१६
३. अगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सर्वस्याश्वासयन्निष्ठो न ।
बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराध्यमात्रो ह्यशरोऽपि स ॥ श्वेता० ५।८
४. तत्त्वेन तन्मयत्वा शेष आत्मा सम्यक्त्वेन भद्रवरेण निवृत्तम् ।
अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो य पश्यति यम धीशदोषा ॥ मुंडको० ३।१।५
५. स यो ह वे तत्परम भद्र वेद भद्रैव भवति नास्ति भद्राकिमुक्ते भवति । तस्मिं शोक तस्मिं पश्यम न गुण
अन्विभ्यो वितुल्लोऽमृतो भवति ॥ मुंडको० ३।१।६
६. नेत्र वाचा न मनसा प्राप्नु शक्नो न चक्षुषा ।
अस्तेति मुनोऽप्यत्र नृप ह्युपमन्त्रे न ॥ कठो० २।२।१२
७. न सद्गो निष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति वरचनैरम् ।
हृदा मनीषा मनमभिकनुषो य एतद्विदुरमुत्तमो भवति ॥ कठो० २।३।६
८. अणोरणीया महतो महीयानामस्य ज्योतिर्हितो गुहायाम् ।
तनक्तु पश्यति बीजोऽतो वातुप्रमादन्महिमानमात्मन ॥ कठो० १।२।२०
९. यस्यानुविष्ट प्रविष्ट अन्तस्मिन् सदेवो गदने प्रविष्टः ।
स विरक्तुः ॥ हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ बृहदा० ४।४।१३

‘भूमा’ की स्वरूप-व्यंगना बड़े ही रहस्यात्मक शब्दों में हुई है। जो ‘भूमा’ है, वही मुक्त है। मत्प में मुक्त नहीं है। सुप्त ‘भूमा’ ही है। ‘भूमा’ की ही विशेष रूप से विज्ञासा करती श्रेयस्कर है।^१ स्वयं ‘भूमा’ क्या है? यह रहस्यमय ज्ञान है सर्वात्मदर्शन का। ‘.....जहाँ कुछ घोर नहीं देखता, कुछ घोर नहीं मुनता तथा कुछ घोर नहीं जानता वह ‘भूमा’ है, किन्तु जहाँ कुछ घोर देखना है, वह मत्प है। जो ‘भूमा’ है, वही ममृत है। जो मत्प है, वह मर्त्य है। वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है मयवा अपनी महिमा में भी नहीं है।^२ ‘भूमा’ ही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दायाँ घोर है, वही बायाँ घोर है घोर वही यह सब है। सब उसी में सहकारादेन किया जाता है।^३ आत्मा रूप से ‘भूमा’ का आदेश किए जाने पर “आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है” आत्मा ही यह सब है। वह इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से जानने वाला आत्मरति, आत्मरीड, आत्ममिथुन और आत्मानन्द होता है। वह स्वराट् है और मन्पूर्व लोको में उसकी गति होती है।^४

यह समस्त जगत् निश्चय ब्रह्म ही है। यह उसी में उत्पन्न होने वाला, उसी में सोन होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है।^५ इस ध्रुवोक्त में परे जो परम ज्योति विन्द के वृष्ट पर अर्थात् सबके ऊपर है, जिससे उत्तम कोई अन्य लोक नहीं है, ऐसे उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रही है, वह इस पुरष के भीतर स्थित ज्योति ही है।^६ इस मन्त्र के द्वारा आत्मस्थित ब्रह्म तथा विन्दब्रह्म दोनों का एवात्म्य प्रदर्शित किया गया है तथा वही भाव साङ्ख्य भुति के कथन द्वारा भी व्यक्त हुआ है। जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगण, सर्वरस इष्ट सबको सब घोर में व्याप्त करने वाला, वाक् रहित और संश्रम-धूम्य है, वह मेरी आत्मा हृदय-कमल के मध्य में स्थित है। यही ब्रह्म है।^७

१. दो वै भूमा तस्य नाले सुव्यनस्ति भूयैव जुतं भूमा स्वेव विविधासिन्य इति । भूयानं भणो विविधास
इति ॥

दान्दो० ७३३३।

२. यन् नाग्यपश्वति नाग्यच्छृणोति नाग्यद्विवावाति स भूमाथ यत्रान्वत्तयत्तन्वन्त्तुलोत्पन्नद्विगनाति
तदस्यै दो वै भूमा तदभूनाय वदत्य तमत्यम् ॥ ॥ अग्नः कुरिन्नातिष्ठति इति । स्वे महिम्नि यदि वा न
महिर्नति ।

दान्दो० ७३४१२

३. ॥ एवाभरात्म उपरिष्ठम परात्म पुरस्तात्
दक्षिणः स उत्तरा स एवेद् सर्वमिति ॥

दान्दो० ७३५१२

४. भयान भामादरा एव अस्तेकभ्यान्नाहमोषीरप्यहत्मा पराचारात्मा पुरस्तादरा दक्षिण भामोत्तरा
आत्मीवेद् सर्वमिति । स वा एष एवं परकनेव गन्धान एव विजन्नाहन्नातिरात्मकीड भ्रममिथुन आत्मा-
नन्दः स स्वराट्भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥

दान्दो० ७३५१२

५. सर्वं तत्त्विद मन् तज्यवानिति शान उपनीत ॥

दान्दो० ७३५१२

६. अथ यन्तं द्यो दिवो ज्योतिर्दीप्यते निरक्तः कृतेषु सर्वं कृतेष्वनुत्तनेष्वमेषु लोकेष्विद वच तत्त्विदम-
स्मिन्मन्त्र पुर्ये ज्योति ॥

दान्दो० ७३५१३

७. सर्वकर्मा सर्वकाण्ड सर्वगन्ध सर्वरसः सर्वमिदमभ्युपेत्यकान्ताद एव ॥ आमानाहृदय एवाहृद-
तमिन् ॥

दान्दो० ७३५१४

श्वेताश्वतर उपनिषद् को रहस्यवादी अनुभूतियों एवं उपकरणों का बोध कह सकते हैं। ब्रह्मा के रहस्यमय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है—यह सर्वव्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। इसे जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं।^१ ब्रह्मा का स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। जो इस हृदय स्थित परमात्मा को शुद्ध बुद्धि से इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं।^२ सब धोर नेत्रों, मुखों, भुजाओं और पैरों काजा है। वह एक मात्र देव चुलोक एवं पृथ्वी की रचना करता हुआ वहाँ के मनुष्य, पक्षी आदि प्राणियों को दो भुजाओं और पंखों से युक्त करता है।^३ वह सहस्र सिर, नेत्र, चरणों बाधा तथा पूर्ण है। वह पृथ्वी, आकाश सबको व्याप्त करके उससे दस घगुल ऊपर स्थित है।^४

यह परमात्मा केवल स्थूल इन्द्रियों वाला ही नहीं है। वह अक्षरीर होते हुए भी समस्त कार्य सम्पादित करता है। वह बिना हाथ-पैर के भी ग्रहण करता है, बिना नेत्रों के भी देखता है, बिना कानों के भी सुनता है। वह सम्पूर्ण वद (जानने योग्य) को जानता है परन्तु उसका जानने वाला कोई नहीं है। उसे सबका भादि एवं महान् कहा जाता है।^५

छान्दोग्य उपनिषद् में रहस्यमय शब्द ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि यह जो उद्गीय 'ओंकार' है, सम्पूर्ण रम्य और सतत उत्कृष्ट परमात्मा का माध्यम-म्यान और पृथ्वी आदि रसों में अष्टम रस है।^६ इस अक्षर परमात्मा की पूजा के लिए ही सम्पूर्ण कर्म हैं तथा इसकी महिमा व रस के द्वारा सब कर्म में प्रवृत्त होते हैं।^७ पते जिस प्रकार तनुमा से व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार 'ओंकार' से सम्पूर्ण वाक् व्याप्त है, 'ओंकार' ही सब बुद्धि है।^८ कठोपनिषद् में 'ओम्' को परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। समस्त वेद जिम पद का वर्णन करते हैं, सम्पूर्ण तपों को जिसकी प्राप्ति का साधन कहते हैं जिमकी इच्छा में मुमुक्षु-जन ब्रह्मचर्य का पातन करते हैं वह पद 'ओम्' ही है।^९ यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर

१. एष देवो विश्वकर्मा महत्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्टः ।

इहा मनोवा मनमाभिमनूयते य एतद्विदुरमृतारणे भवति ॥

श्वेता० ४।१७

२. न सदरो तिष्ठति रूपमस्य न कक्षुपा परयति बरवनेनम् ।

इहा हृदिस्थ मनमा य एतमेव विदुरमृतारणे भवति ॥

श्वेता० ४।२०

३. विश्वरचकुम्भं विश्वोमुत्तो विश्वोमादुस्त विश्वसप्तम् ।

स बाहुभ्यां धमति सप्तनैर्षात्राभूमौ जनवन्देन ध्व ॥

श्वेता० ३।३

४. सहस्ररतीर्षं पुण्य एवस्ताव सदस्यम् । स भूमिं विश्वो नृत्वात्यन्तदृष्टागुणम् ॥

श्वेता० ३।१४

५. आवायिषादो जवो यदीता, परक्यवत्तु म गृणोत्यकर्णं । म वेति वेद्य न अतरयान्ति वेत्ता, तनादुरग्न्य पुण्यं महान्मम् ॥

श्वेता० ३।१६

६. स एष रसना रसंम परम पराव्योऽष्टयो यदुत्सीय ॥

छान्दो० ३।१३

७. तेनेय त्रयी विद्या वर्तन ओमिव्याभावक्योमिनि शमत्योमितुदृष्टायत्येतवैवाचरत्वापचित्यै महिम्ना रमेन ॥

छान्दो० ३।१६

८. तान्यम्यनपत्तेभ्योऽभित्तेभ्य ओंकार संशयवत्तवण संकुला सवायि पर्णानि सनृणान्येवमोवारेण सर्वो वाक्सुनृणोकार एवेद सर्वोकार एवेद सर्वम् ॥

छान्दो० ३।२३।३

९. सर्वे वेदा यतरदामननि तयानि सवायि च यदरनि । यद्विद्वन्तो ब्रह्मचरं चरन्ति तजेरर सुदृष्टेय मवीव्येमित्येवम् ॥

कठो० ३।२।१५

है, इस अधर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है ।^१ इसी प्रकार मातृश्वपोपनिषद् में रहस्यात्मक टन में 'ओकार' ही सब कुछ माना गया है । देव, वान आदि सबको व्याप्त करके उसमें भी परे 'ओकार' की ही सत्ता है । यह 'ओम्' ही सब-कुछ है । यह जो भूत, भविष्यत् और वर्तमान है उसकी ही व्याख्या है । इसके भक्तिरिक्त जो त्रिकायातोत है वह भी ओकार ही है ।^२ वह न अत प्रज्ञ है, न बहि प्रज्ञ है, न उन्नत प्रज्ञ है न प्रज्ञानपन, न प्रज्ञा, न सप्रज्ञ है अपितु अदृष्ट, अव्यवहार्य, अप्राप्त, अलक्षण, अचित्, अप्रपदेय, एवात्म, प्रत्यक्षार, प्रपञ्च का उपराम, शांत, शिव, अद्वैत रूप है । वही माता है और वही जानने योग्य है ।^३

श्वेताश्वतर उपनिषद् में ईश्वर अपना ब्रह्म को मायापति अपना माना कहा गया है । वेद, यज्ञ, कर्तु, व्रत, भूत, भविष्य, वर्तमान तथा और भी जो कुछ वेद बतलाते हैं, वह सब मायावी ईश्वर इन अक्षर में ही उत्पन्न करता है और उन प्रपञ्च में ही माया से अन्त-सा होकर बसा हुआ है ।^४ बृहदारण्यक में ईश्वर को माया से अनेक रूप प्रतीत होता हुआ कहा गया है ।^५

उस रहस्यमय ब्रह्म का प्रत्यक्ष केवल ज्ञान से भभव नहीं माना गया है । उसके लिए तप रूपा प्रयत्न तो आवश्यक है ही, उनकी सिद्धि के लिए ईश्वर की कृपा भी उतनी ही आवश्यक है । महर्षि श्वेताश्वतर न तपोबल और परमात्मा की कृपा से ही उसका प्रत्यक्ष प्राप्त किया तथा ऋषि मुमुक्षु ने मेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्त्व का उपदेश सन्यासियों को दिया ।^६

छान्दोग्य उपनिषद् में इन्द्र और विरोचन के आस्थान में रहस्यात्मक प्रत्यक्ष की उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई अवस्थाओं पर भली भाँति प्रकाश पड़ता है । अपनी प्रतिष्ठाया की देखकर इन्द्र और विरोचन ने शरीर को ही आत्मा माना तथा विरोचन ने कहा—इस मोक्ष में यह आत्मा ही पूजनीय है आत्मा ही मेरनीय है । इसकी परिचर्या करने वाला इहनोंच तथा परलोक दोनों को प्राप्त कर सकता है ।^७ विरोचन तो इस प्रत्यक्ष से सतुष्ट हो गया

१ एतद्देवाकार मत्त एतद्देवाकार पन् । एतद्देवाकार ज्ञाना यो बहिच्छति तत्रतत् । ब्रह्म० १।१।१६

२ ओमिदेवशक्तिरभिद सर्वं तद्वशोपश्रयन भूत अवश्यविधिदिमि सर्वमोकार एव । दशबान्धविज्ञानानां तद्विज्ञान एव ॥ मन्दूको० १

३ मातामह ॥ शक्तिप्रज्ञ मोक्षप्रज्ञ न प्रज्ञानफल न प्रज्ञा ज्ञानम् । अप्रपञ्चव्यवहारं प्राप्नोति स माता स विज्ञेय ॥ मन्दूको० ३

४ तन्मात्रि यथा मन्त्रो ज्ञानि भूत अन्व यन्व वेदा ब्रह्मि । अग्न्याग्नी यन्वो निवर्ततेऽर्चनरन्वो माया सन्निध ॥ श्वेता० १।१

५ रूपं रूपं पतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिवर्तणाय । इतो मायानि पुनरुत्पद्यते । बृहद० २।१।१६

६ एत प्रभावदेवमात्रावैव जज्ञ ह श्वेताश्वतोऽयं विद्वन् । अन्त्यामिन्वा परम पवित्र मोक्षाय सम्पद्विन्दन् पुष्टम् ॥ श्वेता० ६।२१

७ एव विरोचनोऽमुदन्त्याम ज्योति ईश्वरुपनिषद् प्रोवाचमैवेह महद्य आमा परिचर्या आमानदेवेह मदन्त्यामन परिचर्यामो लोकास्वपोनैव चासु चेति । छान्दो० ८।८।४

परन्तु इन्द्र को सतोष न हुआ । अपने गुरु प्रजापति के आश्रम में पुन जाकर उनकी आज्ञा-नुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह एक सौ एक वर्ष तक गुरु की सेवा करता रहा । इन्द्र को स्वप्न में स्थित आत्मा की रहस्यमयी अनुभूति हुई । तदनन्तर सुषुप्ति में स्थित पुरुष में भी उसी प्रकार की अनुभूति हुई । अन्ततः ब्रह्म के सर्वात्मदर्शन रूप का प्रत्यक्ष हुआ जिससे वह परम तृप्त हो गया ।

यह हम पहले देख चुके हैं कि साधक को सिद्धि की पूर्ववस्था में अचाक्षुष प्रत्यक्ष होते हैं । 'नीहार', 'धूम', दामिनी की दमक आदि उसी के रूप कहे गये हैं । इसी अचाक्षुष प्रत्यक्ष के उपरान्त सर्वात्म दर्शन की स्थिति आ जाती है । परन्तु इस स्थिति से भी ज्ञानी पूर्ण सतुष्ट नहीं हो जाता । वह प्रभु की कृपा-कटाक्ष के लिए निरन्तर लासावित रहता है । उसकी उत्सुकता घटती नहीं, बरन् बढ़ती ही जाती है । वह स्तुति करता है—हे रुद्र ! तुम्हारी जो मंगलमयी छात, पुण्यप्रकाशिनी मूर्ति है, हे गिरिमत ! उस पूर्णानन्दमयी मूर्ति के द्वारा तुम हमारी ओर दृष्टिपात करो ।^१ यही वह स्थिति है जिसमें रहस्यशायी अपनी समस्त भावनाओं, नेतनाओं तथा क्रियाओं को एक मात्र ब्रह्म में केन्द्रित कर देता है । यही उसका परमानन्द है ।

केनोपनिषद् में ब्रह्म के अज्ञेयत्व तथा अनिर्बचनीयत्व के नियम में रहस्मात्मक जिज्ञासा से युक्त उत्कृष्ट बोधि की अनुभूति व्यक्त हुई है । यद्यपि स्वयं नहीं जानता, उनकी समझ में नहीं आता कि उस रहस्यमय वा वस्तु अपने शिष्या के प्रति निम भांति करे । विदित से भी अन्य तथा अविदित से भी परे उस स्वरूप वा वस्तु बनने में वह अपने को सक्षम नहीं पाता । जहाँ न दृष्टि जाती है, न बाणी जाती है और न मन ही जाता है, उसका वस्तु कैसे हो ? जो इन्द्रियों की गति से परे है वही ब्रह्म है^२ जो बाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, बाणी जिसके द्वारा व्यक्त होती है वही ब्रह्म है, न कि जिसकी उपासना लोक में की जाती है ।^३ जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, बरन् जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, वही ब्रह्म है ।^४ जिसे नेत्र देख ही नहीं सकते अपितु जो नेत्रों को दिखाने वाला है, वही ब्रह्म है ।^५ जिसे कोई वान से नहीं सुन सकता बल्कि जिससे यह ओनेन्द्रिय सुनी जाती है, वही ब्रह्म है ।^६ तथा जो प्राणों वा विषम न होकर स्वयं प्राणों

१. या ते रुद्र शिवा तनूद्योरापावनासिनी ॥

तथा वरुणस्य शान्तमथा गिरिशन्नाभिजानगीहि ॥

श्वेता० १।१८

२. न तान चक्षुर्गच्छति न श्रोत्रमिन्द्रियो मनो न बिन्दो न विज्ञानीमो यथैतन्नुपस्थित्यदेव तद्विदितशब्दो अविदितशब्दः ' ' ' ।

केनोप० १।३

३. यद्व्याजानम्युदित येन वागम्ययते ॥

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपाम्यते ॥

केनोप० १।४

४. कम्पनया न मनुते येनापुर्जनो मयम् ॥

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपाम्यते ॥

केनोप० १।५

५. यच्चक्षुषा न परमि येन चक्षुषि परमि ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपाम्यते ॥

केनोप० १।६

६. दच्छन् श्रेण न शृणीति येन श्रोत्रमिदं सुमम् ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपाम्यते ॥

केनोप० १।७

को ही अपने विषय में प्रयुक्त करता है वही ब्रह्मा है । जिसकी लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है ।^१

जो यह मानता है कि 'मैं ब्रह्म को नहीं-जानता हूँ' वह निश्चय ही ब्रह्म का घोड़ा सा ही रूप जानता है । इसका जो रूप विदिन है तथा जिन रूप को देखता जानते हैं, वह भी अन्य ही है ।^२ ब्रह्म जिनको ज्ञात नहीं है, उसी को ज्ञात है और जिसकी ज्ञात है, वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ भविष्य है । और न जानने वालों का ज्ञात हुआ विज्ञान है ।^३ आगे चतुर्दश रहस्यात्मक अनुभूति का निस्तरा हुआ रूप इस प्रकार व्यञ्जित हुआ है—मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को प्रकृति तरह जान गया और न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता । इसलिए मैं उसे जानता हूँ और नहीं भी जानता । हम गिण्डो में से जो उसे 'न तो नहीं जानता हूँ और न जानता ही हूँ' इस प्रकार जानता है वही जानता है ।^४ विज्ञानो रहस्यात्मक उक्ति है कपि की ।

केनोपनिषद् में रहस्यमय ब्रह्म का वर्णन उपर्युक्त प्रकार से हुआ है परन्तु श्वेता-द्वतर में इसके विपरीत वर्णन मिलता है । सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाने के पश्चात् ज्ञानी कहता है कि ब्रह्मवेत्ता जिसे अक्षर अक्षर पुराण, सर्वज्ञविमान्, सर्वज्ञ बताते हैं तथा जो भजन्मा है, उसे मैं जानता हूँ ।^५ यद्यपि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी की यह गर्वोक्ति होने के कारण कुछ सद्वक्ती-सी है परन्तु रहस्यात्मक अनुभूति का कर्त्ता एक रहस्यात्मक अभिव्यक्ति का अधिकारी होने के कारण उसका सब कुछ नहना उचित है । इतना ही नहीं, उस ब्रह्मवेत्ता का कथन है—मैं इस भगवानासीत प्रकाशस्वरूप महान् पुरुष को जानता हूँ । उसे ही जान-कर पुण्य मृत्यु से निस्तार पा नेता है । इसके अतिरिक्त परम पद के लिए कोई मार्ग नहीं है ।^६

उपर्युक्त कथन रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के उत्कृष्टतम उदाहरण कहे जा सकते हैं । ज्ञानी को जिस प्रकार स्वरूपज्ञान हुआ, वह उसे व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ दृष्टिगोचर होता है । वह वाली न सामर्थ्य नहीं पाता जिससे कि वर्णन कर सके । वह उस स्वरूप को

१. यद्यप्येन न प्राप्तिरिति चेन्न प्रश्नः प्रणयने ।

तदेव ब्रह्म त्व विदि नै० यदिपुष्पात्ते ॥

केनोप० १॥

२. यदि अन्यं ह्येदेति दधनेवसि नूनम् । त्व वेत्ता अपरौ ह्यं परस्व त्व वारस्य देवेव नु मेनन्त्य-
मेव ते मन्ये सिद्धिन् ॥

केनोप० १॥

३. यस्यास्य तस्य सत मन वस न वेद सः ।

अविद्या विमन्ता विमलविमलम् ॥

केनोप० २॥

४. नह मन्ये सुदेति नो ॥ वेदेति वेद च ॥

यो नरत्वेद तत्वेद नो न वेदेति वेद च ॥

केनोप० २॥

५. वेदादनेनमत्र पुराण सर्वोऽगम सर्वमज्ञ विमुक्तम् ।

अमभिगोष प्रहरति धर्म अस्तारिनी हि धर्मान्ति नित्यम् ॥

श्वेता० १॥

६. वेदादमेत पुण्य महात्मनादित्यैव तमसा परम्परा ।

तनेव विदित नि मृत्युनेति नान्य अन्य विदितेऽप्यन्य ॥

श्वेता० २॥

इन्द्रियातीत मानता है। सभी इन्द्रियाँ उसके साक्षात्कार में अक्षम प्रतीत होती हैं। इतना होने पर भी उसका अन्त उम साक्षात्कार के ज्ञान में इतना ओतप्रोत है कि वह उसके वषण में पुनरावृत्ति करते भी नहीं थकता। उसे सतोष होता है कि वह कुछ जान सका और उसका कुछ जानना वह असाधारण ज्ञान कहा जा सकता है जो प्रत्यक्ष के पूर्व उसे प्राप्त नहीं था।

इवेताश्चतर मे उपनिषद्कार ने ब्रह्म साक्षात्कार की रहस्यमयी स्थिति का वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया है—जिम समय योगी दीपक के समान प्रफाणरूप आत्मभाव से ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निदबल और समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जानकर सम्पूर्ण वषणा से मुक्त हो जाता है।^१ जिम समय अज्ञान नहीं रहना, ज्ञान का साक्षात्कार होता है, उस समय न दिन रहता है, न रात्रि रहती है, न सत् रहता है केवल शिव ही रह जाता है। उसी में परम्परागत ज्ञान का प्रचार हुआ है।^२

तैत्तिरीयोपनिषद् में सत्य के साक्षात्कार की रहस्यमयता तथा क्रमिक विकास का सुस्पष्ट प्रकाशन हुआ है। तप करने के पश्चात् महर्षि श्रुगु की यह ज्ञान हुआ कि अन्न ही ब्रह्म है क्योंकि अन्न से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा प्रयास करते राग्य अन्न में ही मीन हो जाते हैं।^३ तदनन्तर श्रुगु को ब्रह्म प्राण गन विज्ञान तथा ज्ञान में परम सत्य ब्रह्म के वर्णन हुए। इस प्रकार ऋषि ने विज्ञाता तथा उसकी पूर्ति के द्वारा जो निरन्तर तप रपी एकाग्रचित्त से होती है भिन्न भिन्न रहस्यमय स्वरूपों का प्ररपक्ष किया।^४

असत् ही पहले था। उसी से सत् की उत्पत्ति हुई। इसीलिए वह सृष्टि कहा जाता है। जो रस है जिसको पावर पुरुष आनन्दमय हो जाता है। जिस समय यह साधक इस अदृश्य, असीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्म में अभय न्यति प्राप्त करता है, उस समय ही उसको अभय प्राप्त हो जाता है।^५ जहाँ से मन सहित बाणी उसे प्राप्त न करके लौट

१ यशस्मिन्तै न तु मन्त्रस्य दीपोऽमेनेह द्युतं प्रथयेत् ।

अत्र भव सर्वतत्त्वैर्विशुद्धात्वा देव मुच्यते सर्वगरी ॥

श्वेता० २।१५

२ यदात्मनस्तत्र दिवा न रात्रिर्न सन्न चासन्निध्वं ण्व केवच ।

तद्वच्च तत्सवितुर्वरेण्यं भद्रा च तत्समप्रथमं पुताणी ॥

श्वेता० २।१८

३ अन्नं ब्रह्मेति ज्ञानात् । अन्नाद्देवै रस्त्विमानि भूतानि जायन्ते ।

अन्नेन जायन्ति जायन्ति । अन्नं प्रयन्यभिमिश्रन्तीति ।

तैत्तिरीयो० ३।२।१

४ प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् ।

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् ।

तैत्तिरीयो० ३।३।१

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् ।

तैत्तिरीयो० ३।४।१

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् ।

तैत्तिरीयो० ३।५।१

५ अमरा इदम आसीत् । ततो वै सद्यन्ता ।

तदग्मानं स्वयमकुर्वन् । तस्यात्तनुह्ममुच्यते इति ।

यदसौ तन्म्राव रमो वै सः । यदा

द्यौर्वै एतस्मिन्नादृश्वेऽनस्येऽरतिभेऽनित्यदेऽमयं प्रतिष्ठा विन्दते । अयं सोऽमयं गतो भवति ।

तैत्तिरीयो० ३।७।१

का निरूपण भी हुआ है। इन रूप रंगों का प्रत्यक्ष ईश्वर के आशिक साक्षात्कार का व्यञ्जक है। आशिक प्रत्यक्ष के पश्चात् ही पूर्ण साक्षात्कार की स्थिति आती है जिसमें माधक ब्रह्मानन्द की अनुभूति करके नखशिख उगसे अभिविक्त हो जाता है।

अज्ञान अथवा सत्य की रहस्यमय अनुभूति हो जाने पर आत्मा में सम्पूर्ण विरोधी तत्वों का अन्त हो जाता है। अणु से भी अणुतर, महान् से भी महतर श्रेष्ठ, निवृष्ट, सत्, असत् सबमें तथा सबसे परे एकमात्र उसी प्रभु की महिमा महित सत्ता का प्रत्यक्ष साधक की होता है जिसमें उसकी समस्त अज्ञानजन्य सन्धय-ग्रन्थियाँ कट जाती हैं तथा वह स्वयं परमात्मा की कृपा में परमात्मा में ही लीन हो जाता है।

सर्वोपनिषद्गे गावो दोग्धा गोपालनन्दन ।

पाशे वस्य सुधीर्मोक्षानुगुण गीताश्रुत महम् ॥

समस्त उपनिषद् गी है, गोपालनन्दन कृष्ण स्वयं दोग्धा हैं, बुद्धिमान् अर्जुन भोक्ता वत्स है तथा जो दुग्ध दोहन किया गया है, वही श्रेष्ठ गीताश्रुत है। इस रूपक के द्वारा लेखक ने अत्यन्त कुशलता से श्रीमद्भगवद्गीता के वास्तविक रूप का प्रकाशन किया है। समस्त उपनिषदों का सारतत्त्व ही गीता है वरन् उससे भी कुछ अधिक तथा महान् है।

कुरक्षेत्र के मैदान में कौरव-पाण्डव सेनाओं के मध्य में उपस्थित किरातंजयविभूज अर्जुन के प्रति योगिराज कृष्ण का पद्म प्रदर्शन करने वाला उपदेश या कथन ही भगवद्-गीता है। अर्जुन अपने उन शत्रुओं को सम्मुख खड़े देखता है। जिन्होंने उसके प्रति घोरतम अन्याय किया था तथा जिनके प्रति प्रतिघोष की प्रबल भावना उसके हृदय में होनी स्वाभाविक थी, अर्जुन के सगे सम्बन्धी, बन्धु बान्धव भी उसके सम्मुख खड़े हैं जिनसे उसे अनिच्छापूर्वक युद्ध करना ही होगा। शत्रुओं को पराजित करके राज्य-प्राप्ति का लोभ भी उपस्थित है। अर्जुन धीरा में अप्रणी है। वह शत्रु की भयकरता से भी भयभीत नहीं है। जीवन-शत्रु-विवेक से वह युक्त है, परन्तु उसका यह ज्ञान भी कि शत्रुओं के मारने से पाप नहीं होगा उसे शत्रुओं से युद्ध करने तथा उन्हें मारने की प्रेरणा नहीं देता। हतयुद्धि अर्जुन जिसका 'अह' नष्ट हो चुका है कृष्णरूपी परमात्मा की धारण जाता है तथा उस ज्ञानरूप प्रकाश को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है जिससे द्वारा उसे न केवल कर्त्तव्य का ज्ञान होगा वरन् कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए उत्साहमयी प्रेरणा भी प्राप्त होगी। अतः, परम ज्ञानी गुरु कृष्ण ने अर्जुन को इसकी द्वन्द्वात्मक मन स्थिति में जो रहस्यात्मक ज्ञान प्रदान किया तथा जिसे अर्जुन ने पूर्णरूपेण ज्ञानमत्तान् कर लिया, वही गीता का ज्ञान है।

कुछ विद्वानों का कथन है कि गीता के शरीर दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं उपदेश युद्ध की असांत सङ्घटन स्थिति में कैसे सम्भव हुआ। हम तो यह कहेंगे कि हतयुद्धि अर्जुन को श्रीकृष्ण जैसे परम विवेकी गुरु के द्वारा उस उद्विग्नतापूर्ण वातावरण में गीता का उपदेश सम्भव ही नहीं अवश्यम्भावी था। महाभारत में एवं स्थान पर यह प्रसंग आया है कि युद्ध के उपरान्त किसी समय अर्जुन ने पुनः गीताश्रुत पान करने की इच्छा प्रकट की

परंतु गीता के गम्भीर उपदेश के लिए समयोचित परिस्थिति न होने के कारण भगवान् कृष्ण अर्जुन की दृष्ट्यापूर्ति करने में समर्थ न हो सके ।^१ रहस्यवादी प्रत्यक्ष के लिए मानव मस्तिष्क की शक्ति का जितना विकास संभवतः विकर्तव्यविमूढावस्था में हो सकता है उतना आन्तरिक द्वन्द्व से रहित जीवन की सामान्य अवस्था में, सम्भव नहीं है ।

युद्ध स्थल में खड़ा हुआ अर्जुन घोर मानसिक संघर्षों में पड़ा हुआ है । वह स्वार्थी, लोभी तथा साधारण मनुष्य नहीं है । वह मित्रद्रोह कुलघातरूप हिंसा से बचना चाहता है ।^२ अर्जुन को न विजय की, राज्य की और न मुखा की अभिलाषा है वह जोकित रहने का भी इच्छुक नहीं है ।^३ आचार्य पिता पुत्र, पितामह मामा स्वसुर, पौत्र, साक्षा आदि सम्बन्धियों के द्वारा मारे जाने पर भी अर्जुन उन्हें मारना नहीं चाहता । वह धर्मोपदेश के राज्य के लिए भी यह पाप नहीं करना चाहता धृष्टी के राज्य की ओ बात ही क्या ।^४ अर्जुन की इस विषम परिस्थिति में जो द्वन्द्वात्मक मन स्थिति हो गई है उसे हम आत्मा की अन्धकारमयी रात्रि की (Dark Night of the Soul) स्थिति कह सकते हैं । इसी स्थिति के पश्चात् साक्षात्कार होता है ।

अर्जुन का विवेक कुठिल हो जाता है । वह निश्चय नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या ध्येयस्वर है—सन्तुष्टि को पराजित करना अथवा स्वयं पराजित हो जाना । वह अपने सधु वीरता की हत्या करने जीवित रहना नहीं चाहता । वह कृष्ण से प्रार्थना करता है—दीनता से मेरी स्वाभाविक इच्छा नष्ट हो गई है धर्मबुद्धि को मोह हो गया है । मैं शरणागत हूँ गुह्यारा शिष्य हूँ । जो ध्येयस्वर हो निश्चय करके मुझे बतलाओ ।^५ अर्जुन के कुठिल विवेक को श्रीकृष्ण अपने दार्शनिक उपदेशों के द्वारा जाग्रत करते हुए आत्मा की अमरता पर प्रकाश डालते हैं, यह आत्मा न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है । शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह अजन्मा, नित्य और शास्त्व है । वस्तु परिवर्तन करने की भाँति

१ म० भा० भगवद्गीता

अ० १६ श्लोक ६।१३

२ स्वजनं हि बन्धु इत्यादि मुनिना स्वयं भाष्यम् ॥

गी० १।३७

यद्यप्येते न प्रवृत्तिं लोभोपहतचेतसः ।

कुलघोषात् दोष मित्रद्रोहे च पातकम् ॥

गी० १।३८

बन्धु न श्रेयसकामिना पाषादस्मान्निर्वर्तिनम् ।

कुलघोषात् दोष प्रवृत्तिरित्युक्तम् ॥

गी० १।३९

३ न काये विजयं कृष्ण न मे राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भौवैर्जीविनेन वा ॥

गी० १।३७

४ आचार्यः पितरं पुत्रान्तैश्च च पितामहम् ॥

मानुषान् स्वसुरान् पौत्रान् कृष्णान् सम्बन्धिनस्तथा ॥

गी० १।३४

५ एतान् हन्तुमिच्छामि धनोऽपि मयुमदनम् ।

अपि नैवोत्पद्यसेत्यस्य हेतोः किं नु महेच्छते ॥

गी० १।३५

न पैतृशिरसा कनकलो गणेशो यदा जयेत यदि वा नो जयेत ।

यानेव हन्त्यामि त्रिविधास्यैऽजसिना मयुते पातंरुपा ॥

गी० २।६

मृत्यु तो आत्मा का विविध शरीरों में स्थानान्तरण मात्र है ।^१ आरम्भ में प्राणी अव्यक्त रहता है, केवल मध्य में व्यक्त होता है तथा अन्त में मृत्यु के द्वारा फिर अव्यक्त हो जाता है । ऐसी स्थिति में शोक करना व्यर्थ ही है ।^२ कोई इसको (आत्मा को) आश्चर्य की भाँति देखता है, कोई इसको आश्चर्य की भाँति कहता है और कोई इसको आश्चर्य की भाँति सुनता है परन्तु देखकर, वर्णन कर, और सुनकर भी कोई इसे तत्त्वतः नहीं जानता है ।^३

गीता में कर्म का निरूपण करते हुए जीवन-पर्यन्त अनासक्त होकर लोकसग्रह के लिए उचित कार्य करते रहने की व्यवस्था की गई है ।^४ केवल कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, फल में कदापि नहीं । अस्तु, निष्काम कर्म करना ही श्रेयस्कर है ।^५ वेदों में मिथ्यात्व रूप से वर्णित त्रिगुणों से परे होकर आरामनिष्ठ होने का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया^६ और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जलप्लावन होने पर जिस प्रकार दूध का प्रयोजन नहीं रह जाता उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति काह्मण को वेदों से प्रयोजन नहीं रह जाता ।^७

जिज्ञासु अर्जुन केवल उपदेश मात्र से सन्तुष्ट नहीं हो पाता । वह कृष्ण के अलौकिक

क्षरपदयोरोपहनस्रभायः कृत्वामि त्वा धर्मममूचेत् ॥

यच्छ्रेयः स्थानिश्चितं ब्रूहि ममे शिष्यस्तेऽहं शशि वा त्वा प्रपन्नम् ॥

गी० २।७

१. न जायते म्रियते वा कदाचिनाय भूत्वा भविता वा न भूय ।

अज्ञो नित्यं साक्षीऽयं पुरुषो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

गी० २।२०

वातामि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहानि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जोगुण्यकानि सज्जानि नवानि देही ॥

गी० २।२२

२. अन्वयादीनि भूतानि व्यक्तमन्यानि भारत ।

अन्वयानिधनान्येव तव का परिदेवता ॥

गी० २।२६

३. आश्चर्यरूपरयनि कश्चिदेनमाश्चर्यवद्भूतनि तत्रैव चान्यः ।

आश्चर्यरूपचैतन्यम्य गृह्णीति क्षुधाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥

गी० २।२६

४. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कार्यं समाचर ।

असक्तो ह्यचरन्कर्म यः समाप्नोति पुरुषः ॥

गी० २।२८

कर्मण्येव हि ममिदमभिरुचिः कतवाद्भवः ।

लोकमग्रदनेनैव सारयन्कतुर्भवेति ॥

गी० ३।२०

५. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मां ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥

गी० २।४७

६. त्रेगुणविषया बन्दा निरत्रैगुण्यो भवार्जुन ॥

निर्द्वन्द्वो नित्यमक्षर्यो निर्गुणश्चैव ब्रह्मबन्धु ॥

७. यावन्तं उपासते सर्वे सत्पुत्रोदके ।

ताकामर्षेण वेदेषु ब्राह्मणस्य विद्यतः ॥

गी० २।४६

रूप के प्रत्यक्ष दर्शन की आकांक्षा प्रकट करता है ।^१

गीता के ग्यारहवें अध्याय में रहस्यात्मक अनुभूति अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है । रहस्यवादी अनुभूति ने विभिन्न स्तरों तथा प्रकारों की भन्न भी यहाँ प्राप्त होती है । द्रष्टा अर्जुन परमेश्वर के सृष्टि संहाररूप वर्ण में स्वयं को भी सम्मिलित अनुभव करता है । सम्पूर्ण सृष्टि व्यष्टि रूप में सम्मुख आती है, तुरन्त ही वह समष्टि में अन्तर्भूत हो जाती है तथा परमेश्वर के तोड़ संहारक रूप में प्रविष्ट होकर नष्ट होने की प्रतीति होती है । एक सृष्टि-मात्र ही शेष रह जाता है ।

अर्जुन अपने उपदेशक एवं पय-प्रदर्शक से परमतत्त्व के विषय में पर्याप्त सुन चुका है । नैतिक बल में वह सामान्य स्तर से उच्चतर स्थिति पर पहुँचा हुआ है । गुरु प्रदत्त ज्ञान द्वारा उनमें दार्शनिक विश्वास भी उत्पन्न हो गया है । परमात्मा या स्वरूप साधारण जन्तु इन्द्रिय में द्रष्टव्य नहीं । जन्तु इन्द्रिय से माषारण दृश्य विषय ही देखे जाते हैं । अतीन्द्रिय प्रायशः दिव्य दृष्टि द्वारा ही सम्भव है । इसीलिए अर्जुन को भगवान् दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं । जिसके द्वारा वह अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व में परमतत्त्व का प्रत्यक्ष करता है ।^२ अन्तः अर्जुन कृष्ण ने उस विराट्, अतीन्द्रिय रूप को देखने में समर्थ हुआ जिसके अनेक भुज और नेत्र हैं और जिसमें अनेक अद्भुत दृश्य दोख पड़ते हैं ।^३ वह अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्राणों से शोभित तथा नाना प्रकार के दिव्य भस्त्रा में सज्जित है । दिव्य पुणों और वस्त्रों को धारण किए हुए दिव्य मुग्धि से मुचामित उस अनन्त सर्वतोन्मुख का सभी कुछ प्रायः आश्चर्यजनक है ।^४

यदि भावना में महसूस भूयं एक साथ प्रकाशित हो तो वह परमात्मा की कान्ति के सदृश कुछ-कुछ जान पड़ेगा ।^५ अनेक भागों में विभाजित जगत् उस स्वरूप में एकीकृत दिखाई पड़ा । सारी व्यष्टि समष्टि में अन्तर्हित हो गई ।^६ इस प्रकार के दर्शन से ऐसा ज्ञान होगा

१. एकमेववाक्य त्वमात्मानं परमेश्वर ॥

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरोचक्षुः ॥

गी० ११।३

मन्यमै यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति श्रभो ।

योगेश्वर ततो मे ॥ दर्शयामास मन्यवान् ॥

गी० ११।४

२. ॥ तु मा शक्यमे द्रष्टुमेतैव शक्यतु ॥

दिव्यं दशमि ते चक्षुः पश्य मे योगैश्वर्यम् ॥

गी० ११।८

३. अनेकवक्त्रवपनमनेवद्रष्टुमर्शान् ॥

अनेकदिव्याभरणं दिव्यनेत्रोपनायुधम् ॥

गी० ११।१०

४. दिव्यमात्माभरणं दिव्यमन्त्रानुत्प्रेषणम् ।

सर्वशक्यं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥

गी० ११।११

५. दिवि सर्वमदृश्यं भवेद्युगपदुद्दिष्टम् ॥

यदि मा मरणां सा रसाद्यमस्तस्य महामनः ॥

गी० ११।१२

६. तत्रैकस्य अगाधमन्यं प्रथिमकम्पनेनैव ।

भस्त्रपदेवैव हारी पश्यवस्तदा ॥

गी० ११।१३

जिसको विस्मित तथा पुलकित होकर रोमाच न हो जाए ।^१

आश्चर्य तथा थड़ा से गद्गद अर्जुन स्वयं अपने प्रत्यक्ष का वर्णन करता है ।^२ उस विराट् स्वरूप का न कोई है, न मध्य और न अन्त ।^३ किरीट, शवा और चक्र धारण किये हुए, चारों ओर प्रभा विकीर्ण करते हुए, प्रचण्ड अग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान, तेजपुत्र दुर्निरीक्ष्य, और अपरपार तुम्ही मुझे गर्वन दीख पड़ते हो ।^४ प्रचलित अग्निपुक्त तथा चन्द्र और सूर्य के नेत्र वाले मुख तथा स्वयंजि हैं दीप्तिमान स्वरूप को देखकर अर्जुन कहता है ।^५ सम्पूर्ण धरती, आकाश, पाताल सभी दिशाओं को तुमने अकेले ही व्याप्त कर लिया है । त्रैलोक्य तुम्हारे उन अद्भुत और उग्र रूप को देखकर व्यथित हो रहा है ।^६ देवताओं ने समूह तुमसे प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भय से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं ।^७ वज्र इत्यादि सब विस्मित विमूढ़ होकर तुम्हांगी ओर निहार रहे हैं, महर्षियों और सिद्धों के समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रों में तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ।^८ तुम्हारे इस अनेक हाथ, पैर, मुँह, दाढ़ी वाले विचराल स्वरूप को देखकर सब लोगों को तथा मुझे भी भय हो रहा है ।^९

आकाश पर्यन्त विस्तीर्ण, प्रकाशमान, जबड़े फैलाये हुए, चमकीले नेत्रों वाले तुम्हें देखकर मेरा धैर्य छूट गया है तथा शान्ति भी नहीं मिल रही है ।^{१०} शङ्खों के विचराल प्रलय-कालीन अग्नि के समान तुम्हारे इन मुखों को देखकर मुझे दिखाएँ नहीं सूझती । हे

१. ततः स विस्मयविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जय ।	गी० ११।१४
२. प्रणम्य शिरसा देव कृपाञ्जनिरभाषण ॥	गी० ११।१४
३. नास्ति मे मय न पुनस्तथादि परयामि भिस्त्रेश्वर विश्वरूप ॥	गी० ११।१५
४. किरीटिन गरित भक्तिर्षं च तेजोराशि मर्कते द्योतिमानम् ।
परयामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समान्यज्ञानमत्कार्कषुमिममेवम् ॥	गी० ११।१७
५. अनादि मयान्तमनन्तरीर्यमनन्तानु शशिमूर्धनेत्रम् ।
परयामि त्वा दीनदुःखराक्त्र स्वत्रैक्या विश्वमिदं तस्मिन् ॥	गी० ११।१६
६. आवाहृद्भिरिन्द्रमन्दर दि न्याप्त स्वयैरेन दिशश्च सर्वा ।
दृष्ट्वादभुत रूपमप्य तदैव लोकत्रय प्रचलित मण्डपम् ॥	गी० ११।१७
७. अमी हि त्वां सुप्रभ दिशानि केचिदलङ्घ्याः शान्धनयो गृणन्ति ।
सम्पत्युक्त्वा महर्षिभिर्दस्यः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुण्यभिः ॥	गी० ११।१८
८. कद्रादित्या वसतो वे च स्यान्ति विश्वेऽस्त्रिणो मन्त्रचोपमस्तव ।
गन्धर्वयक्षामुनिजना वञ्चन्ते त्वा विस्मितास्त्वेव सर्वे ॥	गी० ११।१९
९. रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुव्यूहादम् ।
बहूदर बहुदंष्ट्राकरण दृष्ट्वा शोकः प्रव्यथितस्तथाहम् ॥	गी० ११।२०
१०. नभ मूरा दीनमनेवक्त्रं व्यन्तवन द्योतिशाननेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितस्तथा हृत् न निन्दमि शम च विन्दो ॥	गी० ११।२४

जगन्निवास ! प्रमन होओ ।^१ राजाओं के समूह कण भीष्म द्रोण तथा सेनापतिया सहित कौरवों की तथा हमारी सना तुम्हारे भुह में प्रवेश कर रही हैं ।^२ वितना के ही मस्तक तुम्हारे बाँता से चूष होते दृष्टिगोचर हो रहे हैं ।^३ बाढवस्त सरिता जिग प्रकार सागर की ओर अतिवेग से प्रवाहित होती है उसी प्रकार तुम्हारे प्रज्वलित मुन में मानव-लोक के यह वीर प्रवेश करते जा रहे हैं ।^४ जिस प्रकार गन्धम मृत्यु का आनिगन करने के लिए प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार गमस्त ससार तुममें प्रवेश कर रहा है ।^५ चारा ओर से सब लोगो की अपने प्रज्वलित मुखों से निगलकर तुम अपनी जिह्वा चाट रहे हो और तुम्हारी उग्र प्रभा अपने तेज से सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करती हुई देदीप्यमान हो रही है ।^६

भगवान् के इस विराट रूप के दग्गन कर चुकन पर अजुन वी भगवान् के इस रूप की वास्तविकता तथा उनकी इस प्रवृत्ति के विषय में जिज्ञासा हुई ।^७ भगवान् कृष्ण ने अपने रहस्यमयक पान के द्वारा यह व्यक्त किया कि नाक सहार करने के लिए बड़े हुए काल के ही है ।^८ दाग भीष्म कण तथा बहुत से गूरवोर उनके (कृष्ण के) द्वारा पहन ही मारे जा चुके हैं अजुन की केवल निमित्तमान होकर उन्हें मारना गेय है ।^९ कृष्ण के इन गद्दा से हमारे सम्मुख एक अवस्था महत्वपूर्ण अर्थ उपस्थित हाता है—नया वास्तव में मनुष्य में किसी प्रकार की कर्तृत्व शक्ति नहीं है । यदि मनुष्य कबल निमित्तमात्र होकर बाय करता है उसमें न अच्छे काम और न बुरे काम करने की शक्ति है तो आचार्यास्व Ethics की नीव

- १ इन्द्राणां च ते मुखानि रज्ज्वैः बाधन्तमग्निमान् ।
शिरों न जाने न लभे च शम प्रभा देवेरा जगन्निधम् ॥ गी० ११/२५
- २ अना च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैशवनिषाकसुरे ।
भागो द्रोण सुप्रवृत्तयो मदास्त्राभ्यैरपि योषणुर्बे ॥ गी० ११/२६
- ३ कथञ्चित् तैः स्वरमथा विशानि शब्दाश्चानि भयानवानि ।
केचिदलग्ना दशनान्नेषु सदायुजैः क्षिणैरुत्तमैः ॥ गी० ११/२७
- ४ यथा नान्ता बहवाम्बुवैरा सनुद्रमेवाभ्यमुखा दवन्ति ।
तथा श्वाभी मरुतोऽपि विशानि बह्वैरप्यपि विमृशन्ति ॥ गी० ११/२८
- ५ यथाग्नीष्व ज्वलन् पतन् विगति नारायण मनुद्रवेण ।
तथैव नाशाय विगति लोकास्त्रापि कथञ्चित् सनुद्रवेण ॥ गी० ११/२९
- ६ तैलिक्रमे प्रमज्जन् समन्त्रतोऽन्तस्तद्वन्त्यन्तेऽवलीडि ।
तेजोनितापूर्वं जगत्कर्मण्य समस्ततोऽपि प्रवर्तिन विगो ॥ गी० ११/३०
- ७ आरयादि मे वो भवानुपस्थो नमोऽस्तु ते देवर्षि शर्मा ।
विश्वानुमिद्धानि भवन्त्याप न हि प्रयत्नाय तव प्रवृत्तम् ॥ गी० ११/३१
- ८ नालोऽपि लोकद्वयकृतवृद्धो लोकामनास्तु मिह प्रवृत्त ।
अनेऽपि त्वा न यद्विष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिता प्रयत्नावपु योषा ॥ गी० ११/३२
- ९ गतान्त्वमुत्तिष्ठ परी लब्धश्चिन्ता शत्रून्मुञ्च राज्य ममृदम् ।
मयैवैवे निहन्ता पूर्वमेव निमित्तमात्र अय सव्यमाचिन् । गी० ११/३३
- द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च ययं तपान्त्वानपि योऽवतान् ।
मया दत्ताः वदहि या व्यविष्यन्तु यस्तन्तामि रये सपत्नान् ॥ गी० ११/३४

ही डगमगा उठती है। आचारशास्त्र के अनुसार मनुष्य को पूर्ण कर्मस्वातन्त्र्य है, वह जो चाहे अच्छा या बुरा अपनी इच्छानुसार कर सकता है। इसी मिथ्यान्त के अनुसार आचारशास्त्र में कर्मों के औचित्य या अनौचित्य का विवेचन होता है। परन्तु इसके विपरीत गीता में मनुष्य को कठपुतली सदृश माना गया है जिसे विश्व का नियामक परमेश्वर भनवाहा नाच नचाया करता है।^१ परमात्मा का मायात्कार हो जाने के पश्चात् रहस्यवादी के लिए आचारशास्त्र विशेष महत्त्व नहीं रखता। आचारशास्त्र तो वह उपान है जो रहस्यवादी को धिक्कर तब पहुँचाने में सहायक होकर निरर्थक हो जाता है।

कृष्ण के अवलम्बीय स्वरूप को देखकर अर्जुन अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करता है, अभी तक वह कृष्ण को दलौकिक नहीं समझता था। कृष्ण के माय उमने सामान्य मित्र या सखा जैसा ही व्यवहार किया था।^२ धरतु कृष्ण से सखा साचना करता हुआ कहेता है जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के, सखा अपने सखा के समस्त अपराधों को क्षमा करता है उसी प्रकार प्रेमी आपको प्रिय मेरे सब अपराध क्षमा कर देने चाहिए।^३ अर्जुन कृष्ण के मानवी रूप को पुनः देखने का इच्छुक है।

ईश्वर के विराट् अनन्त रूप का प्रत्यक्ष केवल ईश्वर की इया में सम्भव है न वेदाध्ययन से, न यज्ञ अथवा दान में और न तप से ही।^४ विराट् स्वरूप का जो दर्शन अर्जुन को हुआ है उनके लिए देवता भी साक्षात्मित रहने हैं। अद्वय भक्ति से ही परमात्मा का रहस्यात्मक प्रत्यक्ष, उमका ज्ञान, तथा एकीभाव से प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी उपाय से नहीं।^५

जो इस बुद्धि से कर्म करता है कि 'सब कर्म ईश्वर के ही हैं' अर्थात् जो ईश्वर परायण और सग रहित है, सब प्राणियों के प्रति निर्बैर है, वह भक्त परमेश्वर में क्षीन हो जाता

१. मयैवैवे निवृत्ता पूर्वमेव विभित्तमाय भव सव्यमाचिव् ।
आमयन्मर्तृभूतानि यथाकृत्तानि मायया ।	गी० ११।३१
गी० ११।३२
२. मत्वेति मत्वा प्रथमं षड्रुक् हे कृष्ण हे वादव हे मत्वेति ।
अज्ञानता महिमानं तवैव मया प्रमादात्पण्येन वापि ॥
सच्चावदानार्थममकृतोऽपि विहारशाय्यामनभौवनेषु ।
यतोऽप्रकाप्यन्तु तत्तममदं तत्त्वामवेत्तामहमप्रमेयम् ॥	गी० ११।४१
गी० ११।४२
३. तन्मात्प्रणम्य प्रणिभाय कायं प्रमादये स्वामहमोगमीह्वम् ।
पितेव पुत्रस्य सन्नेव सत्तुः प्रियं प्रियवार्दनि देव सोऽनु ॥	गी० ११।४३
४. न वेदयशाययनैर्न क्षानैर्न च किमाभिनं तपोभिर्यतैः ।
एवरूपः शक्त्य अदभूतोऽहे द्रष्टुं स्वर्त्तवेन कुम्प्रयैव ॥
नाह वेदैर्न तप्या न दानेन ॥ चैन्मया ।
शक्त्य अविशो द्रष्टुं इष्टवानभि मां यय ॥	गी० ११।४४
गी० ११।४५
गी० ११।४६
५. सुदुरागिन् रूपं इष्टवानभि यन्मय ।
देवा अयम्प रूपस्य नाव दर्शनकरीषिणः ॥	गी० ११।४७

है।^१ इस प्रकार अर्जुन द्वारा विद्वद्रूप का दर्शन रहस्यात्मक प्रत्यक्ष की चरम सीमा है। परमात्मा के सभी स्वरूपों सृष्टा, पालक और महारक का भी दर्शन उसे होता है। निमित्त रूप में कार्य करने वाले अभिमानी जीव का उसे ज्ञान होता है तथा समस्त स्वावर, जगन्, चेतन, अचेतन मत्त अमत् सर्व एव माय अर्जुन ने अनुभव के विषय होते हैं।

सत्य के दार्शनिक तत्त्व के सम्यक् में गीताकार को सर्वव्यापक तथा सर्वोपरि स्वरूप मान्य है। जहाँ तक उस स्वरूप की उपलब्धि का प्रश्न है, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुकम्पा से माना गया है। निरन्तर अभ्यास में सत् (नैति) कर्मों को करता हुआ, अनन्य भग्न श्रद्धापूर्वक सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देने के पश्चात् उसकी ही कृपा से उस परमतत्त्व को प्राप्त होता है।

गीताकार ने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यदि मनुष्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान नीचा के द्वारा वह निःसंदेह सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जायेगा।^२ इस समारंभ ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को बहुत काल में अपने ध्याप समस्त बुद्धिबुद्ध योग द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अन्त करण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है।^३ ज्ञान के द्वारा होने वाले इस अनुभव को हम रहस्यवादी अनुभव कह सकते हैं। यहाँ एक बात धीर है, गीताकार को केवल शुष्क तार्किक ज्ञान मान्य नहीं है। उसका कथन है कि जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, श्रद्धावान् पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत्-प्राप्तिरूप परम सन्धि को प्राप्त हो जाता है।^४ भगवत् विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और सत्यवान् धर्मिण विनष्ट हो जाता है तथा सत्यमुक्त गुरूप के लिए न इस सोच में न परलोच में—वही भी सुख नहीं है।^५

यद्यपि गीताकार के मत से ज्ञान और कर्म भी श्रेयस्कर हैं परन्तु उसका सबसे अधिक मान्य मत ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण ही ज्ञात होता है। भगवान् में मन को एकाग्र करके निरन्तर उसी के ध्यान में मग्न हुए जो भक्तजन अतिमय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त

१. भक्त्या विनम्रया शान्त्य महामोक्षविशेऽर्जुन ।

शत्रु हन्तुं न कर्तव्य श्रेष्ठं च । अस्तु ॥

गी० ११/५५

मत्सर्वकृन्तव्यमो मदमत्तं सगर्विण ।

निर्वैरं सर्वभूतेषु न स मामेति पाण्डव ॥

गी० ११/५५

२. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम ।

सर्वं कृतफलमेवैव वृत्तिन सगर्विण्यसि ॥

गी० ५/३६

३. न हि कानेन तदस्य शक्तिमिह विद्यते ।

तदस्वयं योगमग्निदं बालेनात्मनि हिन्दति ॥

गी० ५/३७

४. श्रद्धावान्मनसं ज्ञानं तत्परं सयनेन्द्रिय ।

ज्ञानं सत्त्वा परां शान्तिमधिरेयाधियाचन्दति ॥

गी० ५/३८

५. भगवत्पदपानरूपं संशयात्मा भिरस्यति ।

नाथ सोनोऽस्मि न परो न सुपु सशयात्मन ॥

गी० ५/४०

हुए उस परमेश्वर को भजते हैं, वे योगियों में भी जति उत्तम योगी भगवान् को मान्य है ।^१ जो भगवत् परायण भक्तजन सम्पूर्ण कर्मों को भगवान् के प्रति अर्पण करके अग्न्य ध्यानयोग से चिन्तन करते हुए उसकी उपासना करते हैं भगवान् उन प्रेमी भक्तों को ससार-सागर से शीघ्र ही पार कर देता है ।^२ अबाध गति से ध्यानयोग में लीन सुख-दुःख लाभ-हानि में मगान रूप से सन्तुष्ट रहने वाला दृढ़ निश्चयवान जो व्यक्ति मन और बुद्धि दोनों की ही शुभ भगवान् में अर्पण कर देता है वह निश्चय भक्त निश्चय ही भगवान् को प्रिय होता है ।^३

संक्षेप में हमें यह कहना चाहिए कि गीता में अर्जुन ही वह भक्त साधक है, जो सब प्रकार से श्रद्धावान होकर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, सभी कर्मों में आशक्ति त्याग कर, परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मनमर्पण करके उसका साक्षात्कार करता है तथा उस अबाधुप, अतीन्द्रिय साक्षात्कार का वर्णन करता हुआ वह विस्मय, जिज्ञासा, भय तथा पुलक से गद्गद हो जाता है । यहाँ हम कह सकते हैं कि यही है परमात्मा का वह रहस्यात्मक प्रत्यक्ष जिसके लिए रहस्यवादी साधक निरन्तर लावायिन रहता है । यही उसका साध्य तथा सिद्धि है ।

भागवत् पुराण, पार्श्वर्य भक्तिमूल और नारद भक्तिमूल रहस्यवादी प्रगति की मूल कृतियाँ हैं । ये तीनों रचनाएँ रहस्यवादी चिन्तन के विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सम्भवतः एक ओर साम्यवादीक मतवादों के साथ और दूसरी ओर रहस्यवादी प्रगति के साथ-साथ चलती हैं । भागवत् से भारत के सभी आस्तिक दार्शनिक मत प्रभावित हुए । समय के साथ लोगो ने इसको निम्नान्त-ग्रन्थ के रूप में भी ग्रहण किया । अतीत काल में यह महानतम रहस्यवादियों के चिन्तन व अभिव्यक्ति का कोष है । यद्यपि इसकी भाषा में कुछ आधुनिकता का अंश भी उपलब्ध होना है परन्तु इसकी भावामिव्यक्ति और शब्द-विन्यास की प्राचीन पद्धति इसको ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों का ही सिद्ध करती है ।

प्रोफेसर रानाडे ने भागवत को भारत के प्राचीन रहस्यवादियों के वर्णन एवं भावोद्गारों का भण्डार कहा है ।^४ यदि हम भागवत् में रहस्यवादियों की कतिपय कोटियों का निष्पत्ति करें, तो हमें ऐसे रहस्यवादियों की एक अच्छी संख्या प्राप्त होगी जिन्होंने रहस्यवादी प्रगति के सम्पूर्ण त्रय को प्रभावित किया है । प्रथम स्थान में राजकुमार बालक ध्रुव है, जो अपनी विमाता से अपमानित होकर राज्य और समार का परित्याग कर देता है । अपमान से शताग्रित होकर वह वन की ओर जाता है, जहाँ उसे आध्यात्मिक शिक्षक के

१. मय्याचेरव मनो ये मा निजबुद्धि उपासते ।

यदया पर्योपेयास्ते मे युक्ततमा मता ।

गी० १२।२

२. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युममालोकात् ।

मयानि नचिराताये मय्यावेशितचेतनाम् ॥

गी० १२।७

३. सन्तुष्टः सतत योगी कदापि दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्धौ मत्सक्तः ॥ ये विवः ॥

गी० १२।१४

४. Mysticism in Maharashtra, P. 8.

दर्शन होते हैं जिसमें वह भगवत्-मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल होता है।^१ भगवान् के प्रति विनुद्ध, निःस्वार्थ प्रेम का अन्य उदाहरण राजनराज हिरण्यकशिपु का पुत्र ब्रह्माद है, जिसका भगवत्-प्रेम विपत्तियों के बीच भी अक्षुण्ण बना रहता है। प्रथम पाठ में भी वह राम का नाम ही पढ़ता है। जग्नि से जताये जाने पर, पहाड़ से गिराये जाने पर भी उसकी भक्ति-भावना अजेय ही रही और भगवान् का दर्शन होने पर उसने और बुद्ध न माँग कर नेपथ्य सहो वर माँगा कि उसमें कभी कोई इच्छा न उदरल हो—वह सर्वदा निराम भवन बना रहे।^२

उद्धव भगवान् के भिन है जिनका भगवान् के प्रति प्रेम दार्शनिक तर्कबुद्ध है।^३ बुद्धा पहिले कृष्ण के प्रति वासनामय प्रेम से आकृष्ट हुई परन्तु उसकी वासना को कृष्ण ने पवित्र प्रेम में परिवर्तित कर दिया और अन्ततः वह भगवान् की प्रिया हुई।^४ यही नहीं, सागर में बाहू द्वारा प्रमित वह गजराज जिसन आतं होकर भगवान् को पुजारा, एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार मूक तानहीन पद्मबुद्धि पशु की भी भक्ति से रक्षा होती है और जिस प्रकार भगवान् उनके मकटमाल में आकर उन पर भी अनुग्रह करते हैं।^५ निर्धन भक्त सुदामा, जिसके पास दो मुट्ठी तड़ुनो के अतिरिक्त कृष्णार्पण करने की कुछ नहीं था भगवान् के द्वारा वर प्राप्त करके सुवर्ण नगरी का अधिपति बना।^६ जघन पानकी जजामिन ने जो निम्नजाति की स्त्री में आम्रवत था, सृष्टि के समय भगवान् के नाम-उच्चारण मात्र से मोक्ष-नाम किया,^७ ऋषभदेव उस उच्च काटि के रहस्यवादी हैं जिनकी पूर्ण आत्मविस्मृति उनके भगवत् साक्षात्कार करने का सबसे बड़ा निमित्त है। भगवत् से हम देखते हैं कि वे पृथ्वी का राज्य अपने पुत्र भरत को गोपवर नेत्रविहीन, वर्णविहीन, मूक व्यक्ति की भाँति तनार से मिलिष्ण रहकर नगरो, ग्रामो उद्यानो, पर्वता तथा जंगलो में घूमते रहे। लोगों ने हर प्रकार से उन्हें अपमानित किया परन्तु वे भगवत्-भक्ति से तनिक भी विचलित न हुए। वे पूर्ण आत्मविस्मृत हो गये थे। इन सब कथा के बीच भी उनका देदीप्यमान मुष्मन्मन, उनका दलिष्ठ शरीर, शक्तिशाली मुजाहूँ और उनका निमित्त आकर अत्यन्त आकर्षक था। अन्त में उन्होंने अपने शरीर को पूर्णाहुति के रूप में भगवत्-अर्पण करके दावानि में समर्पित कर दिया।^८ व्रतारण्य एक अन्य रहस्यवादी है जो चौबीस गुहों से विभिन्न प्रकार के गुण श्रृंग करते हैं जैसे पृथ्वी से क्षमा, सागर से गार्भीय, वन से परोपकार तथा वायु से जनामक्ति आदि। अन्त में इन विभिन्न गुणों का स्वयं अपने अद्वितीय जीवन में समन्वोधरण करते

१. भाग० स्कन्ध ४ अध्याय ८

२. भाग० स्कन्ध ८ अध्याय ८ और १०

३. भाग० स्कन्ध १० अध्याय ४६

४. भाग० स्कन्ध १० अध्याय ४२

५. भाग० स्कन्ध ७ अध्याय २ और ३

६. भाग० स्कन्ध १० अध्याय ८० और ८१

७. भाग० स्कन्ध ६ अध्याय १ और २

८. भाग० स्कन्ध अध्याय २ और ६

हैं।^१ भुक्तदेव जो भागवत् के दार्शनिक रहस्यवादी गिद्वान्ती के बक्ता हैं, एक उच्चकोटि के रहस्यवादी हैं जो उस दशन को व्यवहृत भी करते हैं जिसकी वे शिक्षा देते हैं। उनके रहस्यवादी उद्गारों से ही भागवत् की रचना हुई है। भागवत् के दशम स्कन्ध के अष्टम अध्याय में उनकी वे शिक्षाएँ निहित हैं जिनमें वास्तविक रहस्यवादी जीवन के लिए अपेक्षित भक्ति आध्यात्मिक शिक्षक, सत्संग आदि की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है।^२

अन्त में भागवतकार ने भागवत् के दशम तथा एकादश स्कन्ध के नायक कृष्ण को हमारे सम्मुख सर्वात्कृष्ट रहस्यवादी के रूप में प्रकट किया है। भागवत् में वर्णित समस्त रहस्यवादियों में कृष्ण का स्थान सर्वोच्च है। अपनी आध्यात्मिक सन्निधियों के कारण वे भगवान् के अवतार माने जाते हैं। उनका सिद्धान्त भगवद्गीता के सिद्धान्त से भिन्न नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च दार्शनिक शिक्षा पर आधारित कमलमय जीवन व्यतीत किया और जब उनके पारिवर्षिक धारीर के तप्त होने का समय आया तो एक बहुरिये के तीर का शिकार बन कर उन्होंने इहलोक छोड़ा समाप्त की। कृष्ण तथा गोपियों के सम्बन्ध के विषय में एक अत्यन्त भ्रान्त धारणा यह प्रचलित है कि उनका प्रेम वासनामय है। इस धारणा का विद्वाना द्वारा निराकरण भी किया जा चुका है। इसी सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर रानाडे का कथन है 'कृष्ण का गोपियों के साथ कभी कोई वासनामय सम्बन्ध रहा हा ऐसी कल्पना करना भी कठिन है। परवर्ती पुराणकारों ने, जो आध्यात्मिक जीवन की वयार्थ प्रकृति से अनभिज्ञ थे, इस असत्य का आविष्कार किया।'^३

क्या यह सम्भव नहीं है कि अपने रहस्यात्मक साक्षात्कार में प्रत्येक गोपी ने भगवान् का प्रत्यक्ष दशन किया हो और भगवान् ने अपने को उन सब के सम्मुख इस प्रकार प्रकट किया हो कि सब ने एक ही समय पर उनके आनन्द का उपभोग किया हो। यही रहस्यात्मक सहायत्व है। भगवान् के साथ वासनामय सम्बन्ध सम्भव नहीं है और न रहस्यवाद में वासना के लिए कोई स्थान ही है। भागवत् से हिन्दी साहित्य जिना प्रभावित हुआ तथा जनता में इसका जितना प्रचार हुआ, उसे देखकर हम इसे पुराण साहित्य का प्रतिनिधि ही कहेंगे। इसीलिए यहाँ अन्य पुराणों का विवेचन न करने केवल भागवत ही आलोच्य विषय है।

हम देख चुके हैं कि वैदिक काल से उद्भूत ज्ञान की अवधि धारा सतत बहती ही रही। अनेक विचार तथा धारणाएँ जो हिन्दी सतनवियों द्वारा आत्मसात् की गई, वैदिक काल में अस्तित्व ग्रहण कर चुकी थी। आरुणि, जनक आदि जिन पात्रों के नाम वेदा में आय, वही आगे चलकर किसी नवीनता के साथ महामारत में प्रयुक्त हुए। उनमें जो भुक्ति, जो अभाव

१. भागवत स्कन्ध ११ अध्याय ७

२. भागवत स्कन्ध १० अध्याय ८

३. That Krishna ever had any sexual relation with the Gopis is hard to imagine. It is a lie invented by later mythologists, who did not understand the true nature of spiritual life.

तथा जो अपूर्णता प्रतीत हुई वह सनें सनें पूरी होती गई। उदाहरण के लिए हम आरणि, उद्दालक का नाम से मते हैं। आरणि, उद्दालक दोनों नाम एक ही पात्र के लिए वेद में आये हैं परन्तु आरणि का नाम उद्दालक क्यों, वैसे पद्य इनमें सम्बन्धित नवीन उपाख्यान महाभारत में जाकर जुड़ा। जो न्यूनता वैदिक ऋषियों की ऋचाओं में दृष्टिगोचर हुई, वह नवीनता से सम्मिलित होकर पुराणकाल में पूर्णता को प्राप्त हुई।

वेदों के समय में सृष्टि ही ज्ञान के प्रसार का एकमात्र साधन थी। इसलिए यह सम्भव है कि विविध आख्यानों के उपस्थित रहते हुए भी वे अक्षरशः स्मरण रखने की कठिनाता के कारण वैदिक ऋचाओं में पूर्णता वर्णित नहीं किये गये। पुराणों के लिखित रूप में होने के कारण उन आख्यानों का पूर्णरूपेण वर्णन सम्भव हो सका। इस भाँति कितने ही आख्यान तथा चरित्र पुराणों में सम्मिलित हुए होने।

महाभारत, रामायण तथा भागवत पुराण ऐसे ग्रन्थ हैं जिनका प्रभाव परवर्ती संस्कृत साहित्य पर भी सब से अधिक पड़ा। यह ग्रन्थ परम आदरित तथा सर्वसम्मानित तो हुए ही, इन्होंने साहित्य के लिए अनेक प्रकार के भाव, चरित्र तथा वचनावस्तु प्रदान किये। संस्कृत साहित्य में उच्चबोधि का बड़ा जाने वाला शायद ही कोई ऐसा ग्रन्थ हो जो पात्र तथा विषय के लिए महाभारत तथा भागवत का ऋणी न हो। वाल्मिकी को साधुन्तजम् अपवा एषुवन के लिए, भवभूति को उत्तररामचरित के लिए, श्रीहर्ष को नैषध के लिए, भारवि को विराटाश्रुनीय के लिए तथा माघ को गिराधुपाल वध के लिए पात्र तथा वचनावस्तु एवं छात से ही प्राप्त हुए। वास्तव में भागवत भी महाभारत की ही देन है जो कि परवर्ती भक्ति-साहित्य की प्रगति में प्रमाण्य रूप से स्वीकृत हुई।

भागवत की भक्ति-भावना का तो हिन्दी सब कवियों में समावेश हुआ ही, उन्हें वे पात्र भी भागवत से ही प्राप्त हुए जो उन्हीं की भाँति भक्ति-भावना से पूर्ण थे। सब कवियों ने उन पात्रों को ग्रहण करके उनमें इच्छानुसार कुछ घटाया-बढ़ाया परन्तु चरित्र वही देने रहे जो भागवत में प्राप्त हुए थे। उन चरित्रों की वास्तविकता, सत्यता अपवा ऐतिहासिकता ने किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न किया।

प्रदेष्टुं शब्द का सांज्ञिक अर्थ होता है, उस अर्थ से वह अपने साथ लगे हुए भावों का बोध कराता है। उन भावों में वस्तुगत सत्यता का होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु जपि-वास में किसी न किसी प्रकार से वस्तुगत सत्यता होती अवश्य है। यों तो प्रदेष्टु शब्द की पूर्ण जानकारी प्रयोगकर्त्ता द्वारा जाने गये सांज्ञिक तथा वस्तुगत अर्थज्ञान पर ही आधारित है। सामान्य शब्दों से भिन्न कवि प्रतीकस्थितियों में वस्तुगत सत्यता का तेषामान न होने पर भी अपने सांज्ञिक प्रयोग के कारण वे सत्य समझी जाती हैं। चातक का स्वाति वस्त्र के जल-पान बिना तृपित रहना, चक्कोर का अग्नि (बझार) भक्षण करना, स्वाति जल के पठने से बदनी, सीन तथा भुङ्ग मुझ में क्रमशः कपूर, मुक्ता तथा विष का हो जाना, हंस का मुक्ताभोंगी तथा नीरशीर-निवेन, चन्दन रुद्र में सफ़ा का निपटे रहना आदि उन्ही प्रकार की कवि-प्रतीकस्थितियाँ हैं जो वस्तुगत सत्यता से सर्वथा रहित होने पर भी सत्य के रूप में जन-मानस में पर किए

हुए हैं। साधारण शब्दों की अपेक्षा ये प्रौढोक्तियाँ अधिक भयंस्पर्शी भाव तथा गहरी अनुभूति की व्यञ्जना करती हैं। जिग प्रकार प्रौढोक्तियाँ कविकृतियाँ में तथा जन-जीवन में स्थान प्राप्त किए हुए हैं उसी प्रकार भागवत् में उल्लिखित पात्रों ने हिन्दी के सत तथा भक्त कवियों की रचनाओं में स्थान प्राप्त किया है। उन पात्रों में सत्यता है अथवा नहीं, वे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं अथवा नहीं इसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की। ध्रुव, प्रह्लाद, ऋषभदेव, दत्तात्रेय, मुद्रामा आदि पौराणिक चरित्र ही हैं उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विषय में हमें ज्ञात नहीं। उनके अतिरिक्त यशु पक्षी-जगत् से आने वाले गजराज तथा गोध को भी सत कवि भुला नहीं सके। गजराज तथा गोध के आख्यायन में वस्तुगत सत्यता कितनी है इस ओर किसी का ध्यान आकृष्ट न हुआ। इन आख्यायनों की वस्तुगत सत्यता के विषय में कविगण सोच ही नहीं सकते। इनके विषय में सोचना उनका अपनी आत्मा के प्रति विश्रोह करना होगा। अजामिल, गणिका, गोध, व्याप आदि अनेक ऐसे ही पात्र हैं जिन्होंने पुराणों से आकर भक्ति साहित्य में चिरस्थायी स्थान प्राप्त किया तथा भक्तों के द्वारा मुक्ति के लिए एक आशा तथा विश्वास के स्रोत के रूप में गृहीत हुए। भक्ति-भावना से ओतप्रोत सत तथा भक्त कवियों ने पौराणिक चरित्र आख्यायनों को अपने भावोद्गारा में यथार्थ रूप में अंकित किया।

हिन्दी साहित्य की पुराणों में केवल पात्र और आख्यायन ही नहीं मिले बल्कि रहस्यवाद की सामग्री के रूप में नाम-स्मरण की महिमा, गुरु की महत्ता, सत्संग की वाञ्छनीयता, कुमंग के दुष्परिणाम आदि भी उपलब्ध हुए। भक्तों की परम्परा में पौराणिक रहस्यवादी भक्त पात्रों का नाम मदैव के लिए अंकित हो गया तथा नाम-स्मरण, आप्यात्मिक गुरु सत्संग तथा कुमंग का परिणाम आदि भारतीय रहस्यवाद के प्रधान उपकरण बन गये। इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन काल से चली आती हुई रहस्यवादी परम्परा के अन्तर्गत पुराणों का विशेष-कर भागवत् पुराण का हिन्दी के मध्यकालीन सत तथा भक्तसाहित्य पर व्यापक तथा स्थायी प्रभाव पड़ा।

भगवद्गीता का भक्तितत्व सूत्रकाल में आकर शाण्डिल्य और नारद-भक्ति सूत्रों में प्रतिपादित हुआ। ये दोनों भक्तिसूत्र भगवद्गीता और परवर्ती भक्ति-साहित्य को जोड़ने वाली कड़ी का काम देने हैं। ये भागवत् की ही भाँति हैं, जो भारतीय रहस्यवाद की मौलिक कृति है। इन सूत्रों के रचना-काल की निश्चित तिथि का निर्णय करना बहुत सरल नहीं है। अपने प्राचीन शास्त्रीय ढंग के कारण शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र प्राचीनतर प्रतीत होता है और यह स्पष्ट ही है कि अन्य दार्शनिक सूत्रों के आधार पर इसकी भी रचना हुई। यह अन्त-साध्य इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है। नारद-भक्ति-सूत्र शाण्डिल्य का उद्धरण प्रस्तुत करता है परन्तु शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र नारद को उद्धृत नहीं करता। वस्तु-विषय के सम्बन्ध में नारद-भक्ति-सूत्र अपनी सरल अभिव्यञ्जना और प्रसर भक्ति के कारण न केवल शाण्डिल्य से अधिक श्रेष्ठ है बल्कि भक्ति-साहित्य ने उज्ज्वलतम रत्ना की भाँति सम्माननीय है—ऐसा प्रोफेसर रानाडे का मत है।^१

शाण्डिल्य-मूत्र नारद की अपेक्षा अधिक दार्शनिक है। यह ब्रह्म और जीव की प्रकृति, उनके पारस्परिक सम्बन्ध और मूर्ष्टि के प्रश्न को प्रस्तुत करता है। नारद भक्ति-मूत्र भक्ति के मिडान्त से आरम्भ होता है उससे विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है और केवल शुद्ध दार्शनिकता को नहीं नहीं आने देता। नारद और शाण्डिल्य दोनों भगवद्गीता को उद्धृत करते हैं। जहाँ तक भक्ति विषयक शिक्षा का सम्बन्ध है दोनों समान हैं। दोनों ही मुख्य तथा गौणी दो प्रकार की भक्ति मानते हैं। गौणी भक्ति के अन्तर्गत पूजा, कीर्तन, ध्यान तथा माग स्मरण भी माने जाते हैं। मुख्य भक्ति का अर्थ है मनुष्य में भगवत्-प्रेम के पवित्र निम्नर का उद्भव। एक बार इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो जाने पर कोई जग्य प्रयोजन नहीं रह जाता। केवल गोखी भक्ति प्राप्त करके यह नहीं कहा जा सकता कि हमने उस परम भक्ति को जान लिया है। इस अध्ययन के द्वारा शाण्डिल्य भक्ति-मूत्र का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करके अधिक महत्वपूर्ण नारद-भक्ति मूत्र का विवेचन करना यहाँ उचित होगा।

नारद भक्ति-मूत्र में भक्ति के सत्त्वा के विषय में अनेक मत दिये गये हैं। महर्षि व्यास के मतानुसार भगवान् की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है।^१ गर्गाचार्य के मत में भगवान् की तथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है।^२ शाण्डिल्य ऋषि के विचार से आभ्यस्तिक व अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है।^३ परन्तु नारद-भक्ति-मूत्र-प्रार देवर्षि नारद के मतानुसार अपन सब कर्मों को भगवान् के अर्पण करना और भगवान् का घोड़ा मा भी विमर्षण होने में परम ध्यानुत होना ही भक्ति है।^४ सूत्रकार के प्रस्तुत मत से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि भगवान् की भक्ति में विरह का प्रमुख स्थान है। इस विरह भावना का निवसित रूप हिन्दी सन्त कवियों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है।

यह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूपा है।^५ और अमृतस्वरूपा भी है।^६ जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, जमर हो जाता है तथा तृप्त हो जाता है।^७ इस भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न सोच करता है, न डोप करता है, न किसी वस्तु में कामका हो जाता है और न उसे विषय-भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है।^८ इस प्रेमरूपा भक्ति को जानकर मनुष्य मस्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और जारमाराम बन जाता है।^९ यह भक्ति कामना-युक्त न है, क्योंकि यह निरोध-स्वरूपा है।^{१०}

१. पूतादिभ्यस्तुतः शक्तिः शाण्डिल्य । ना० म० सू० १६६।

२. कथादिभ्योक्तिः गर्गः । ना० म० सू० १७०।

३. आत्मरूपविशेषोऽस्ति शाण्डिल्यः । ना० म० सू० १८८।

४. नारदमुनिः तद्विषयविभक्त्या तद्विषयपरं परमेश्वरपुत्रेति । ना० म० सू० १९१।

५. सा त्वरियन् परमप्रेमरूपा । ना० म० सू० १२।

६. अमृतस्वरूपा च । ना० म० सू० १३।

७. वनरूपा पुमान् मिदो स्वर्गः, अमृतो भवति, तृप्तो भवति । ना० म० सू० १४।

८. सद्रूपं न विचिन्तयति न शोचति न द्वेष्टि न गमने नोत्साहो भवति । ना० म० सू० १५।

९. यन्मोक्षा मयो मर्ति सत्यो भवति अमरसमो भवति । ना० म० सू० १६।

१०. सा न कामयमाना निरोधस्वरूपा ॥ ना० म० सू० १७।

कुछ आचार्यों का मत है कि भक्ति का साधन ज्ञान ही है।^१ अन्य आचार्यों के मत से भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं।^२ ब्रह्मकुमारों के मत से भक्ति स्वयं फलरूपा है।^३ भक्ति का साधन विषय-त्याग और मय-त्याग है।^४ अथवा भजन से भक्ति का साधन सम्पन्न होता है।^५ लोक समाज में भी भगवद्गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन सम्पन्न होता है।^६ परन्तु प्रेमाभक्ति की प्राप्ति का मुख्य कारण भगवत्कृपा का लक्षमात्र तथा सज्जनों की कृपा एवं परस्पर है।^७ सज्जनों का मग दुर्लभ, अगम्य, और अमोघ है।^८ भगवान् की कृपा से ही सज्जनों का मग भी प्राप्त हुना है।^९ क्योंकि भगवान् में और उनके भक्त में भेद का अभाव है।^{१०} अस्तु हर प्रकार से हरिकृपा ही भक्ति का साधन है।

भक्ति के साधन का निरूपण करने के पश्चात् सूत्रकार सदैव मस्सज करते तथा कुर्जत राग से दूर रहने का आदेश करता है।^{११} दुःख, काम, क्रोध, मोह, स्मृतिभ्रम, क्षुब्धिताश एवं सर्वनाश का कारण है।^{१२} वाम नोछादि दुर्गुण पङ्क्तिने तरंग की भाँति धुङ्ग आकार में आकर भी दुःख से विद्यालय सागर का रूप धारण कर लेते हैं।^{१३} जो धर्म-फल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है, जो तीना गुणा से परे हो जाता है, जो योग-धेम का परित्याग कर देता है तथा सब कुछ त्याग कर निर्द्वन्द्व हो जाता है, वह वैदिक कर्मों में सम्पाद्य ले लेता है तथा अखण्ड असीम, भगवत् प्रेम प्राप्त कर लेता है।^{१४} वह स्वयं तरता है तथा लोक को भी तारता है।^{१५}

इस भगवत् प्रेम का स्वल्प अनिर्घञनीय है।^{१६} बूने के स्वाद की भाँति^{१७} किसी विरते योग्य पात्र में ही यह प्रेम प्रकाशित होता है।^{१८} यह प्रेम गुणरहित है, कामवारहित है, प्रति-

१ तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येते । ना० अ० सू० १२८।

२ ज्ञानोपाश्रयमित्येते । ना० अ० सू० १२९।

३ स्वयं फलरूपेति ब्रह्मकुमार । ना० अ० सू० १३०।

४ ननु विषयत्यागान् सगत्यागश्च । ना० अ० सू० १३१।

५ अन्धोक्तमगमात् । ना० अ० सू० १३२।

६ लोकेऽपि भगवद्गुणप्रकण्ठमनान् ॥ ना० अ० सू० १३३।

७ मुख्यतस्तु मदकृत्यैव भगवत्कृपानिरासा ॥ ना० अ० सू० १३४।

८ मदन्मगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥ ना० अ० सू० १३५।

९ लोकेऽपि तत्कृत्यैव । ना० अ० सू० १३६।

१० तस्मिन्नाजने मेराभक्त्यु ॥ ना० अ० सू० १३७।

११ दुःख मयैव त्याग ॥ ना० अ० सू० १३८।

१२ कामक्रोधदम्भनिश शत्रुनिपातपर्वनाशसाम्प्रदाय ॥ ना० अ० सू० १३९।

१३ तरंगविना भगवते मयत्पमुद्रयने ॥ ना० अ० सू० १४०।

१४ वेदानति स यगति, देववर्मास्त्रिद्वानुग्रह तमने ॥ ना० अ० सू० १४१।

१५ स तानि स तानि स लोकास्तारयते । ना० अ० सू० १४२।

१६ अनिर्घञनीय प्रेमस्वरूपम् ॥ ना० अ० सू० १४३।

१७ मूलादादनवर ॥ ना० अ० सू० १४४।

१८ प्रकाशते कर्पाप पाने । ना० अ० सू० १४५।

क्षण बदला रहता है, विरुद्ध रहित है, गूढ़ से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है ।^१ इस प्रेम को प्राप्त कर प्रेमी एक प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही चरण नरता है और प्रेम का ही चिन्तन करता है ।^२ तात्पर्य यह प्रेमी का प्रत्येक वारं प्रेम में ही सम्पादित होना है । उसने लिए जगत् प्रेममय हो जाता है । प्रेमाभक्ति स्पष्ट प्रमाण है । उसने लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ।^३ इसीलिए वह सुख है ।^४

अब महर्षि नारद द्वारा, प्रस्तुत भक्त के लक्षणों पर हम दृष्टिपात करेंगे । भक्त को सोच-हानि की चिन्ता नहीं होती, नयावि वह अपने सब प्रकार के बर्तों को तथा स्वयं को भगवान् के अर्पण कर चुका है ।^५ स्त्री, धन, नास्तिक तथा बंदी का चरित्र नहीं सुनता^६ तथा अभिमान दम्भ आदि को त्याग देता है ।^७ सब आचार भगवान् को अर्पण कर चुकने पर यदि काम, क्रोध, अभिमान जादि होते भी हैं तो उन्हें भी भगवान् के प्रति ही करता है ।^८ भक्तों में ज्ञाति, विद्या, रूप, कुल, धन और नियादि का भेद नहीं होता ।^९ क्योंकि सब भजन भगवान् के ही है ।^{१०} प्रेमाभक्ति का मायन वहिना, सत्य, सोच, दया, आतिथता आदि जाचरणीय मदाचारों का भलीभांति पालन करता है ।^{११} सब ममय, सर्व-भाव से निश्चित होकर वैचल्य भगवान् का ही भजन करता है ।^{१२}

संक्षेप में यह सचते हैं कि तीना (वायिक, वाचिक, मानसिक) मत्सो में अथवा तीनों जालों में सत्य भगवान् की भक्ति ही श्रेष्ठ है ।^{१३} सततकुमार, ब्रह्म्यान्, दुष्टदेव, क्षाण्टिल्य, गर्ग, विष्णु, वीरिण्डाय, दोष, उद्धव, आरणि, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्तितत्व के आचार्य लोचनिन्दा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके एक मत से कहते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है ।^{१४}

इस विवेचन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान् अनुग्रह से जिस योग साधक में प्रेमाभक्ति प्रवृत्त होती है वह उसने समस्त भावों (Emotions) तथा ज्ञान-

१. गुणरहित कामनारहित प्रतिकर्णकमानसनिन्दित सुहृन्मनुवररूपम् ॥ ना० भ० सू० १५४।

२. तपाय तदेव चोक्तमि तदेव शृणोति तदेव भाषति तदेव चिन्तति ॥ ना० भ० सू० १५५।

३. प्रमाणान्तरमानपेक्षतायु स्वयमनाग्रवात् ॥ ना० भ० सू० १५६।

४. अ यस्मात् सौतम्य मनी ॥ ना० भ० सू० १५८।

५. लोकादानी चिन्ता न कामा निन्दितान्मलोकेदत्तम् ॥ ना० भ० सू० १५९।

६. स्त्रीभनारिपदवैरिचरित्र न दक्ष्यायम् ॥ ना० भ० सू० १६३।

७. अभिमानदम्भादिक त्याज्यम् ॥ ना० भ० सू० १६४।

८. तदविशिष्टाचार सत्त्व नामनोयभिमनादिक तस्मिन्नेव कर्तव्यम् ॥ ना० भ० सू० १६४।

९. नाति तेषु जगिष्यात्पुन्यनदिकदिने ॥ ना० भ० सू० १७१।

१०. सत्त्वताया ॥ ना० भ० सू० १७३।

११. अदिमान् यस्मिन् चकारितवशदिनाविश्याण परिधानादिति ॥ ना० भ० सू० १७८।

१२. सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैर्भावानेव मन्त्रोव ॥ ना० भ० सू० १७९।

१३. त्रिनयन्य भक्तिरेव शब्दनी भक्तिरेव ग्राह्यम् ॥ ना० भ० सू० १८१।

१४. सत्येव यदिति जगज्जगतिर्बोध पवनम् । कुनमन्त्रायतुक्तगतिरहर्षमैविष्णुवैरिहन्वरोपोदगगिनिन्दु-
मदिनपगाश्वो मन्त्रयच्छां । ना० भ० सू० १८३।

न्द्रियो को व्याप्त करके अनिर्वचनीय चेतना से परिपूरित कर देती है । यह वर्णन भे परे है । इस चेतना की प्राप्ति के पश्चात् साधक सभी लौकिक तथा वैदिक व्यापारों से पृथक् होकर सिद्ध, न्तर्ध, तत्पुष्ट तथा आत्माराध हो जाता है । इसी भावभूमि को हम रहस्यात्मक अनुभूति कहते हैं ।

रहस्यवादी अनुभूति के लिए जो अनवरत अटूट स्मरण अवस्थित है, वह नारद-भक्ति-सूत्र में विद्यमान है । समस्त चेतना को एक में केन्द्रीभूत करने की आवश्यकता साधक को होती है उसका भी आदेश यहाँ हुआ है । समस्त साधनों के एकत्र हो जाने पर ईश्वर अनु-कम्पा से जो अनिर्वचनीय परम ज्ञानरूपा स्वयं प्रमाण अनुभूति होती है उससे तन्मय होकर भक्त का कठ अवलुट हो जाता है, रोमांच हो जाता है और नेत्र साश्रु हो जाते हैं ।^१ यही है रहस्यात्मक अनुभूति जो रहस्यवाद की मूल भित्ति है । अस्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि नारद-भक्ति-सूत्र में भक्तिपरक रहस्यभावना वा सुन्दर निदर्शन हुआ है ।

तृतीय परिच्छेद

माया

माहित्य मे माया शब्द का प्रयोग वैदिककाल से निरन्तर होता आया है । बानानु-
श्रम मे माया के अर्थ तथा उसके सम्बन्ध मे विद्वानों की धारणाओं मे अन्तर होता गया है ।

ऋग्वेद मे इन्द्र अपनी माया के द्वारा अनेक रूपों की धारण करने हुए दिखाई
पड़ते हैं ।^१ प्रोपेसर दानगुप्ता के अनुसार माया शब्द ऋग्वेद में अलौकिक शक्ति और
अद्भुत कौशल के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ।^२

इवेताश्वतर उपनिषद् मे प्रकृति को माया तथा परमेश्वर को महान् मायावी कहा
गया है ।^३ इवेताश्वतर मे उल्लेख है कि इसी माया-शक्ति के द्वारा परमात्मा समार का सृजन
करता है तथा आत्मा इसी माया से आवद्ध रहती है ।^४

हमके अतिरिक्त ध्यान के द्वारा जब तब परमब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो जानी, उसमे
एवाकार नहीं हुआ जाता, तब तक विषयमाया से निवृत्ति नहीं होती ।^५ प्रश्नोपनिषद् के
अनुसार कुटिलता, अवृत्त तथा माया के त्याग के बिना ब्रह्मलोक की प्राप्ति असम्भव है ।^६
उपनिषदों के कुछ अंशों पर दृष्टिपान करने से विवित होता है कि यद्यपि उपनिषदों मे वही-
वही प्रत्यक्ष रूप से माया शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है परन्तु कुछ अस स्पष्टतया माया की
और दूषित करते हुए प्रतीत होते हैं । राजराचार्य ने अपने मायावाद की वैदिक सिद्ध करने
मे इन अंशों मे प्रतिपादित भाषों को अपनाया है । हिरण्यमय पात्र से सत्य का पिहित मुख,^७
अज्ञान मे रहते हुए भी स्वयं को बुद्धिमान् मानकर अन्धे के द्वारा अन्धे का नेतृत्व,^८

१. रूपं प्रविश्यो बभूव तदस्य रूपं प्रविचक्षयाव ।

इन्द्रो मायानि पुंस्वरूप ईवो सुवरा दान्य इव. राजारोणि ॥

यद० १।१०।१८, यद० २।१।१॥

२. The word maya was used in the Rig Veda in the sense of super-
natural power and wonderful skill. S N.D. Vol. I. P. 469.

३. माया तु प्रकृतिं विपश्मयिन् तु महेश्वरम् ॥

खे० ४।१०

४. अस्मान्मायी सृजते विश्वमेवम् ।

१.

तस्मिन्श्चान्यो मायया सृजिष्यते ॥

खे० ४।६

५. तस्य विज्ञानात् योगान् उत्तमावाप्नु ।

भूयश्चा नै विश्वमाया निवृत्तिः ॥

खे० १।१०

६. तेषां अमी विदो मया लोको ।

॥ येषु त्रिदं सं भ्रूतं न मया चेति ॥

य० १।१६

७. दिवमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूज्यपात्रेण स-वधर्म्येण दृश्ये ॥

ई० १।५

८. दृग्मेने विर ते विपूज्यो ब्रह्मविद्या या च विवेकि काय ।

अविद्यायानन्तरं वर्तमाना

स्वयं योग-वदितं मन्यमाना । दद्रुभ्यनाया परिवर्ति मूना अयेनै मनोयमाना यथायथा ॥ क० १।१।४,५

अविद्या की ग्रन्थि की भाँति प्रतीति ।^१ ज्ञान को पौरुष तथा अज्ञान को उसके विरोधी की मान्यता ।^२ असत् तम तथा मृत्यु से सत प्रकाश तथा अमरता की ओर प्रस्थान ।^३ ऋषियों का दम सत्सार के अध्रुव में ध्रुव न देखना ।^४ पृथ्वी के अंदर छिपे हुए स्वर्ण के अदृष्ट होने की भाँति सत्य का असत्य के द्वारा आच्छादन ।^५ परमात्मा के द्वारा जाल बिछाकर सत्सार के समस्त जीवा को उमम फँसाकर उन पर मायन ।^६ नाम रूप की अव्यावस्थिकता ।^७ प्रभृति विचार जो उपनिषदों में द्रष्टव्य है अप्रत्यक्ष रूप से माया विषयक धारणा से अभिव्यक्त है । कुछ तो बिल्कुल भ्रम (Illusion) के ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । इसी अन्त साक्ष्य के आधार पर शंकर ने अपने अद्वैत दर्शन के अंतर्गत मायावाद का प्रतिपादन किया है ।

गीताकार का मत है कि माया के द्वारा अपहृत ज्ञान के कारण दुष्टहृती अधम व्यक्ति परमात्मा को भी नहीं भजते ।^८ एक और स्थल पर कहा गया है कि ईश्वर अपनी माया के द्वारा कठपुतलीरूपी सम्पूर्ण प्राणिमा को सुनधार की भाँति नचाता है ।^९

सूर्य पुराण में माया सत् असत् उदासद दोनों से भिन्न अविचरणीय नित्य मिथ्याभूता कही गई है

न सद्रूपान्मद्रूपा माया न चोभयात्मिका ।

सद्रूपद्रुपाम् धर्मावर्ष्य मिथ्या भूता सनातनी ॥

यह धारणा शंकर के माया विषयक मत के अनुरूप है । अविद्या का उदासद भिन्न अनिर्वचनीय स्वरूप वस्तुतः शंकर मतानुसारिणियों द्वारा स्वीकृत हुआ है ।

बृहदारण्यक प्रश्न व श्वेताश्वतार उपनिषदों में इन्द्रजाल (Magic) शब्द के अर्थ में^{१०} और कुछ धर्म के प्राचीन पंथों प्रयोग में यही शब्द कपट या कण्ठपूर्ण आचरण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ

- १ पुरुष एवेद विरम् ऋषो वेद निहित गुड वा सोऽविचाप्रप्ति विविरताह सोम्य ॥ सु० १।१।१०
- २ नाना तु विद्या च अविद्या च । यदेव विषया क्रोति श्रद्धयोपनिषदादेव वाक्पत्तर भवन्ति ॥ छा० १।१।१०
- ३ भगवतो मा सद्गमस्य । तस्मै मा ज्योतिर्ममय । मृत्योर्मा भमृणामय ॥ ४० १।१।२८
- ४ भय भीरा भयुज विदित्वा भुक्त्वा भुवैविह न प्राप्यते ॥ ४० १।१।२९
- ५ त इमे मया वामा भन्तापि भगवत्प्राणा मयाना सताम भन्तामपि गत । ४१० ८।३।१
- ६ यद्यदा विरह्यन्ति निहित मतेष्वपि उपरि मचरन्तो न विन्देयु ॥ ४१० ८।३।२
- ७ एकैक आन बहुधा मितुन नस्मिन्वेने सरस्वतेन वेन । ४२० ८।३
- ८ भूय सष्टका पत्रपत्र्येश सत्राफिरय नुरने महामा ॥ ४२० ८।३
- ९ यथा सोम्यैकेन मृदिण्डेन सर्वं मृमय मित्रान स्वादाचारम्येष विनाशे नामपैय मृत्तिनेहैव सन्तम् ॥ ४३० ८।३।४
- १० न मा दुष्कृतिनो मूढा प्रत्यन्ते नराधमा । ४४० ७।२।५
- मायवापदुनधाना भामुर मावन्नाशिता ॥ ४४० ७।२।५
- ११ ईश्वर सर्वभूताना हृदरोऽर्जुन निष्ठति । ४५० १८।६।१
- भ्रामयन्मर्भूतानि यथास्त्वानि मावय ॥ ४५० १८।६।१
- १२ In the Bhadharanyaka, Prasna, and Svetasvatara Upanisads the word means magic. S N D, Vol I. P. 964

है।^१ आचार्य बुद्धघोष ने इस शब्द को ऐन्द्रजालिक शक्ति के अर्थ में लिया है।^२ नागार्जुन के मत से माया वा अभिप्राय भ्रम या (Illusion) है।^३ सत्कृत्याचार्य ने माया को सत्कार की उत्पत्ति में शक्ति रूप से निमित्त कारण तथा दृष्ट सृष्टि की भ्रमात्मकता तथा मिथ्यापन के अर्थ में माना है।^४ नित्य आत्मा पर माया के अप्यास के द्वारा सत्कार की प्रतीति होती है—ऐसा गोडपाद का मत है।^५ अष्ट साहस्रिका प्रज्ञा पारमिता में मुमुक्षु ने भगवान् बुद्ध से कहा है—वेदना (Feeling), सत्ता (Concept) तथा सत्कार (Conformations) सभी माया हैं।^६ समस्त सृष्टि विषयक पदार्थों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होता। वे न उत्पन्न होते हैं, न नष्ट होते हैं, न उनका आगमन होता है न गमन होता है। केवल माया अथवा यन्त्राण के कारण दृष्टिगोचर होते हैं तथा प्रेक्षणीय मात्र है।^७ नागार्जुन के महत्त्वज्ञ में माया को द्विपा के अर्थ में प्रयुक्त करने हुए कहा गया है कि आत्मिक, शक्ति, माया, काश्चित्, मान, राग, द्वेष, मद आदि की दृष्टवत् समझना चाहिए।^८ समस्त दृष्ट सृष्टि पदार्थ और विषय, विषय और विषयी के रूप में माया के द्वारा ही भासित होते हैं।^९ समस्त वेदना माया और स्वप्न की भाँति है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो न शारद्वन है, न क्षयशील, जिसका न अस्तित्व

- १ In early Pali Buddhist writings it occurs only in the sense of deception or deceitful conduct S N D, Vol I P 470
- २ Buddhaghosa uses it in the sense of magical power S N D, Vol I P 470
- ३ In Nagarjuna and the Lankavatara it has acquired the sense of illusion S N D, Vol I P 470
- ४ In Sankara the word maya is used in the sense of illusion, both as a principle of creation as a sakti (Power) or accessory cause, and as the phenomenal creation itself, as the illusion of world-appearance. S N D, Vol I P 470
- ५ The world subsists in the atman through Maya S N D Vol I P 470
- ६ Thus we find Subhuti saying to the Buddha that vedana (feeling) sangya (concepts) and the samskars (conformations) are all maya (illusion) S N D, Vol I P 127
- ७ As the phenomena have no essence they are neither produced nor destroyed, they really neither come nor go They are merely the appearance of maya or illusion S N D, Vol I P 141
- ८ View as enemies, avarice (matsaryya), deceit (sathya) duplicity (maya), Lust, indolence (Kausidya), pride (mana), greed (raga), hatred (dvesa) and pride (mada) concerning family, figure, glory, youth, or power S N D, Vol I P 144
- ९ It is only due to maya (illusion) that the phenomena appear in their twofold aspect as subject and object. S N D Vol I. P. 146

है न अनस्तित्व । केवल भूतों के द्वारा उसका अस्तित्व कल्पित किया जाता है^१ । वास्तव में जब यह कहा जाता है कि ससार माया अथवा भ्रम है तो उसका अभिप्राय यह होता है कि माया की कोई स्थिति नहीं है और न उसका कोई वास्तविक कारण ही है ।^२

जैन दर्शन में कापायो का वर्णन करते हुए माया को भी एक कापाय माना गया है तथा उसे छल और कपटपूर्ण दृष्टि कहा गया है । जैनो के चार कापाय क्रोध अभिमान माया तथा लोभ है ।^३ सांख्य दर्शन के अनुसार ही परवर्ती वेदांतियों ने माया को सर्व रज तथा तम गुणों में निर्मित माना है ।^४ माया अपरिभाषणीय अनिश्चित तथा अप्रमाण्य है ।^५ माया शब्द वेदांत दर्शन में सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है तथा अनेक दार्शनिक गुटियों को सुलभाने में उसका व्यापक प्रयोग किया गया है । अद्वैत वेदान्त दर्शन की मूल भित्ति आत्मा माया के द्वारा ही समस्त सृष्टि की निमित्तोपादान कारण है तथा उसी माया की निर्वृत्ति से एक ब्रह्म अथवा आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता । निम्न श्लोक में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के निषेध में इसी भाव की पुष्टि हुई है ।

अद्वैते ब्रह्म सत्यम् जगत् इदमनृत मायया भासमानम् ।

पीयो ब्रह्म स्वरूपो ब्रह्ममिति ममत्वेन अस्ति दहेभिमानम् ।

श्रुत्वा ब्रह्म ब्रह्मस्मिन् अनुभवं सुदृढे मया कर्माभिमानात् ।

माया समारमुक्ते इह भवति मया सच्चिदानन्दरूपम् ।

वेदांत के विभिन्न आचार्यों ने माया के स्वरूप तथा गुणों के विषय में मत व्यक्त किये हैं । महर्षि व्यास ने माया के रूप का चित्रण इस प्रकार किया है

गुणानाम् परमम् रूपम् न दृश्यम् मृच्छति ।

यच्च दृष्टि पणम् प्राप्तम् तस्मादेन सुनुच्छिदम् ॥ व्यास भाष्य ४।१३।

- १ There is thus only non existence which again is neither eternal nor destructible and the world = but a dream and a maya things which are neither existent nor non existent are only imagined to be existent by fools S N D Vol I P 149
- २ When it is said that the world is maya or illusion what is meant to be emphasized is this that there is no cause no ground S N D Vol I P 151
- ३ The four kasayas are krodha (anger) mana (vanity and pride) maya (insincerity and the tendency to dupe others) and lobha (greed) S N D Vol I P 201
- ४ In later times Vedanta also sometimes described maya as being made up of sattva rajas and tamas S N D, Vol I P 492
- ५ Maya however was undemonstrable, indefinite and undefinable in all forms it was a separate category of the indefinite there was only one soul or self which appeared as many by virtue of the maya transformations S N D Vol I P 493

यद्यपि सभी वस्तुएँ गुणों के द्वारा ही प्रतिभासित होती है परन्तु गुणों की वास्तविक प्रकृति इन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ज्ञात नहीं है। जो कुछ भी इन्द्रियों का विषय है, वह सब इन्द्रजाल की भाँति माया तथा भ्रम है।^१ गौडपादाचार्य ने सृष्टि सम्बन्धी कुछ मामान्य सिद्धान्तों का उद्धरण देते हुए कहा है— कृत्तिष्य (मनीषी) सृष्टि की, स्वप्न तथा माया की भाँति विलम्बा करते है।^२ यदि दृष्ट सृष्टि का अस्तित्व वास्तविक होता तो उसका विनाश भी सम्भव होता परन्तु समस्त द्वित्व केवल माया है। केवल एक ब्रह्म ही परमार्थतः सत्य है।^३ समस्त सयुक्त पदार्थ जो दृष्टिगोचर होते हैं केवल माया (Magic) हैं।^४ स्वयं गौडपाद के अनुसार माया के द्वारा आत्मा में ही समस्त जगत् प्रतिभासित होना है।^५

शङ्कराचार्य ने सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए माया को कोई विशेष स्वरूप नहीं प्रदान किया है। यह काम उनके अनुयायियों द्वारा सम्पादित हुआ। शङ्कराचार्य ने यह कभी भी सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया कि मग्न माया है वरन् उन्होंने उसे स्वतः सिद्ध ही माना। उनके अनुसार केवल आत्मा ही सत्य है और जब केवल आत्मा ही सत्य है तो यह निश्चित है कि शेष भव माया तथा भ्रम है। सब जगत् माया का ही क्षेत्र है। शरीर को आत्मा मानकर उसमें सुख-दुःख आदि का ज्ञान तथा आत्मा पर आरोप जनादि अज्ञान माया के कारण है।^६ इसी कारण आत्मा के अतिरिक्त सभी कुछ माया है ऐसा समझ लेने

- १ Though all things are but the modifications of gunas yet the real nature of the gunas is never revealed by the sense-knowledge What appears to the senses are but illusory characteristics like those of magic (maya), S N D, Vol I P 273
- २ Others imagine that creation is like dream (svapna) and magic (maya) S N D, Vol. I P 424
- ३ The world-appearance (prapancha) would have ceased if it had existed, but all this duality is mere maya (magic or illusion), the one is the ultimately real (paramarthatah) S N D, Vol I P. 425
- ४ All things that appear as compounded are but dreams (svapna) and maya (magic) S N D, Vol I.P. 426
- ५ The world subsists in the atman through maya S N D, Vol I P. 470
- ६ Sankara never tries to prove that the world is maya, but accepts it as indisputable For if the self is what is ultimately real, the necessary conclusion is that all else is mere illusion or maya An identification of the self with the body, the senses, etc and the imposition of all phenomenal qualities of pleasure, pain, etc upon the self, and this with Sankara is a beginningless illusion S N D., Vol. I. P 435

पर वैदिक निधि निषेधा का कोई महत्त्व नहीं रह जाता ।^१ यदि ईश्वर को लीला के लिए सृष्टि का कर्ता मान लिया जाय तो वह भी सत्य नहीं है । वास्तव में सम्पूर्ण सृष्टि भी माया तथा भ्रम है और साथ ही सृष्टा भी । ब्रह्म ही ससार का निमित्त तथा उपादान कारण है ।^२

माया तथा ब्रह्म के साहचर्य का आरम्भ चाहे वह व्यक्ति तथा जीव के रूप में हो चाहे ससार या समष्टि के रूप में किसी काल विशेष से नहीं हुआ । माया कोई सत्य वस्तु नहीं है अविद्या के द्वारा सब दृष्टिगन्त होता है । यथाय सत्य का ज्ञान हो जाते ही माया अविद्या तथा उसकी प्रतीति के साथ सब विलीन हो जाने है ।^३ ब्रह्म और माया का कोई सम्बन्ध सम्भव नहीं । सत्य का अन्त से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता यह दिखावा मात्र (Appearance) है ।^४ दृष्ट सृष्टि नियत मिद्धात अनन्त नाम रूपरसक सत्ता सब अविद्या अज्ञान या माया जनित हैं तथा यह सब सुबोध नहीं है ।^५ यही नहीं माया सत्ता तथा अन्त दोना से भिन्न तथणी (स्वत सिद्ध बल्पना) में मानी गई है । तब की किसी भी कोटि में यह नहीं आती न अस्ति में न नास्ति में न दाना से भिन्न में ही । इसे

१ When once a man realized that the self alone was the reality and all else was maya all injunctions ceased to have any force with him
S N D Vol I P 437

२ But it may be conceived that God (Isvara) created the world as a mere sport from the true point of view there is no Isvara who creates In reality all creation is illusory and so the creator also is illusory Brahman the self is at once the material cause (upadana karana) as well as the efficient cause (nimitta karana) of the world
S N D Vol I P 438

३ this association did not begin in time either with reference to the cosmos or with reference to individual persons Maya or illusion is no real entity it is only false knowledge (avidya) that makes the appearance which vanishes when the reality is grasped and found Maya or avidya has an apparent existence only so long as it lasts but the moment the truth is known it is dissolved
S N D Vol I P 442

४ Brahman the truth is not in any way sullied or affected by association with maya for there can be no association of the real with the empty the maya the illusory It is no real association but a mere appearance
S N D Vol I P 442

५ That all the phenomena of the world the fixed order of events the infinite variety of world forms and names all these are originated by this avidya ajnana or maya is indeed hardly comprehensible
S N D Vol I P 461

“तत्त्वान्यतवाभ्याम् अनिर्वचनीया” कहा गया है।^१ सत्सार का दिखावा, माया या अविद्या को अनिर्वचनीय, अवर्णनीय माना गया है।^२ जगत् वार्य है। वार्य के सभी गुण माया के अवर्णनीय एवं अनिर्वचनीय अज्ञान हैं।^३

सादर मत्तायनग्वियों ने सभी सभी माया तथा अविद्या में भेद माना है। माया सत्सार के समष्टि भ्रम का कारण है तथा अविद्या उन्नी आच्छादक स्वरूप का जीव-भूत भेद है।^४ वाचस्पति मिथ्य के मतानुसार माया सहकारी है जिसके कारण एवं प्रसू, जीव को लौकिक दृष्टि में बहुत प्रकार से दिखलाई पड़ता है।^५ प्रवामानन्द ने जगत को माया का कार्य माना है जो कि जगत् के भ्रम का निमित्त तथा उपादान दोनों ही कारण है।^६

इस प्रकार वेद से लेकर वेदान्त दर्शन तक माया शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कभी वह अनौचित्य यत्कि अद्भुत कौशल, कभी धूल-कपट तथा भ्रम के अर्थ का प्रयोग रहा है। कभी घोड़े व बगैरों आचरण के अर्थ में और कभी द्विषा व मित्रा ज्ञान के अर्थ में माया की धारणा समन्वित रही है। सादर मत्तायनग्वियों द्वारा अविद्या तथा माया में भी अन्तर मानते हुए ब्रह्म को आवरित करने वाली माया सृष्टि का कारण मानी गई है। आगे चलकर हिन्दी सन्त कवियों ने भी माया के प्रायः उपर्युक्त सभी अर्थों एवं रूपों को ग्रहण किया है।

सुलमी के मान्य में माया शब्द नहीं पर साधारण रूप के अर्थ में और वहीं पर इन्द्रजाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नद बड़ा बिहट रपट करके लोगों को मोहित कर लेता है। दर्शन उस ऐन्द्रजाति प्रयोग में आवरित होकर वास्तविकता से भिन्न देखते हैं परन्तु

१. Maya therefore is a category which baffles the ordinary logical division of existence and non-existence and the principle of excluded middle. For the maya can neither be said to be "is" nor "is not"
S. N. D., Vol. I. P. 442

२. the world-appearance, the phenomena of maya or ajnana, are indefinable or anirvacaneya
S. N. D., Vol. I. P. 465

३. All the characteristics of the effects are indescribable and indefinable ajnana of maya
S. N. D., Vol. I P. 467

४. Others however make a distinction between maya as the cosmical factor of illusion and avidya as the manifestation of the same entity in the individual or jiva
S. N. D., Vol. I. P. 469

५. Maya is thus only a sahakari or instrument as it were, by which the one Brahman appears in the eye of the jiva as the manifold world of appearance
S. N. D., Vol. I P. 469

६. the whole field of world-appearance, is the product of maya, which includes both the instrumental and the upadana (causal matter) of the illusion.
S. N. D., Vol. I P. 469

७. सारन घट माया। भगवद्विषय जगत्प्रलय।

इस प्रकार के जादू का प्रभाव दन्द्रजालिक के साथ कार्य करने वाले उसके सेवक को प्रभावित नहीं करता। उससे वास्तविकता छिपी नहीं रहती।^१ छरदूषण युद्ध के समय राक्षसों ने उन तमाम युद्ध विधियों को ग्रहण किया था जो कि असाधारण होने के कारण सामान्य-जनों में कौतूहल उत्पन्न करने वाली थी। ममान आशुति के सहस्रो व्यक्तियों का युद्ध के लिए सन्नद्ध दिखाई पड़ा, उनका शत्रु को प्राप्त कर युद्ध क्षेत्र में गिर पड़ना तथा पुनः शत्रु का उठकर युद्ध प्रारम्भ करना आदि ऐसे ही कौतुक पूर्ण कार्य थे। यथार्थ में भ्रमिता के कारण यह ऐन्द्रजालिक भ्रम की भाँति ही है।^२ इस अवसर पर मायानाथ राम भला कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने अपने कौतुक पूर्ण कार्य से सब राक्षसों को राम के समान स्वरूप वाला कर दिया और वे परस्पर एक दूसरे से युद्ध करते हुए लड़ मरे। इस प्रकार का भ्रम भी (Optical Illusion) प्रकाशीय भ्रम ही है।^३ इसी अर्थ में अन्ध भी माया शब्द आया है

(१) देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह विचार।

अंतरहित होइ निमित्त महीं हूँ माया विस्तार ॥

(२) "जब हरि माया पूरि निचारी। बहिं जहाँ ममा न राजकुमारी।"

(३) "आनि न जाइ निराचार माया। काम रूप कहि फारन छाया।"

आदि पंक्तियों में माया धन तथा अविश्वाम के पुट से समन्वित दिखाई पड़ती है। माया शब्दकण्ठ के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।^४ राक्षसी माया के द्वारा नागफाँस में समस्त वानर-सेना के बद्ध होने के प्रसंग में माया भ्रम के अर्थ में व्यवहृत हुई है। गरुड के द्वारा माया नागा के भक्षण कर भिजे जाने पर समस्त वानर-समूह माया विगत हो भ्रम से मुक्त होकर अत्यन्त हर्षित हुआ।^५ इसी प्रकार कामदेव ने अपनी माया के द्वारा वसन्त का सृजन किया, यह भी एक प्रकार का भ्रम ही है। यहाँ पर माया में तात्पर्य है सृजन शक्ति का।^६ पूर्व-वर्णित भ्रम (नागफाँस का प्रसंग) की भाँति काम का वसन्त विस्तार भी भ्रम का ही द्योतक है। अन्तर केवल इतना है कि प्रथम प्रकार का भ्रम अत्यन्त क्षणिक तथा निम्नकोटि के पात्रों द्वारा समुत्पन्न हुआ था, जबकि यह भ्रम अपेक्षित दीर्घकालिक तथा उच्चकोटि के

१ नरकल विषय बच्य खण्डया। नट सेवकनि न म्याय माया।

तु० ग०, उ० का० १०३-४

हरि माया हूँ दोष गुन विनु हरि मयन न अहि ॥

तु० रा०, उ० का० १०८ (क)

२ मदि परन उठि भय भिन्न मयन न कन माया अनि धनी।

सुर हरन चौदह सहस्र भेत निनोकि पक भयन धनी ॥

तु० रा०, अ० का० ११६

३ सुर मुनि मय प्रभु देखि माया नाथ अनि कौतुक करयो।

देखि परमपर राम करि सन्मान निपुनल हरि मर्यो ॥

तु० रा०, अ० का० ११६-४

४ बहर बरज दिन कोउ उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥

तु० रा०, अ० का० १०३२-३

५ रागमनि सब धरि साये माया नाग बस्थ।

माया विगत भये सब हारये वानर जूय ॥

तु० रा०, अ० का० ७४ (क)

६ लेहि भाषनहि मदन अर मयक। निज मयों कल्प निमयक।

बमुनि विविधि निज बहुरंग। कृदि बोलिन गुनहि मृगा ॥

तु० ग०, अ० का० १२५-१

पात्र द्वारा समुपस्थित किया गया है। भारतीय दान में माया के वास्तविक स्वरूप को स्थिर करने में शान्त एक पान के इसी भेद का उपयोग किया गया है। परमात्मा की शक्ति व भ्रम को माया तथा जीवगत भ्रम को अनान या अविद्या कहा गया है।

सिद्धांत रूप से यह सारा तू नेरा वह तथा पर का साथ ही माया है और इतने सभी जीवों को बना में रत रखता है ऐसा तुलसीदास ने माना है। जहां तक इन्द्रिया एवं मन की गति है सब माया है।^१ इसी भाव की पुनरावृत्ति प्रायः गुणान म भी हुई है। उनके मत से जो कुछ भी दृष्टिगत होता है सब माया ही है।^२ इस माया ने दो स्वरूप है एक विद्या तथा दूसरी अविद्या। अविद्या माया जल्यंत दुष्ट तथा दुःखरूपिणी है जिसके बन्धीभूत होकर जीव भयङ्कर म पड़ा है। माया का यह अविद्यात्मक रूप जीव को असक्त करने वाला है। दूसरी विद्यात्मक माया है जो कि जगत रचना की कारण है। यद्यपि माया के आधीन त्रिगुण है तथा माया जगत की निर्मात्री है परन्तु उसमें स्वयं का बाई बल नहीं है। वह परमात्मा की प्रेरणा में उसी से शक्ति प्राप्त करने मृजल बाव सम्पादित करती है।^३

गहर के परवर्ती वेदातिथों को माया के दो रूप माय वे। उपनिषदों में बर्णित परा और अपरा विद्या ज्ञान को दो कान्धिया नहीं गई है। इसी प्रकार तुलसी ने माया को दो श्रणिया में विभक्त किया है—विद्या तथा अविद्या। विद्या ईश्वर की उपाधि के रूप में तथा अविद्या जीव के आच्छादक रूप में मानी गई है।

माया ईश्वर की बनाविनी तथा गुणा की ध्वनि है। परमात्मा की प्रेरणा में माया जीव को अपने में रत रखती है। माया के बन्धीभूत होकर ही जीव में 'महम का बोध होता है। यदि एक रम जखण्ड जाल हो जाय तो जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। एक तथा अनेक का भेद माया का ही नाम है।^४ जीव स्वयं मन्त्रिदानन्द परमात्मा का अंग है परन्तु माया के कारण ही गौर और भरवट की भांति स्वयं अपने बचन का कारण होता है।^५

१ मैं भइ गौर गौर तैं माया चलि बन कोटे नव निदास।

गो गोचर जइ लहि मन जा। सो सब माया गनेहु भार।

गु० रा० अर० वा० १४ १ १

२ जो कुछ मन नशनि मखि भा। सो सब माया सखन कहइ।

गुणान ५० ११५

३ तेहिवर मेरु मज्जु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर मखिया सोऊ।

एक दुष्ट अनिमय दुष्ट रूपा। जा कम जीव परा मज्जुपा।

एक रचइ अगुनवन पावैं। प्रभु धरि नहि निव बच तवैं।

गु० रा० अर० वा० १४ १

४ जन्मा मन ज्ञानन बभरावा। रघुपति धरि न व्य पा माया।

रदन मरुण एक मोनवर। मया वस्य जल मचरावर।

मैं सब में रह ग्याल एक रस। जग्य बावहि मेरु बहहु बस।

माया बस्य देव अनिमाना। इस बस माया गुन सनी।

परम जीव सखम मगनना। नव अनेक एक भी वन्ता।

मुपा मेरु बगधि कृप माया। विनु हरि जा न कोहि उपपा। गु० रा० उ० वा० ७७-१ मे ४

५ रहर भन बव भविन न। चना भयन सहज मुखरामी।

सो माया नव मवउ गोपा। कयो बर इगन की नाई। गु० रा० उ० वा० ११६ १ २

माया परमात्मा के दरबार की नर्तकी है एवं भक्ति परमात्मा की प्रियतमा पत्नी है। माया, ज्ञान-वैराग्य आदि (जिनकी कल्पना तुलसी ने पुरुष वर्ण की कोंटि में की है) मुक्ति के साधनों को मोहित कर सकती है परन्तु भक्ति से वह सदा भयभीत और सकुचित रहती है। भक्त के ऊपर वह कोई प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकती।^१ तुलसी के इस भाव से मिलता-जुलता भाव कबीर में भी उपलब्ध है। जिसमें उन्होंने जगत् को हाट, विषय-रस की स्वाद तथा माया को वेदया कहा है।^२ जिस माया के वचनवर्ती होकर सम्पूर्ण जगत् विविध प्रकार के नाच नाचता है तथा जिसका धरित्र किसी को विदित नहीं, परमात्मा के भ्रू-विलास से—सकेत मात्र से—वही माया अपने सम्राज महिन नदी के समान सृज्य करती है।^३ माया परमात्मा की नर्तकी अथवा नटी ही नहीं, उसकी दासी भी है। परन्तु ज्ञान हो जाने पर यह दासी भाव भी मिथ्या हो जाता है। तात्पर्य यह है कि माया का अस्तित्व तभी तत्र रहता है जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि परमात्मा की कृपा से ही माया से मुक्ति सम्भव है।^४ सब प्रकार से रहन माया भगवान के सम्मुख समीप तथा करबद्ध होकर उपस्थित रहनी है परन्तु वही माया कठपुतली स्त्री जीव को सूत्रधार की भाँति मन-चाहा नाच नचाया करती है।^५ इस भावना की तुलसी में कई बार आवृत्ति हुई है—जिस माया ने चराचर जीवों को वश में कर रक्खा है वही माया परमात्मा से भयभीत रहनी है तथा उसी के इंगित पर स्वयं नृत्य करनी है।^६

ईश्वर की सत्ता से ही माया का अस्तित्व एवं कर्तृत्व तुलसी को भाग्य था यह निम्न दोहे से और अधिक स्पष्ट हो जाता है—

माया जीव सुभाव गुन बाल करम, महदादि ।

ईस थंक ते बहुत सब ईस थंक त्रिगु वारि ॥

तु० ५०, पृ० १००

ईश्वर का आधार प्राप्त करके ही माया जीव आदि अपना अस्तित्व धारण करते तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ईश्वर के अग्रगण्य कुछ भी नहीं रहता। यही नहीं पुरुष सूक्ष्म

१. माया भगति सुनु तुष्ट दोऊ । नारि कौ जानइ मग कोऊ ।

पुनि टुकीरहि भगति निषारी । माया सउ नर्तकी विषारी ।

भगतिहि सानुइल लुएषा । तने तेहि इरषि अनि मया ।

राम भगति निरुपम निरुपारी । बस अमु उर मया मया ।

तेहि भिनोकि माया सङ्गार्ध । करि न सकइ कउ विज प्रयास । तु० ११०, उ० का० ११५ २, ३, ४

२. जग हवाहा रकार एग माया कैसा लाइ ।

राम चरन नोका गही जिन जाद जलम छाया ॥

क० ५०, पृ० १२

३. जो माया सत जगदि नचावा । जमु चरित सखि वारु न पावा ।

सोर प्रभु ॥ जिनम हमाहा । नाच जटी इव सहिन समाना ॥ तु० ११०, उ० का० ७१ ।

४. सो दामी एवर के समुझे मिथ्या सोपि ।

हुटे न राम कौ बिनु नाच बडै फन रोपि ॥

तु० ११०, उ० का० ७१ (ग)

५. देसी माया सत निषि गढ़ी । अनि समीप जोरै कर याही ।

देवा जैव नचावइ लक्ष्मी । देवी भगति जो होइर ताही ॥

तु० ११०, का० का० ००१-२

६. जीव चरन रम के राते । जो मया प्रभु सो भय भले ।

भ्रुति निराम नच बर तही । अप प्रभु दाहि मजिब वडु बही । तु० ११०, का० का० १६६-७, ३

की शैली के समान तुलसी ने परमात्मा का वर्णन करते हुए माया को परम पुरुष का 'हार्न' कहा है ।^१

कमल सपन होकर नलरासि को इस प्रकार आच्छादित कर लेते हैं कि जन दृष्टि गोचर नहीं होता, इसी प्रकार माया ब्रह्म का इस प्रकार आच्छादित बिचे हुए है कि वह जीव को दिखलाई नहीं पड़ता । यदि ब्रह्म जीव जीव के बीच माया का आवरण न होता तो जीव ब्रह्म के स्वरूप का सर्वत्र ही प्रत्यक्ष बिधा करता । माया से जिस प्रकार ब्रह्म परिछिन्न है, उसी प्रकार जीव भी माया से आवरित है ।^२ दाहू का भी यही मत है कि परमात्मा ने सृष्टि रचना करने जीव माया का परदा डालकर अपने को अदृष्ट कर दिया है । इसीलिए वह सर्व साधारण की आँखा में परे है ।^३

कबीर ने माया को छाया व महसूस माना है, जो पकड़ने का प्रयत्न करने पर तो दूर भागती है और पकड़ म नहीं आती परन्तु उससे दूर भागने जाने का वह पीछा नहीं छोड़ती—माय ही लगी रहती है ।^४ तुलसीदास व मत्त से माया की अभिवृद्धि कपवा मृतका उससे परमात्मा के समीप या दूर होने पर निर्भर है । सूर्य के आकाश में दूरस्थित होने पर छाया छद्मि को प्राप्त होता है तथा निवृट होने पर छाया अत्यन्त लघु हो जाती है । इसी प्रकार परमात्मा के निकटस्थ जीव को माया कम तथा दूरस्थ को अधिक प्रभावित करती है ।^५

माया का ठगिनी रूप में भी आलाच्य कवियों ने प्रस्तुत किया है । माया ठगिनी समस्त जगत् को ठगती रहती है, परन्तु परमात्मा के द्वारा वह ठगिनी भी ठगी जाती है ।^६ माया में किसी को ठगन म नहीं छोटा परन्तु इसको किसी ने नहीं ठगा । जो इसको ठग राके उसे ही मच्छा भवन गमभन्ता चाहिए ।^७ साथ ही साथ माया सबको मोहित करने वाली है जो नि प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर नहीं मिलती परन्तु मिथ्या नमस्क कर त्याग देने

१. अपर सोन जन बसत जगता । माया क्षम बाहु दिगपाला ॥

तु० रा०, स० ब० १५३

२. पुरज्ज मन ओन जन केने न पाय्य मर्न ।

मायाद्वन न दग्गि नेने निगुंन मल ॥

तु० रा०, अर० बा० ३६ (२)

३. कानी धिहर ल्याऊँ रखा अपरद्वन होइ ।

माया वर पन्ना दिसा लखे लखे न कोइ ॥

दाहू, भा० १, पृ० १२४

४. माया दादा एक सा विरला आवे कोइ ।

भगता के पाये फिर मनुष्य भावे मोह ॥

कबीर, म० बा० स० सा० १, पृ० २७

५. सान दूरि गाथा बडि कनि अमि मन बाँद ।

भूरि होति रनि दूर नखि सिद्ध पर पातर छँद ॥

तु० प्र०, पृ० ६६

६. माया नो ठगिना मर टगर फिरि सब दस ।

जा टग या ठगनी टगा ता टग को आदस ॥

कबीर, म० बा० स० भा० १, पृ० ५७

७. माया ठगिनी नम टगा छदने टगा न कोइ ।

पनटु पदने सो टगे (चो) माया यन्ता होइ ॥

कबीर, म० बा० स० भा० १, पृ० २२३

पर पीछे लगी फिरती है ।^१ माया का यह महामोहिनी रूप इतना प्रबलतम है कि वह जीव को किसी प्रकार छोड़ती ही नहीं । भ्रम, मोह आदि विकारों से रत प्राणी को भी अपने आकर्षक एवं मोहक रूप से छलपूर्वक लुभा लेती है ।^२ दादू ने माया को मृदुभाषिणी कहा है । देखने से वह बड़ी ही विनम्र प्रतीत होती है परन्तु जन्तु में प्रविष्ट होने का अवसर पाते ही राक्षसी के समान क्रूर बनने लगती है । मर्म का भक्षण करती है ।^३ माया ऐसी सर्पिणी के समान है जो जीवों का आगे पीछे विचार से भी अवसर मिल, सब तरफ से भक्षण करने वाली है ।^४ माया स्वयं तो सर्पिणी है ही, उसकी केचल पहनकर विषया और कर्मों में आसक्त होकर मनुष्य सर्प की भाँति बन जाता है । केचल-रुपी माया के आवरण के कारण उसे सत्य दिखाई नहीं पड़ता और भटकता हुआ वह अगम्य मिर फोड़ता रहता है ।^५ माया ने सारे ससार को अन्ध बना रक्खा है । स्वयं अदृष्ट होकर भी सबका भ्रम में डाले हुए है ।^६

नवनीत के समान मृदु हृदय माया रम के प्रभाव से पापाणवत् कठोर हो जाता है ।^७ माया मिथी की छुरी के समान है जो कभी विरवमनीय नहीं हो सकती । मौका पड़ने पर उसने आघात होना स्वाभाविक ही है । वास्तव में जीव तथा ब्रह्म अभिन्न है । माया ने ही न्याय के कारण इस अभिन्नता को मिटा कर दार्शनिकों की दृष्टि में विविधता के भेद उत्पन्न कर दिया है ।^८ माया के द्वारा मनुष्य सब कार्य सम्पादित करता है । स्वयं उसकी शक्ति नहीं कि वह माया से विमुख हो जाय । जिस प्रकार बठपुनरी नृत्य करती है परन्तु उसने अग प्रत्यक्षा का संचालन तथा विविध कार्य उसकी शक्ति तथा बल में नहीं होते वरन् उनका संचालक सूत्रधार होता है उसी प्रकार जीव के कार्य-कलाप का संचालन माया के द्वारा होता है ।^९ ससार की प्रपञ्चपूर्ण स्थिति में माया ने जीव को घेर रखा है और लोभ, माह आदि मत्स्या के अंगों के वशपत्नी होकर जीव आवागमन के चक्र

१ कबीर माया मोहिनी माये मिलै न हावि ।

मनह उगारा भूठ करि तब लागी टोले सावि ॥

का० प्र०, पृ० ६

२ भ्रम भाषा गुन कवन सुनि मोह रह्य वही लेव ।

तब माया छल दिव किया मदा मोहनी मेव ।

मूलरुद्र भा० २, पृ० ३२

३ माया मीठी बोलरी ने नै लागे पय

दादू पैसै बेट नै बाड़ि कलेबा पार ॥

दादू, स० बा० स० भा० १, पृ० ६७

४ सापिण्डि रक्त सर जीव की माये सोजे छार

दादू, भा० १, पृ० १२३

५ बिो बर्म की केचुनी पहिरि दुषा नर नाग

सिर फोटे सुके नदी को फाड़िया अगार ॥

का० प्र०, पृ० ४१

६ चटे बिदान के का धपा । मास लाय विश नल अ स ।

तन मन धीन कुम्भे लाया । जिर रही अण लोग भर्माया ॥

मल्लनाथ, भा० २, पृ० १०

७ मात्स्य मन पाह्य गया मया रम पीया ।

दादू, भा० १, पृ० १२८

८ माया मिनरी की छुरी मन कोइ पनियाय ।

हब मारे रसना के मर्गहि मझ सझाय ।

मल्लनाथ, स० बा० म० भा० १, पृ० १०३

९ ज्यो नानन बठपूरी बग्य नवावा गल ।

भरने बाय रह्यो ज्यो नहा आपुने बाय ॥

रहीम, पृ० ६

मे पड़कर दृष्ट उठाय करता है ।^१ माया मे कोई बचा नहीं है, यह जाबर्पक जो ठहरी । माया के झूठे घर सभी जपनी शक्ति और सामर्थ्य भर झूठते है परन्तु उनका मत न पाकर सब घर चूर हाकर बही गिर जाते हैं ।^२ बबोर ने भी माया के इस झूठे को कल्पना की है । परमात्मा ने बीडा (नीला) के लिए इस शरार की रचना की है । यहाँ कोई बिरला ही ऐसा होगा जो माया के झूठ मे झूठने की इच्छा न करे । रात-दिन, मान, अत्रु, युग, कल्प तथा अनन्त समय बीत गया, परन्तु इस झूठन से अबनाश न गिता । अनेक बार नीचे-ऊँचे पैंग पर चढ़कर अनेक सुखद एव दुःखद परिस्थितिया मे रहता हुआ जीव निरन्तर भ्रम मे भूला ही रहता है । बबोर इस झूठने से ऊँवर तथा थम से बिराम-प्राप्ति के लिए माया से निवृत्ति चाहते हैं और इसी हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि माया का मन्त्रालय एक निमता एकमान बही है ।^३ परमात्मा ही सब कुछ है चाहे एक बड़ा खाम या अनेक, व्यापक माना जाय अथवा पूरक बही सबन विद्यमान है । उसके विविध रूप का कारण एकमान माया है । परन्तु इसे सब कोई नहीं जानता । बिरले को ही यह रहस्य बिदित होता है ।^४

तुलसी के द्वारा माया नागों और दानों के रूप मे गृहीत हुई है, उसी प्रकार उन्होंने माया को रमा या विनाश भी माना है तथा राम जनुरागी मरदा के लिए माया को वनन की भाँति त्याग्य कहा है ।^५ इसीलिए मनुष्यदाम के भी माया को भवनों के मार्ग मे न जाने के लिए सावधान किया है । यदि भगवान राम को यह ज्ञात हो गया कि माया भक्तों के प्रयास पथ मे अवरोध उत्पन्न करती है तो माया का कल्याण नहीं । क्योंकि उसका शासन-सूत्र प्रभु के हाथ मे ही है । दीना के स्वक, अविनाशी भगवान् के भक्ता पर माया अपना प्रभाव डालने मे समर्थ नहीं होती । इसलिए माया को अपने जाकर्पक एव मोहक रूप को त्याग कर, जिसमे कि वह सब प्राणिया को फँसाया करती है, भक्तजनों के सम्मुख उत्पन्न

१ तब रचना जपान जान माया मे पैरा ।

भरे हाँ तुला मोल सँद का परे करै चौकसीवेरा । तुलसी महर, म० बा० म० भा० २, पृ० २४०

२ माया दख्यो दिनेजना सब कोउ भूख्यो जाल ।

पैंग मारि बँद मिरि गय बालू जप न पाय ॥

जगदीश, स० बा० स० भा० १, पृ० ११०

३ बटु बिधि बिज बभरके हाँ २-३ काउ राग ।

तहि न इच्छा भूतिवे का रेमा मुधि कहि पाम ।

झुलन झुलन बटु बनन कोने मन न छोके ज्ञात ।

एनि दिनेला भरो निमि हो चारि जुग चीमान ।

बबू कौ से नाच दनूँ मरग-भूमि ले जाय ।

अनि भगन भगन दिनेलता हाँ नेकु नहि उदराय ।

दरत हाँ यदि झुलने को रागु जाइवराय ।

बदे बबर मोशन सिली सल हरि गुण पण्य ॥

द० म० क०, पृ० ३२८

४ ए अनेक विदायक पूक मिला देस निमि मऽ ।

माया चित्र विविध बिरोधन मिला बुनै कोट ॥

तमदेव, म० बा० म० भा० २, पृ० ३१

५ जेहि पुर कपल भगन मितु राग । जयतेक मिति चरक बला ।

रागिनीयु राग अत्रुग मे । तब कवन जिवि जन बइमला ॥

शु० बा०, कपो० बा० ३२४

विनीत एवं ससम्भ्र रहना चाहिए।^१ माया तथा जीव दोनों ही ब्रह्म से उद्भूत हुए हैं। अस्तु जीव और माया में भाई-बहन का सम्बन्ध भी मान्य है। कबीर ने माया को भगिनी के रूप में भी दत्ता है। यदि कोई बहन चाहे कि वह अपने सहोदर का अपने नेत्र उटाखों से आकर्षित कर ले तो यह पूर्णरूपेण अस्वाभाविक और अनैतिक है। इसमें अतिरिक्त बर्तन का दुराचारिणी होना किसी भी भाई के लिए उसके हृष का विषय न होगा। इन्हीं दोनों कारणों से कबीर माया ने सुभावने कटाक्ष-जाल को विषय के समान हेय, त्याग्य तथा घातक समझते हैं।^२

दरिया साहब की माया-विषयक धारणा एक विशेषता रखती है। उनके अनुसार माया शब्द का प्रयोग सभी लोग करते हैं परन्तु माया के वास्तविक स्वरूप की पहचान किसी की नहीं है। केवल परमात्मा के नाम के साथ जो कुछ है उसके अतिरिक्त शेष सब माया है।^३ तुलसीदास ने माया को जीव और ब्रह्म के बीच स्थित बताते हुए उपमा के द्वारा स्पष्ट किया है

आगे रामलखन पुनि पाजैं । तापम केम गिरावत काजैं ।

अभय बीच सिध सोहनि कैये । ब्रह्म जीर निध माया जैये ॥

तु० रा० अयो० वा० १२२-१

अब तब हमने माया ने विभिन्न रूपा तथा अर्थों को देया। हिन्दी साहित्य में माया शब्द धन या सम्पत्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है और यह इस साहित्य की व्यक्तित्व मान्यता है। संस्कृत तथा पालि-साहित्य में माया शब्द इस अर्थ में कहीं भी नहीं आया। धन-सम्पत्ति से सम्बन्धित अनुराग, आसक्ति के अर्थ में भी माया यत्र तत्र आई है

धादि समय जेना नहीं, अन समय अरिपार ।

मध्य समय माया रहे, पावक बिये गैवार ॥

स० वा० रा० भा० १, पृ० १८६

इन पंक्तियों में माया शब्द आसक्ति के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है।^४ माया देखने में अत्यन्त विकट है और वह शरीर का साथ नहीं देती। शरीर नष्ट हो जाता है और वह यही छूट जाती है। इस प्रसंग में माया, धन, सम्पत्ति, सामारिक ऐश्वर्य की प्रतीक है।

१. हमसे अनि लागि तू माया ।

धोरे में फिर बहुत होखी सुनि पैहें रक्षायी ।

तब है धिने लाग कर जनको दान दाय की जाती ।

जनने तेरो जोर न लडिहै रक्षण अनिनामी ।

बहै मल्लूजा जुग करु खानी ओभन रासु दुपार ।

मन्त्रदाम, म० वा० म० भा० २, पृ० १०६

२. तुम धरि आहु हमारी बसना । फिर लागै सुन्दारे नैना ।

क० म०, पृ० १८०

३. माया माया मर बड़े खौन्हे नही कोय ।

जन दरिया निज नाम दिन मरही माया होय ॥

दरिया मर० ५०, पृ० ५१

४. माया बिहै देखत काया मग न जाय ।

कृतम सिद्धै बानरे अत्रावर ल्यौ ल ॥

दादू, मं० वा० म० भा० १, पृ० ६६

दादू ने माया का अस्तित्व मनुष्य की जीवनावस्था तक ही माना है। प्राणालं हो जाने पर तथा परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर माया से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता—स्पष्ट ही है कि मृत तथा भवन के लिए सासारिक विभूति का कोई मूल्य नहीं रह जाता।^१ बबीर की दृष्टि से माया ऐसी वस्तु है जो मुक्ति तथा नरक दोनों को देने में समर्थ है। दत्तक सद्गुणयोग करने रहने से—छाने-सरबने से—यह मुक्ति की दात्री है परन्तु मत्तव्य करने से नरक की देने वाली है।^२ यहाँ पर भी माया शब्द द्रव्य या घन के लिए ही आया है।

यात्रापन सब खेल गँवाया मरुन मयो जव रूप घना ।

पूछ भयो जन आलस उपज्यो साया मोह भयो भगना ॥

उपवृत्त पक्षियों में माया शब्द घन, तम्पति पुन-वत्तन आदि का चोतव प्रतीत होता है। वृद्धावस्था के उपरान्त जीवन का अंत हो जाने पर जब शरीर ही जीव का अपना नहीं होता तो माया—दारा, सुत, वित्त आदि ही जीव के वित्त प्रसार अपने बने रह सकते हैं।^३ इसीलिए सुन्दरदास ने माया मोह सासारिक विषयामक्ति त्यागकर परमात्मा का स्मरण करने का उपदेश दिया है।^४ जगजीवन माहिव के द्वारा भी माया शब्द का यही अर्थ प्रहीत हुआ है।^५

आलोच्य बबिया ने जीव तथा ब्रह्म की प्रथिग्नता का दिग्दर्शन कराया है। जीव शून्य ही है। अपने को भूल जाने के कारण ही उसरी तथा ब्रह्म की धृष्यता प्रतीत होती है। जीव और ब्रह्म के पृथक्त्व का कारण और कुछ न होकर जीव की आत्मविस्मृति अर्थात् अज्ञान मान है। दवान नाच के पक्ष में अपना प्रतिबिम्ब देखकर और उसको अपना प्रतिबिम्बी जल्प दयान समझकर, ईर्ष्यायुक्त जीव भौंके कर प्राण दे देता है। सिंह रूप-जल में अपने ही प्रतिबिम्ब को देखकर उसे दूसरा सिंह समझकर अपने अट्टकार पर आपात का अनुभव करता है और भूएँ में झूढ़ कर जीवन का अंत कर देता है। मकमल हाथी स्वच्छ स्फटिक-शिला में अपने प्रतिबिम्ब पर ही प्रीत्युक्त प्रहार करता है और इस प्रकार अपने ही अज्ञान के कारण दोनों को तोड़ बैठता है। शन्दर जिह्वा-रस के कारण एन मुट्ठी अन्न के प्रतीभन में फँसकर स्वयं ही अपने शयन का कारण होता है। चाहते अपना न चाहते हुए भी उसे उदर-पूर्ति के लिए आत्म सम्मान खोकर घर-घर नाच दिखाते हुए भीख माँगनी

१. अब लग जाया तन लग माया रहै निरन्तर अन्तर्भाव ।

भयर भये पर बँडु ठ वार छाया माया रहै उदास ॥

दादू, भा० २, पृ० १७०

२. बबीर माया रूपड़ी दो पल की दाया ॥

रहका परका मुनि दे सकल भव दुख ॥

बबीर, म० भा० १३० भा० १, पृ० ५७

३. दाया अपना है तहाँ माया कहीं से होव ।

जैन वमन में ध्याना रस इन दोनों को खोव ॥

गरीबदास, म० भा० १, पृ० २०२

४. सुन्दर मजिने राम की लखिये माया मोह ।

पारम मे परमे किना दिन दिन छोड़ि सोह ॥

सुन्दरदास, म० भा० सं० भा० १, पृ० १००

५. सत्तागम जगु जीशत और श्रुत धरि ज्ञान ।

माया तदि नहि भूला मनुषि पादिया ज्ञान ।

अज्ञानमहादिव, म० भा० १३० भा० १, पृ० ११६

पड़ती है। तोते के बंधन का कारण कोई बाहरी उपकरण नहीं होता स्वयं अपनी चपु स वह अपने बंधन-यात्र को पकड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को भाषा के बंधन में डालने वाला कोई अय नहीं है। स्वयं उसको हृदयस्थ दुर्बलियाँ ईर्ष्या अहंकार क्रोध तृष्णा आदि उसको फँसाये हुए हैं।^१ अस्तु हमने देखा कि मनुष्य अज्ञानवश ईर्ष्या, क्रोध आदि भाषा के अंगों द्वारा बद्ध है।

मनुष्य को अपने में आसक्त कर उसकी आत्मविस्तृति का कारण बनने वाले भाषा के यह अंग एक नहीं अनेक हैं। ये इतने असीम और प्रबल हैं कि इनमें शिव और चतुरानन भी भयभीत रहते हैं अय जीव की गणना ही क्या। समस्त सागर भाषा के इस अवगुणीय संयमल से व्याप्त है काम क्रोध लोभ मोह मद दम्भ कपट पातण्ड आदि भाषा के प्रधान गण हैं। विश्व में मोह किस प्राणी को विवेक गूँथ नहीं बना देता काम जिसको आतुर नहीं कर देता तृष्णा के घटा होकर कौन याचना नहीं हो जाता क्रोध से किसका हृदय शतापित नहीं होता? तानी सपत्नी और कवि विद्वान गुणवान ऐसा कौन है जिसकी लोभ के कारण विडम्बना न हुई हो। लक्ष्मी के मद से रिगको गव नहीं होना और प्रभुता पाकर कौन मद रहित रहता है सुगनयनी के सौन्दर्य से कौन आकर्षित नहीं जाता। राक्ष, राज, तम गुणा के सन्निपात से कोई नहीं बचता थपका या भी कह सकते हैं कि अपने गुणा के कारण आत्मस्वात्मा के सम्निपात से कौन बद्रोष नहीं हो जाता। सम्मान का मद का कोई त्यागता नहीं जीवन के कामज्वर से सभी पीड़ित होते हैं ममता का घटा हाकर किसी को अपने यश अपयश का ध्यान नहीं रह जाता। मत्सर के कारण सभी कलङ्कित होते हैं। शोक से सभी का हृदय कम्पित हो जाता है तमारे में कोई भी मनुष्य चित्ता रहित नहीं तथा यहाँ ऐसा कौन है जो भाषा के इन उपकरणों में प्रसिन्न न हो। शरीर रणी पाण्ड को मनोरम रूपी कीट जजरित कर देता है सुत वित्त और लोकैयणा किसी की बुद्धि को भी मग्न करने में नहीं छोड़ती।^२ इसी ऐषणा त्रय का प्रतिरूप (Counterpart) हम निम्नो

१ अपनी भाष ही किसी।

जैसे मोनहा काच मरिह में मरमत भूक्ति मरो।

जो नेहनि त्रिपु निगति रूप-रत्न प्रणिमा देनि परो।

मेनेहि मन्मथ पटिक शिखा पर दम्भनि भनि भरो।

मरक मुट्टी मन्द ना किसी पर पर मन्म निरो।

बह बरीर लयनी के सुनना तोहि बाने पवरो ॥

द० प्र० व० पृ० ३५४

२ तुम्ह निज-मोह मरी-रूप-साईं। जो-तकि मनु-आमर-ज सोम-साईं।

नारद मित्र निरिचि सनमादि। न मुनि नाथ आननमादि।

मोह न मम मोह नेहि केहा। जो जग काम उभाव न नही।

गुना केहि न कीर बौरणा। केहिबर हन्ध क्रोध नहि दाहा।

मयनी तापम मर नकि बोविद गुण आगर।

केहि के लोभ विडम्बना कान न पाई समार ॥

अमर बरु न बन्द केहि प्रमथ बरि न मादि।

गुणलोचनि के जवन सत को मम लाग न मादि ॥

सिद्धान्त में यौन (Sex) की तीन अवस्थाओं Self-Reproduction, Self-Preservation तथा Self-expression (आत्म पुनर्जनन, आत्मसंरक्षण, आत्म व्यक्तित्व) में प्राप्त होता है। यही वृत्तियाँ मनुष्य को जीवन के विविध भागों में प्रवृत्त करने वाली होती हैं। तुलसीदास ने माया के अथ तम, मोह आदि को चोर व चटमार कहा है। उनका सत हृदय परमात्मा का पवित्र निवास स्थान है जगमें बहून से चोरो ने आकर भट्ठा जमा लिया है। ये इतने प्रबल व शूर हैं कि अनुनय-विनय से भी नहीं पनीकते हैं। इन तम, मोह, लोभ, अहंकार-मद, शोष आदि चोरो ने अपने दावू बुद्धि को भी ह्त कर दिया। जीव को एकाकी जानकर वे उसका मर्दन करते हैं और उन जनेचो के सामने एक की पुकार किसी को सुनाई नहीं पड़ती। भाग्ये पर भी तो इन लच्छरो से पोछा नहीं छूटता। तुलसीदास को सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि माया के इन गुणों ने उनका हृदय जो भगवान का परम धाम है वहाँ जम न कर लिया जाए और इन प्रकार प्रभु भी जपवसी हों।^१

मोह, काम, लोभ, लोभ, ममता आदि माया के उपकरणों को तुलसी ने मानस-रोगों के रूप में चित्रित किया है। ये विविध प्रकार में मनुष्य को कष्ट देते हैं। इनमें से मोह तो सब व्याधिया का मूल है। काम, लोभ और लोभ बात, पित्त तथा कफ रूप हैं। इनमें से किसी एक की भी वृद्धि कष्टकर होती ही है परन्तु यदि तीनों की ही वृद्धि हो जाय तब तो सन्निपात स्वर की-सी घातकता उपस्थित हो जाती है। विषयो की अदम्य अभिलाषात्पी नाना प्रकार के घृण इतने जगणित एव दुर्बोध है कि उनका जानना तथा नामकरण करना भी सहज नहीं है। ममता को दाद, ईर्ष्या को खुजली, द्वेष को यक्ष्मा, दुष्टता एवं मन की कृद्वलता को दुष्ट, अहंकार को दुष्ट दमत्ता (एक रोग-विशेष) दम्भ, कपट, मदमान को

गुन हन मयनाग नहि वेरी । कोउ न मन मद तजिउ निवेशी ।
 जोग प्यर कहि नहि ब्रह्मा । ममता कहि कर जप न नपावा ।
 मन्त्र काहि ब्रह्म न लया । काहि न मोह नवीर होवावा ।
 विना साविन को नहि स्नावा । को जग जालि न स्थापा माया ।
 कीउ मनोरथ दास मरिषा । तेहि न लाग्युन को कर्म धीरा ।
 सृष्टि विन लोभ ईशना लनी । कहि कै मनि इन कृत न मनाना ।
 यह सब माया कर परिचारा । प्रबल अभिनि को कनै पारा ।
 मिव अनुमान जाहि देखरी । अरु बात कहि लेखे माही ।

व्याप्य रहैउ ममता अद्वै माया कष्टक प्रवृद्ध ।

मेनापनि वागादि भट दम्भ कष्टक पावण्ड ॥

शु० रा०, ३० अ० ७२ (क)

१. मम द्रव्य भवन प्रभु तोरा । लड बने आद्य बहु चोरा ।
 मनि दडिन कर्हि करमोग । मानहि नहि विनय निरोरा ।
 मन मोह गोम झईकाग । मद कोष लोभ सिपुमार ।
 मनि मरुति उपद्रव भाग । मरिहि नहि जाने कलाश ।
 मै एक अभिनि बरदाग । कोउ सुनै न मोर पुकारग ।
 भगोई नहि लाग्युन दारा । स्तुतायक अरु संभारग ।
 यह तुलसीदास गुनु गना । लारि ललकत तब घना ।
 धिया यह माहि आराध । अरु मन नहि होहि मुदाग ।

तुलसी, म० भा० मं० भा० २, पृ० ८६

नहरजा, तृष्णा को उदर-जडि (जलोदर), ऐषणाय (सूत, बित लोचपणा) को निजारी, मत्सर, अविचेक को अनेक प्रकार के ज्वर तथा हृषं विपाद को ग्रह प्रदत्त कष्ट कहा गया है। किसी एक रोग विशेष से पीडित होकर तो मनुष्य की मृत्यु हो ही जाती है किन्तु जो इस प्रकार के अनन्त असाध्य रोगों से निरन्तर पीडित रहे वह बना मर्यादा की आनन्दगम्य स्थिति को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है।^१

तुलसी द्वारा वर्णित अनेक मानस रोगों में से काम क्रोध लोभ ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं जो परम ज्ञानी मुनियों के शांत पावन चित्त को भी क्षण भर में ही दूषित कर देते हैं।^२ ससार में ऐसा कोई भी दृष्टिगत नहीं होता जो इन तीनों से मुक्त हो। विरता ही ऐसा होता है जो नारी के नेत्र कटाक्षों द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता भोग्याग्नि से प्रज्वलित मिथ्याभिमान की भट्ठी में जिसका मन दग्ध नहीं हो जाता तथा मुट्ठी भर दाने के लिए मदारी के कपि की भाँति लोभ के वक्षोभूत होकर नाना प्रकार का नाच नाचता हुआ दर-दर भटकता नहीं फिरता। इन तीनों से जो बच जाता है उस ही भगवान का सच्चा भक्त समझना चाहिए।^३ नामदेव ने विषया का वन कहा है ऐसा वन जहाँ पहुँच कर प्राणी विप्रेक्षण होकर भवनाश हो जाता है। पानी में रहने वाली मछली अपने भत को परवाह न करनी हुई जिह्वा स्वाद के लिए वशी में लगे हुए ग्रास के साथ ही लाहे को भी खा लेती है और शिकारी के हाथों में पड़कर अपनी मृत्यु का कारण होती है। उसी प्रकार मनुष्य इन्द्रिय रस के लिए कचन और कामिनी के मोह में फँसकर आत्मवधन का कारण होता है। मधुमक्षिका मधु का मधह करती हुई भी उसका उपभोग नहीं कर पाती। मधु जिसी दूसरे के द्वारा अगदरण कर लिया जाता है। मधुमखरी के हिस्से में धूल की

- १ सुन्दरान्त भव मानस रोगाः । क्रिन्ते ते दुष्टा पावर्हि मय लोभा ।
मोह मक्खल व्याधिन् वर मूला । निन्द ते मुनि उपवर्हि बहू मूला
काम वस बहू लोभ अपारा । क्रोध पित्त जित ज्ञानी बाहा ।
प्राप्ति करहि जी तीनिउ भाग । उपनस मन्यथा दुग्गम ।
विषय मनोरम दुर्गम नाना । ते सब मूल नाम को जाना ।
ममता दाडु बडु शरणा । हरष विषाद गरह बहुनाद ।
पर सुख देखि जरनि सोइ छह । कुष्ट दुष्टा मन कुल्लह ।
अहंकार अनि दुग्गम अगम्य । दम वपय मद मान नेहगम्य ।
दुग्गा उदरवृद्धि अनि भारी । त्रिविधि शयना तन्म निजारा ।
जुग विधि ज्वर मत्सर अविचेका । वह अनि बडो कुपेग अनेका ।

एक व्याधि कम नर मरति ए व्याधि बहु व्याधि ।

पीडित सन जाव वहुँ सो विधि लई मर्याधि ॥

तु० रा०, उ० वा० १२१ (४)

- २ तन तीन अनि प्रबल सन काम क्रोध अह लोभ ।

मुनि विज्ञान सुगम मन करहि निमिष भई छोम ॥ तुलसीदास, म० बा० स० भा० १, पृ० ७४

- ३ भौद वमान मंधान सुगल जे नारि चितोनि बान ते बाँचे ।

बोप-वृत्तान्त सुमान-प्रवर्णन व्यों जिनके मन भाँच न बाँचे ।

सोमसुत्रे नर के वस है कति उगे जग में बहु नाच न नाचे ।

नीरे हैं साधु सबै तुलसी पै तेरे रूपरे के मेव न माचे ।

तु० प्र०, पृ० ११०

बहुता माय ही पढती है। माया के सचय के लिए मनुष्य रात दिन अथवा परिश्रम करता हुआ भी उसके उपभोग से असंग ही रह जाता है। इस समार में सब कुछ क्षणिक है, जीव के साथ कुछ भी नहीं जाता। मचित माया ज्योत् घन वैभव सब दसी मत्तलोव में पडा रह जाता है।^१

ससार में आवर मनुष्य माया जान में ही फँसा पडा रहता है। काम और मोह ही जीव के परिधान हैं जो उसने यथाथ रूप को बाबंरित किये रहते हैं। विषय की माता उसके बण्ठ में रहती है मोह के नूपुर में गुजिन निन्दा के बटु शब्दों की वह रसमय मम-भक्ता है। आनिमान मन पलावज का काम देता है तथा हमेशा अलगत चाल चलता है। हृदय में स्थित तुण्या नामा प्रकार के ताज देकर नाद परती है। माया का फँगा बांधकर, मोह का तिलक लगाकर मनुष्य अपने को सुसज्जित समझता हुआ देख और काल कित्ती की भी परवाद न करता हुआ बगोडा प्रकार की कलाका में युक्त नृत्य करता है। जबिधा के दूर हाने पर ही इस मायिक नृत्य में मुक्ति भिन सकती है।^२ इसी प्रसंग में मीरा का कथन है कि मनुष्य का हृदय जब तक विचार रहित होकर निष्कलुष नहीं हो जाता, वह भक्ति मार्ग का पथिक बनने में अशोध्य रहता है। इन्निम बाह्याङ्ग्यर विलुन व्यय हैं। मिर धोतर तिनक सगा जन मात्र स कुछ नहीं होता। मोह पाण्डान के काम कुकुर को साथ की डोरी में बांध रखता है। जो हृदय में रिनी का (भगवान का) जागमन नहीं होत देता। इनके अतिरिक्त शोध कमाई भी हृदय में रहता है फिर बना भगवान में भिन्न बंने हो। जो विषय है वे जानकी बिचार के सहज है और मनुष्य सदैव इनकी शुभा दान्तिन व उत्तरण जुटाया परता है और राम का नाम एक बार भी नहीं सता। पुजारी तथा महन आदि देवता का स्थान पर अपनी पूजा कराकर कुन नहीं ममाने। हृदय में स्थित अभिमान टीन के धारण भगवत् प्रेम जन चहाँ नहीं ठहरता। जो परमात्मा सबके हृदय की जानता है

१. बाहरे के विपदा कन गप। भूयो रे ठगमूरी माध।

ऐसे मील पानी में रहे। बाग गान की सुधि नहि लहे।

जिन्हा स्वदा सोलत लोह। ऐसे वनक कामिना मोह।

चो मधुमाता सुवि अघार। मधु लोहो मुन दोहो दार।

गुरु वन्द को मने धोर। गन्धा बाधि दुहि लेहि अहार।

माया बानन मम अति बरे। सो माय के माने भरे।

अनि मने नहि समझे मूढ। धन धरती तन हे गयो धूल।

काम मोह तुण्या अति बरे। साधु मगनि कबहुँ नहि बरे ॥ नामदेव, सं० बा० सु० मा० २, पृ० १५

२. अब मैं नाच्यो बहुत भोपाल।

काम मोह को पहिनि चोलेना बल्ल निध की माल।

महामोह के नूपुर बाबा निदा शब्द-रमाल।

अम-भोगो मन मय्यो पचवच चचन काममय चाल।

तुण्या नाद बगनि छ भातर, मना विधि दे ताल।

माया को बणि जेता बाधो लोभ निव-दिदौ माल।

कोटि बना बादि दिम्ताज जल चल मुनि नद बाल।

मृगान की सवे अगिच दूरि करो नदलाल ॥

उससे कपट नहीं चल सकता । मुख से माना के द्वारा जप करने से कोई लाभ नहीं यदि हृदय में हरि का नाम नहीं आता ।^१ काम, अशेष, लोभ, मोह, अभिमान आदि माया के अंग भक्ति के मार्ग के बाधक बने गये हैं । इन्हीं सबमें फँसे रहकर जीवन का पटाक्षेप हो जाता है । नानक को इसी कारण आत्मस्तानि होती है कि उन्होंने माया के मद में अपना अमूल्य जन्म खो दिया और राम-भजन में सलग्न न हो सके तथा मिथ्याभिमान को नहीं त्यागा ।^२

दादू का कथन है कि अपराधी मन परमात्मा या सतगुरु के उपदेशानुसार कार्य नहीं करता । कारण कि वह माया-मोह में मदमस्त तथा वनक-कामिनी में अनुरक्त रहता है । काम, अशेष, अहंकार से युक्त विषय-विकार ही उसे रुचते हैं । उसे काल एव मृत्यु की अन्तिम भयावह गति दृष्टिमान नहीं होती और न वह स्वयं को ही जानने का प्रयत्न करता है ।^३ जो कुछ दिखावाई पड़ता है वह सब सुगन्ध की भाँति केवल मायावृत्त भ्रम है । यह व्यर्थ ही अपनी चमक-दमक से मनुष्य को धुभाता है और इसी बाह्य तडक-भडक के वशीभूत होकर मनुष्य इसे सत्य मान लेता है ।^४ मलूकदास के अनुसार मायाकृत प्रभुता की प्राप्ति के लिए सभी निरन्तर प्रयत्न करते हैं परन्तु यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए वे प्रयत्न-शील हो जायें तो प्रभुता स्वयं उनकी धामो हो जायगी ।^५ मलूकदास ने लोभ को सबसे बुरा कहा है । लोभ से ध्यापार में लाभ हो सकता है परन्तु साधना के मार्ग में लोभ ११ दिन-दिन घाटा ही होता है । जब तक लोभ नहीं छूटता तब तक माया भी नहीं छूटती तथा माया

१. यदि विधि भक्ति कैसे होय ।

मन की दैन हिदने न छूटी दिये निगम निर धोय ।

ब्राम कृपार लोभ लेरी बाधि मोहि कटाल ।

कोष कमाई रहन घर में कैने भिले गोपान ।

विचार विषया लागची रे नहि भोजन देन ।

दीन हीन है धुभात से राम नाम न लेन ।

बापदि मात पुत्राय केरे कूले अंग न मयल ।

अभिमान टीस किये बहु कहु जन कहा टहराल ।

जो ठेरे हिय भ्रमर की जाने लागो कपट न स्ने ।

हिरदे हरि को नाउ न जावे गुणने मनिका गौ ।

२. माई में मन को मान न त्यागो ।

माया के मद जन्म तिरायो राम भजन नहि लागो ॥

नानक, स० बा० म० भा० २, पृ० ५३

३. बाग मन अपराधी मेरा । कष्ट न माने नेरा ।

माया मोह मर माया । वनक कामिनी राग ।

ब्राम कोष भङ्कड़ा । मोरे बिषै विचारा ।

काल भीच नहि धूँके । आत्म राम न दूँके ॥

दादू, भा० २, पृ० ५८

४. यहु सब माया निर्यतन भूटा भिनभिन होय ।

दादू चिन्का देखि करि मनि बरि जानो सोर ॥

दादू, भा० १, पृ० ११६

५. प्रभुता ही को सब मरे प्रभु को मरे न कोय ।

जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दभी होय ॥

मलूकदास, स० बा० मं० भा० १, पृ० १०४

का वसवर्ती जीव संचर भट्वा करता है।^१ यद्यपि लोभ माया का ही (Constituents) अंग है परन्तु ऐसा प्रतीत होना है कि दाहू ने लोभ के कुपरिणामों को भ्रमी-भ्रांति देखा था और इसीलिए लोभ को उन्होंने सर्वाधिक निवृत्त कहा है। माया के अंग हर्ष और शोक की श्रान गति है। हर्ष और शोक से जन्मभूत व्यक्ति श्रान के मौकने की भांति आवेग में प्रताप करता है। सपं अपने विपरीत दांतों से चाटकर मनुष्य के जीवन का अंत कर देता है, उसी प्रकार सस्य आदि माया के उपकरण मनुष्य के जीवन को विपात और बटु बना देते हैं। राग-द्वेष आदि राजरोग हैं जो यम के बन्धन में बांधने वाले हैं।^२ इस प्रकार गडरूपी शरीर में क्षणित लुटेरे रहते हैं—सत्व, रज, तम युक्त शरीर में सर्वत्र माया भ्रमता आदि का ही विस्तार है।^३ माया की शक्तिशाली जमीम मेना के सम्मुख किसी का कोई उपाय नहीं चलता और मन के राजत्व में भक्ति कुछ नहीं कर पानी।^४ स्वप्नावस्था में मनुष्य अपने अज्ञान के कारण जाग्रत में भिन्न अन्य जगत् की सृष्टि कर लेता है। यदि जाग्रतावस्था के जगत् की ज्ञान दृष्टि में देखा जाय तो वह भी माया का ही कार्य है, वास्तविक नहीं।^५

माया का अस्तित्व दिताने के लिए पल्लू ने चक्की पीसने का एक रूप उपस्थित किया है। माया की चक्की चल रही है। जिसमें सारा नसार पिस रहा है। कोई लाख मल करने पर भी बचता नजर नहीं आता। काम, मोह, मद, लोभ, मोह यही इन चक्की के चलाने वाले हैं। निगुण उस चक्की में पिसने के लिए सभी को लाकर डाल देने हैं। कुबुडि ही उन पिसे हुए प्राणियों के चूर्ण को करम के तवे पर सेकती है। लुप्ता कुतटा मी की भांति जाकर सबका घर घालती है। इतना सब कुछ होने पर भी बाद ऐसा घनी है जो सबके हृत्वा पर पानी फरकर अपने एक घास में ही सबका सफाया कर देता है। माया की चक्की से निरंतर दिताने वाला केवल भगवत्-भजन ही है।^६

१. सपने ललच का मन खोले।

स्नानच से वैपारी मिट्टी दिन दिन आवे योग।

जब तक निम का लोभ न छूटे तब लग तन न माला।

पर घर द्वार फिर माया के पुग गुरु नहीं पाया।

मनुस्मृत्यम्, मा० २, पृ० ११

२. हरम योग है स्नान गति मना मरच मार।

राग द्वेष लोभ रोग हैं नम के घरे जवर।

गरीबदास, म० ४० स० मा० १, पृ० १६०

३. रहमन कोटि मनन है बाध बाध माहीं।

ममता माया बिलगी निर्जुन तन माहीं ॥

गरीबदास, स० वा० स० मा० १, पृ० १६०

४. गनी पैन पुरजना कुछ पार न पारे।

मन राग के राग लक्ष मागि बरखे ॥

गरीबदास, म० वा० स० मा० १, पृ० १६०

५. कोटि बरम डक दिन लग ज्ञान दृष्टि जो होय।

बिभरि जगन और बने मदजोहुरने मोय ॥

सहजोक्त, स० वा० स० मा० १, पृ० १६०

६. माया का चक्का चने पणि मध ममार।

पणि मया ममार बने न लाग बन्धवे।

दोत्र पाट के बीच कोउ ना मक्ति आवे।

काम मोह मद मोह मोह चक्की के पमनदारे।

मनुष्य की तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती । कोई कृशनाय घसियाय जिसको रोटियों के भी लाले हो यदि स्वर्ण पर्वत के समान विशाल धनराशि प्राप्त कर लेता है तो उसका घर तो उस अपार धन से भर जाता है परन्तु उसकी तृष्णा की पूर्ति नहीं होती । धन का अभाव अथवा बाधिकाय दोनों ही दुःखप्रद होने हैं । तृष्णा की इसी अपरिमित स्थिति को देखकर तुलसीदास को राम भक्ति ही एक सत्य मार्ग समझ पड़ता है ।^१

सुन्दरदास भी तृष्णा को कभी न शान्त होने वाला मानते हैं । यदि किसी की दस रुपये प्राप्त हो जाते हैं तो उसे बीस पाय्य करने की इच्छा होती है, बीस प्राप्त हो जाने पर पचास, पचास हो जाने पर सौ सौ के बाद हजार फिर लाख करोड़, अरब, खरब भी उपलब्ध हो जाने पर समस्त धरती का राजा होने की इच्छा होती है । धरती का राज्य भी उसे रातुण्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं होना तथा स्वर्ण और पासायन में भी राज्य करने की लालसा बनी रहती है । तृष्णा का यही धर्म है कि एक चाह की पूर्ति से अन्य चाहे उसी प्रकार उद्दीप्त होती है जिस प्रकार छत में अग्नि । तृष्णा केवल सतोष से शांत हो सकती है ।^२ नन्हा सा बीज अपने अन्दर विशाल वृक्ष का आवार छिपाये रहता है, उसी प्रकार नगण्य प्रतीत होने वाली चाह या तृष्णा के अन्दर ही सब मानस रोग समाये रहते हैं । तृष्णा ही अकृति होकर और वृद्धि को प्राप्त होकर विविध मानसिक विकारों का रूप धारण कर लेती है ।^३

धन, राज्य आदि भोगों के विनाश में ही व्याघ्रा-तृष्णा की निवृत्ति हुम्बर नहीं है बरन् सत्यास और योग के साधना भाग से भी तृष्णा या व्याघ्रा उसी प्रकार सम्बद्ध है । एक

निगुल हारे मौन घरि के सबे निवारे ।
 दुरागि बड़ी मयनि लानि के रोगे सोवै ।
 बरन लवा में भारि लेवि कै लानि होवै ।
 तृष्णा बड़ी दिनारि बाद उनसव पर पावा ।
 बाण बड़ो बरिषार बिषा टन पव निवाला ।
 पलटु हरि के भजन विनु बोज न उरै थार
 माया की बन्धा कनै योनि गया समार ।

पदार्, सु० बा० स० भा० २, पृ० २१६

१. कृशनाय लज्जान मो रोपिन को घर बत्त भरे रुपया खरिया ।
 तिन सोने के मेरु से छेर राखे मन तो न भगे पर पै भरिया ।
 तुलसी दुख दूनो दम्प ॥ देखि कियो मुख दारिद को बरिया ।
 तनि आन मो दास रुपयि को दशरथ को दानि दया बरिया ।

तु० म०, पृ० १७५

२. जो दस बीस पञ्चम भये सत्र, दोर हजार हो लाख मंगैगी ।
 कोहि भरख्य सख्य असख्य, वृथीयनि होन बी चाह करैगी ।
 स्वर्ग पनाम का राज बर्गी, तृष्णा अधिरा अति भाग लगेगी ।
 सुन्दर दस सन्तोष बिना सठ, तेरा तो मूल बन्धन भोगी ॥ सुन्दरदाम, सु० बा० म० भा० २, पृ० १७१

३. बीज के भादि जो वृद्ध निमार ।
 यों चाह के भादि सब रोग भाये ॥

बनेर, म० बा० स० भा० २, पृ० २४

गृह-त्यागी जो स्त्री पुत्र के स्नेह-बधन को तोड़कर दारीर में विभूति रमाता है, मूसलाधार वर्षा, कोंपाते हुए पीत और प्रचण्ड शीघ्र में पचामि के ताप को सहण सहन करता है, दश के नीचे निवास करते हुए गृह विहीन होकर क्षुधा को भी सहता है, वस्त्रों का परित्याग करके कुदामन पर सोता है परन्तु खेद है कि ऐसे गृह-त्यागी विरागी जो भोजन, स्नान और निवास की भी परवाह नहीं करते, आशा से मुक्त नहीं हो पाते ।^१

वन की हरियाली देखकर मृग मोह में पड़कर इस प्रकार अथा हो जाता है कि निष्कलशर्तों वाला वन भी उसे नहीं दिखलाई पड़ता । वह सारे वन में घूमा-फूमा घूमता है परन्तु बिजारी उसने गिर पर बसाया साने घूम रहा है, इस ओर उसका ध्यान नहीं जाता ।^२ माया में आहूत जीव ही यह भटवता हुआ मृग है । मन दनों दिशाओं में दौड़ता है तथा परमात्मा जो जल्यन्ता समीप है उसे नहीं देखता । यह मन विषया के वश है, प्राणी के वश नहीं । जिह्वा स्वाद की ओर दौड़ती है, इन्द्रियाँ अपने भोग्य निषयो की ओर जाती हैं, ध्वजों को साथ से प्रीति नहीं होती उन्हें आत्मस्वाद्या एव चाटुकारी रचनी है, नेत्रों को जहाँ पर भी रूप दिखाई पड़ता है वही दृष्टि जमा लेते हैं । वायु, क्रोध बभी कम नहीं पड़ता, लालचवश विषयो का रस अनुप्य पान किया करता है । अतः मन में विषय विचारों का वास होने के कारण हरि-रंग अमृत को प्राप्ति नहीं हो पाती ।^३

विषयों को तुलसीदास ने परनारी कहा है । जीव तरण अवस्था में पहुँच कर विषयो में हलता अधिन निष्ण हो जाता है कि उसे न तो घम घमना का भय रह जाता है और न विषोग भादि दुखों को देखकर वह उनमें विरक्त ही होना चाहता है । जीवन के प्रलोभनों की ममता में वह सब कुछ भूल जाता है । वान का संदेश आ जाता है परन्तु वह जीव

१ गेह तयो पुनि नेह तयो पुनि लेह लग्य बें देह भँकरी ।

मेघ सदै गिर तोल सदै तल भूष समय जु द्वागिनि गरी ।

भूम सदै रहि रूप तरे पर मुन्ददल यहै दुख मारी ।

दासत द्वादि के कल्पन कर कल्पन मरि वे जाल न मारी ॥

सु० व० म० भा० २, पृ० १२३

२ मोहयो गृग देखि बन भया । मूलग नहिं जात के क्या ।

पुल्यो चिरा मजल ज्य मारी । गिर साये सर खनन मारी ।

जनमद मारी बन के ठठ । द्वादि चलो सन नारह बा ।

क्यों न जाने बन के बा । दाह त्याग कथानी भाव ॥

दाह, भा० २, पृ० १४

३ मयोरि निने मो का राम गुमार् ।

मदु मिय्या मेरे बनि मारी ।

मदु मन मेरा दह दिनि भले । निने गम ॥ देखन पावै ।

शिवारपाद सरे रम लागै । इन्दी भोग निने को जावै ।

सवण्डु साच बदे नहिं आवै । नैन रूप सदै देखि सुभावै ।

वाम कोष बदे नहिं द्यौ । रागच लणि दिने रम कीवै ।

दाह देनि निने को शम्भे । निने निनर क्ये मन मारी ।

दाह, भा० २, पृ० ७

सचेत नहीं होता ।^१ जो विषय सत जनो के द्वारा त्याग दिये गये है उनको मूढ़ जीव अपनाता है । यह बहुत ही त्याज्य तथा घृणित है ।^२ विषयो से आकृष्ट प्राणी अपनी बुद्धि को ठिकाने नहीं रख पाता । विषयो से विमुख नहीं होना । अति दीन होकर दार, मुन आदि में कैसे हुआ स्वयं अपने पैरो का बन्धन बना रहता है । वह नहीं जानता कि ससार का यह सब प्रसार स्वप्न की भाँति मिथ्या है । प्राणी अपने अज्ञानवश परमात्मा का स्मरण नहीं करता जिसकी माया दासी है ।^३

विषयो के अन्तर्गत कचन और कामिनी को भक्त कवियों ने निहृष्टम कहा है । कबीर के मतानुसार कचन और कामिनी से उत्पन्न फल को देखने में ही बिप खड जाता है तथा उसके चखने से ही आत्मनाश हो जाता है ।^४ कनक अर्थात् धन राजा पापा का मूल है । परमात्मालक्षी धनराशि को त्याग कर मनुष्य इन पापों के संग्रह में गलतीन रहता है ।^५ ससार में सर्वत्र वनव और कामिनी के ही विविध रूप दिखलाई पड़ते हैं और इन सब में आसक्त जीव मानो अपने घर के रूप—माया में डूब रहा है ।^६ काल* कामिनी और वनव का संग सर्वथा त्याज्य है क्योंकि ससार इनसे आकृष्ट होकर इस भाँति जलकर नष्ट हो रहा है जैसे दीपक की ज्योति से आकृषित होकर लालच जल मरता है ।^७ तन, धन आदि माया के प्रसार को देखकर मनुष्य भ्रमा हुआ है परन्तु यह सब आजकल में ही अति शीघ्र विनष्ट हो जाने वाला है ।^८ कनक और कामिनी का रूप धारण कर मायालक्षी सर्पिणी

१. विषया परनारि निरासकनारि सुपाइ परयो अनुसमधि रे ।
जग के पहलु छ रेण विषेण विलोबन हु न मिराधि रे ।
मनना बस तै सब भुलि गयो भयो भोर महा भय भागधि रे ।
नहराइ दिमा रवि क्षान ठग्यो अन्हूँ जद नीब न जगधि रे ॥ तु० म०, पृ० १७३
२. ओ विषया सुनन भनि मूढ़ साहि नपण
ज नर टारन बदन कर स्थान न्वाद सों छा ॥ ॥ रहस्य, पृ० ६
३. विषयन सो भति सुमान मनि नाहिन पैरो ।
दारा सुन भयो दीन पणु परो बैरी ।
नानक जन कह पुदार सुपनै ओ जग पसार ।
मिरत नहि क्यों मुरार माया जाकी चेरी । ज्ञानक, स० वा० स० भा० २, पृ० ५४
४. धन बसव अरु कामिनी बिष पत मिथ्या उपाय ।
देखत ही तें बिष नई पारत ॥ मरि बाध । बदार, स० वा० स० भा० १, पृ० ५६
५. सौ वासन को मूल है प्य रचवा रोव ।
साधू है संग्रह करे हारि हरि सा भोव ॥ कबीर, स० वा० स० भा० १, पृ० ५७
६. बुझि रखो रे बापुरे माया गूढ के रूप ।
मोक्षो ननव अरु कामिनी नना विधि के रूप । दाहू, भा० १, पृ० ११६
- * ओ ओ मन में बल्पना सो सो बहिये वाव ।
सुन्दर नूनि बल्प हो दाकि बल्पना वाव । सुन्दरदास, स० वा० स० भा० १, पृ० १११
७. बाल वनव अरु कामिनी परिहरि इनका संग ।
दाहू सब जग जनि मुखा ज्यों दीपक ओनि पनग । दाहू, भा० १, पृ० १२३
८. कुछ चेनि रे बहि क्या पाया ।
हलमें बैठा कुनि बरि तै देखी माया ।

मे सबको डसा है। इससे शिवदेव ब्रह्मा, विष्णु महेश भी नहीं बच सकते हैं।^१ कनक और कामिनी के सम्पर्क में रहना जाना प्राणी माया की जड़ों के दग्ध हो जाता है ठीक उसी प्रकार दिन प्रकाश रुई से लपेटे जाय रुई को जलाकर राख कर देनी है।^२

माया के दो स्था कचन और कामिनी के सत कबियों ने कामिनी को अक्षिप्त हो उठायी है। कचन से प्राणी चाह निगी प्रकार बच भी जाय परन्तु कामिनी से कचन किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। कारण यह है कि यौन (Sex) जीवन की सबसे प्रधान वृत्ति है, इसे कोई भी मनाविज्ञानवेत्ता अस्वीकार नहीं करेगा। जानबूझकर से मुक्त स्त्री भ्रूष प्रह्लाद जैसे भक्त गिरोमिण्या की उल्टी के रूप में सर्वदा स्तुत्य है।^३ फिर भी कबीर ने साधक के लिए स्त्री का सब त्याग्य ही बताया है। यदि स्त्री स्वरे स्वर्ग की भी हो और स्वर्ग में न होके बारी मुक्ति से भी युक्त हो माय ही यह निश्चय जल्दी भी हो, तो भी उससे निवृत्त बैठना उचित नहीं।^४ इतना ही नहीं पद्मदास का तो यही तर्क बहना है कि अन्ती कर्ष की छुड़ा स्त्री भी विषयमयी नहीं होती। पुरुष के जीवन काल में वह उसके रक्त मांस की साधिका बनी रहती है, तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके नन्वधान का कारण होती है।^५ स्त्री यदि पुरुष के समीप ही तो हीना गुणा का नष्ट कर देती है। उसके कारण पुरुष भक्ति, मुक्ति, ध्यान एवं आत्मज्ञान के मार्ग में प्रविष्ट नहीं हो सकता।^६ यह है स्त्री के सान्निध्य मान का कुप्रभाव।

भगवान् न विमृश कामी पुरुष स्त्री का त्याग नहीं कर सकते। विरक्त, धीरमति पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं परन्तु परम ज्ञानी के मुनि भी भृगुनयनी के मुनचन्द्र को देखकर विह्वल हो जाते हैं। बाल्य में परमात्मा की मूर्तिमान् माया ही नाश है अथवा विष्णुमाया

तु भिनि जानै मन धन मेरा भूरा दानि भुवाज ।

छाव कानि बलि नहि देहा मेरा सुन्दर बाध ।

दादू, भा० २, पृ० ११८

१ माया साक्षात् सब द्यौं बगर कामिनी होय ।

ब्रह्मा विष्णु महेश सब दादू बचै न कोय ॥

दादू, भा० १, पृ० १११

२ माया की भगवान् का त्याग कनक कामिनी लाये ।

कतु भी देखि निशि रागिने रुद रागेन भागि ॥

क० म०, पृ० १८

३ माया निश भिनि करे नागि नर का रानि ।

नारी के नर होत हैं भ्रूष प्रह्लाद समान ।

कबीर

४ सब सोने के मुठ्ठी काये खन सुखी ।

को पदना के आगना तऊल बैठे पाय ॥

कबीर, म० बा० म० का० १, पृ० ५८

५ अस्मिन् काल की नारी को फटू ना पन्धिय ।

विषय निरोधे तब को मुक्त नरक ले जाय ॥

पद्म, म० बा० म० का० १, पृ० २२

६ नारी नमारे नान गुन जो नर धानि होय ।

मनि मुनि निज प्यान में बैठि न मन्थे कोय ॥

कबीर, म० बा० म० का० १, पृ० ५८

ससार में स्त्री रूप में प्रकट है।^१ तुलसीदास ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि माया के अगा को अहितकर एवं कष्टप्रद कहा है परन्तु उनके मत से साक्षात् मायास्वपिणी नारी अत्यन्त दारुण एवं दुःखद है। वेद, पुराण, सत सभी एक मत है कि मातृरूपी वन को प्रफुल्लित करने वाली बसन्त ऋतु नारी है। स्त्री शीघ्र ऋतु बनकर जप, तप, नियमरूपी समस्त ज्ञानाशय का शोषण करती है। काम, क्रोध, मद मत्सर आदि दातुरों के लिए स्त्री हृद्यप्रद वर्षा ऋतु की भाँति है। दुर्बलमातृरूपी कुमुद समूह के लिए नारी मरद् के समान सबथा सुखदायक है। धर्म जादि समस्त आचरणा रूपी पक्वों की हेमन्त की भाँति नाशक होती है। ममता आदि ज्ञानाशय नारीरूपी शिशिर को पावर हो अकुरित होत है। पाप उत्सूक-समूह के लिए स्त्री घनघोर बाली रात्रि के समान सुखदायक है। बुद्धि बल, क्षील, सत्य रूपी मछलियों के लिए स्त्री बशी के समान मृत्यु स्वरूप है। मत्स्य में यह कहा जा सकता है कि स्त्री समस्त अवगुणों की मूल, मूलप्रद तथा सब दुःखा की खान है।^२

मल्लकदास ने तो नारी को ओर दृष्टिपात करने तक का निषेध किया है क्योंकि वह सदैव नेत्र बटाक्षा से आपात किया करती है। भगवान् का अवलम्ब नेत्र ही कोई विरला इसम नाण पाता है।^३ नारी का देखकर पुरुष को उससे नयन-बाण के प्रहार का भय चाहें कम हो परन्तु स्वयं अपनी प्रवृत्ति के कारण उसमें पतन का भय अवश्य है। मारा मसार स्त्रीरूपी मद का सन्तन करने वाला है।^४ मयूरी का देखकर मयूर हर्षोन्मास से पल फँसा-कर नृत्य करने लगता है। इसी प्रकार मनुष्य न मानूँ कितनी बार अपने गृह प्राण्य में

- १ पुरुष स्थान सके नारिहिं तो बिरवन मनिर्धर ।
न तु कानी विषयाक्स विमुक्त जो पद रत्नार ।।
साउ मुनि ग्यान निधान गृहगर्भनी विमुक्त निरति ।
विकल होहि हरिजन नारि विनु माया प्रगट ॥

तु० रा०, उ० का० ११५ (क)

- २ काम क्रोध लोभादि मद प्रवन मोह के धारि ।
निज भँह अनि वाग्न दुःखद माया रूपी नारि ॥ ४२
सुनु मुनि कह पुरान सुनि सता । मोह विपिन बनु नारि दयता ।
जप तप नेम जलाप्रव नारी । होइ ग्रन्थम साधर उव नारि ।
काम क्रोध मद मत्सर भेता । इनहि हरवद वरणा प्वा ।
दुःखाना कुमुद समुदाः । निद बह मरद सदा सुनशा ।
धर्म सकल सारसीरह श्रुदा । होइ हिम निनिदि दहर मुप मदा ।
पुनि मयना अवाम बहना । पनुक नारि निनिर रिनु पार ।
पाप जनुव निवर सुनकारा । नारि निविह रत्ना अभियारी ।
बुधि बल मन सरय सब गाना । बन्यो सम शिव बहहि प्रवना ।

अवगुण मूल सुलप्रद प्रनदा सब दुःख रात्रि ।

तसे बान्ह निवाग्न मुनि में वद शिव गनि ॥

तु० रा०, मर० का० ४४

३. नारी नारि निहारिबै बरै नैन का चोर ।

बोद पन हरिजन ऊतरे पार जप का श्रो ॥

मयूकदन्त, म० वा० स० भा० १, पृ० १०३

- ४ नारी धाँडी भनल की भवनी सब समार ।

मयूकदन्त, स० वा० स० भा० १, पृ० १०३

स्त्री को देखकर हृषीकेश होकर नृत्य कर चुका है ।^१ नारी नाना प्रकार के वेष धारण करके अपने मनोनुकूल पुरुष को ग्रहण करती है । योगिनी होकर योगी की, सर्पिणी होकर शेषनाग को, भक्तिमती होकर भक्त को प्राप्त करती है ।^२ इस सत्तारूपों मय वन में मान्यारूपी हस्तिनी के नाथ मतवाला भूषे वन निर्भय विचरण करता है तथा खावधान नहीं होता ।^३ कोट जिस प्रकार चाण्ड को खाकर उसे जर्जरित कर देता है तथा जग जिस प्रकार लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी काट देता है उसी प्रकार काम के द्वारा मानव शरीर जीर्ण होकर फही का नहीं रह जाता ।^४

स्त्री ही सबका दोषी नहीं है और न बही केवल पुरुष की वैरिणी है । काम-वासना में स्त्री के लिए पुरुष का बही स्थान होता है जो पुरुष के लिए स्त्री का होता है । इतना पुरुष स्त्री का उतना ही वैरी अथवा जह्मिनर है जितना स्त्री पुरुष की । कुछ भी हो दोनों का ही अन्त मृत्यु में होता है । यहाँ किसी को भी अमृतत्व प्राप्त नहीं ।^५ अतः पतङ्ग ने सत्तारूपों को लक्ष्मण तथा नारी को छुरी कहा है । चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे चाहे खरबूजा छुरी पर, परिणाम दोनों का एक ही होगा । नारी के सम्पर्क से सत्तार का—उसके प्राणियों का, पुरुषों का नाश अवश्यम्भावी है । यही नहीं नारी के नेत्र बाहर से न दिखाई पड़ने वाले बपलाव के समान भयंकर तथा घातक होते हैं ।^६ लोक के सम्मुख शब्दाती का वेष धारण करने वाले, जटाजूट और विभूति में युक्त योगी भी स्त्री भावा में अलग नहीं दिखाई पड़ते । गृहस्थ के घम को पूरा करते हुए पुनः वन में दबाये धूमते हैं और उस पर भी अपने को योगी बताते हैं ।^७

१ मोटा मोटी देखि करि नाने पर पमारि ।

घों दाढ़ पर आस्रौ हम नाने कै बारि ॥

दाढ़, भा० १, पृ० ११७

२ योगिनी है योगी गढ़े सोपखि है करि सेम ।

भगनि छै भगना गढ़े करि करि नाना मेम ॥

दाढ़, भा० १, पृ० ११६

३ मन हन्ती माका हम्किनी मग्न वन ममार ।

तामे निर्भय है रस दाढ़ मुग्न रवार ॥

दाढ़, भा० १, पृ० १२१

४ ज्यों पुन लागे बाठ कां लोहे लागे बाट ।

काम बिधा पर जाका दाढ़ नारद बट ॥

दाढ़, भा० १, पृ० १२१

५ नारी देखि पुग्य की पुरिषा बेरो नारि ।

अनि कान दून्नु गुण दाढ़ देखि बिनारि ॥

दाढ़, भा० १, पृ० १२२

नारि पुग्य को ले मा पुग्य नारि के साथ ॥

पृ० ६० व०, पृ० १८२

६ रसबूजा समर है लाग दूगे बैन ।

पनट पग सेर का यां गरी का नैन ॥

पनट, म० वा० म० भा० १, पृ० २२३

७ पनट जग रसम मिर तन में लागे राज ।

महत रिगै हम जोगा लुकि का दावे बरि ॥

पनट, म० वा० म० भा० १, पृ० २१२

कवियों ने विविध रूपको तथा उपभावों द्वारा नारी के अनेक अवगुणों पर प्रकाश डाला है परन्तु यहाँ ध्यान देने की एक बात यह है कि यह अवगुण यही है जो कि सायक के भगवत्-प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार से बाधक प्रतीत होते हैं। यह दोष अथवा अवगुण स्त्री पुरुष के यौन सम्बन्ध के कारण ही हैं न कि किसी स्त्री या पुरुष के जातीय गुण के कारण। पुरुष को जो कुफल स्त्री के सम्बन्ध से प्राप्त होगा है वही कुफल पुरुष के साथ से स्त्री भी प्राप्त करती है। दोनों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। काम-यातना के सम्बन्ध से ही सन्तो द्वारा स्त्री की अवहेलना तथा निन्दा हुई है।

ज्ञान का मनोविज्ञान यौन (Sex) के महत्त्व को तथा उसके तीन स्वरूपों के द्वारा तीन प्रकार की अभिव्यक्तियों को मनीषाति स्वीकार करता है। समस्त ज्ञान-विज्ञान, जप-तप, आत्मसाक्षात्कार आदि यौन के उन्नयन (Sublimation) के द्वारा सभव होते हैं तथा वही यौन-यासना विषय भोग के रूप में भी व्यक्त होती है। प्रसिद्ध यौन मनोवैज्ञानिक ह्वेसाव एलिस ने धार्मिक प्रवृत्ति और यौनवृत्ति को एक ही माना है। पर्याप्त निरीक्षण और अनुभव के द्वारा वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि अत्यन्त कामुक व्यक्ति किसी घटना अथवा परिवर्तन विशेष से अत्यन्त धार्मिक हो जाते हैं। इसके विपरीत अत्यन्त धार्मिक मनुष्यों का बहुत ही कामुक होते भी देखा गया है। इससे मन्देह नहीं कि इन दोनों रूपों के मूल में कोई रहस्यात्मक शक्ति अवश्य है। फ्रायड ने तो सार्वभौम यौनवाद का भी समर्थन किया है जिसके स्वरूप का अधिक स्पष्ट दर्शन हमें 'मानस' के काम-बहन प्रसंग में होता है। उस वातावरण में समस्त चेतन ही पुरुष-भारि भेद से एक दूसरे से आकृष्ट नहीं हो गये थे बल्कि अनेकन भी केवल नाम के लिए भेद से ही परस्पर के आकर्षण से सम्मोहित हो गये थे।^१ हिन्दी सत-कवियों ने यौन की इसी महत्ता को स्वीकार करते हुए इस वृत्ति के निरन्तर उन्नयन (Sublimation) पर ही बल दिया है और इसीलिए स्त्री-पुरुष के वास्तविक यौन सम्बन्ध को भगवत्-प्राप्ति के मार्ग में बाध के तटित विघ्न माना है।

माया अपने बृहत् अथवा परिवार के साथ गमस्व सत्कार में व्याप्त है। हमने तब को अपने बसीभूत कर रखा है तथा जो वास्तविक धन परमात्मा है उसमें हमारे को वृष्य कर दिया है। माया ने, जिसे कबीर ने रमैया की दुःखिन कहा है समस्त पृथ्वी में छूट मचा रखी है। वृष्णीलोक ही नहीं, देवतालोक तथा नागलोक भी उसकी लूट से नहीं बच सके हैं। वहाँ भी त्राहि-त्राहि मची हुई है। नारद, शृंगी, पाराशर आदि मुनियों को भी उसने नहीं छोड़ा तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि विदेव भी उससे झुटकारा न पा सके। चित्रासी, योगेश्वर तथा ज्ञानमार्गी भी माया ठगिनी से अछूने नहीं रहे। रमैया की दुःखिन परमात्मा की अर्धांगिनी माया में वह शक्ति है जिसने द्वारा ठगे जाने में कोई भी जीव नहीं बचा।^२

१. जे सजोव जग अक चर नारि पुरुष अम नाम ।
ते निज निज मन्त्राद तत्रि अण मन्त्र अम काम ॥
२. रमैया की दुःखिन लूट बजार ।
सुरपुर लूट नागपुर लूट खीन लोक मचा हाहाकार ।
ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे नारद मुनि के परी पदार ।

माया का त्याग करना बड़ा ही दुष्कर है। जो मनुष्य लौकिक सम्बन्धों को त्यागकर सन्वास में लेते हैं वे घर छोड़कर आश्रमवास करते हैं, फिर उन्हीं को त्यागकर सर्वत्र भ्रमण करने लगते हैं, पुत्र के स्नेह को तिलाजलि देकर घर से चले जाते हैं परन्तु वह स्थान रिक्त नहीं रहता और उसकी पूर्ति विषय से हो जाती है। इस प्रकार माया वहाँ भी पोछा नहीं छोड़ती। माया की स्थिति इस पर निगटो हुई लता की भाँति है जो बहुत प्रयत्न करने पर भी वृक्ष से पृथक् नहीं हो पाती। मनुष्य यदि प्रयत्न करने किसी प्रकार काम पर विजय भी प्राप्त कर लेता है तो शोष से नहीं बच पाता। शोष भी यदि किसी प्रकार छूट जाय तो लोभ बना ही रहता है तथा लोभ से मुक्ति मिलने पर भी मान, बड़ाई, शोभा आदि लोभपणा पीछा नहीं छोड़ती।^१

विषयो के सम्मुख बुद्धि की निर्वलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। बुद्धि की दृष्टि को विषय-सृष्टि ने उजाड़ डाला है, रात दिन के अपने उपद्रव में लगे ही रहते हैं, भगाने से भी नहीं भागते। यह विषय-सृष्टि पृथक् पृथक् रस के लोभी हैं तथा अपने-अपने ढंग से उनका सेवन करते हैं। उस पर भी अभिमानी इतने हैं कि किसी की परवाह ही नहीं करते। बहुल लोभ प्रयत्न करके हार चुके हैं। इन विषय-सृष्टि से बुद्धि-दृष्टि को बचाने वाला गुरु तथा राम नाम ही है।^२ ऐसा बौन ज्ञानी है जिसे भगवान् की बलवती माया से मोह नहीं होता। भगवान् विष्णु का चाहन गृहजो कि भवना में क्षिरोमणि है उसे भी माया ने मोहित कर लिया तो साधारणजन की बात ही क्या। और तो क्या सत्वर और ब्रह्मा को भी माया मोहित कर लेती है बेचार प्राणी को तो कोई गचना ही नहीं।^३ ससार में ऐसा कोई

मिठा का भौंती करि हारी पशुपति के उर विहार ।

कलकूट की चरवाला मूढ़ लूटे जोगेश्वर करत विहार ।

क० प्र०, पृ० ६८

१. भक्त्यु माया तमो न पाद ।

गिरह तजि के शम्भु शीघ्र शम्भु तजि के पैरो ।

लङ्किता तम के लेशा बोलि तदु मनि माया पैरो ।

जैसे बेल बाग में फलना गाँठि रंग भस्माद ।

छोरे से बंध लूटे नहीं कोटिनि करे उपाई ।

बाम तने से मोष न जार प्रीति तने उँ लोभ ।

लोभ तने सहज्यार न जार गल-बद्धाद-मोष ।

द० प्र० क०, पृ० २३४

२. मन दिन मूढनि छैन उबारि ।

धरे टात नही निमि दामर बिन्दव नही बिन्दरे ।

अपने अपने रस के लोभा करत न्यारे-न्यारे ॥

अनि अभिमान बदन नहिं काहू बहुत लोभ भविष्यारे ।

कुधि मैरी निराला शुरू मैरी विनुवा अरार दुर रूपारारे ॥

क० प्र०, पृ० २१६

३. प्रभु माया बलवन्त मवार्ति । जहि न मोह बलन कम ग्यावा ॥

स्वप्नी भगव भिगेनि विजुवन धनि कर जान ।

उत्पन्न ही नहीं हुआ जो भगवान् की अति प्रचण्ड माया के बन्धीभूत नहीं हुआ ।^१ समस्त ब्रह्माण्ड का उत्पादनवर्त्ता ब्रह्मा अपने मन से माया की सर्वव्यापकता पर विचार-रत हैं । समार मे ऐसा कोई नहीं है जो माया से व्याप्त न हो, कवि, काविविद, ज्ञाता कोई भी उससे नहीं बच सका । जिन ब्रह्मा ने अखिल विश्व का सृजन किया है उन्हें भी माया न जाने कितनी बार मनचाहा नाच नचा चुकी है ।^२ यही नहीं माया जानिया के चित्त-चैतन्य का अपहरण करके उन्हें बनात् विमोहित कर लेती है । देवर्षि नारद इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है । उन्हें माया अनेक बार भ्रम मे डालकर नचा चुकी है ।^३ अस्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि सुर, नर, मुनि, ज्ञानी सभी माया के आकर्षण मे फँसे हुए हैं ।^४

भगवान् की माया बड़ी ही प्रबल है । सुर, नर, मुनि सभी विषयों के बश है । ऐसा कोई दृष्टिगत नहीं होता जो नारी के नयन बाण से आहत न हुआ हो, घोर क्रोध से अभिभूत न हो तथा लोभ ने जिसके कण्ठ को बाध न रखा हो । जो इन विषयों से मुक्त है उसे परमात्मरूप ही समझना चाहिए । यह गुण किसी साधन से प्राप्त नहीं होते, भगवान् की कृपा से विरक्त को ही इनकी प्राप्ति होती है ।^५ भगवान् की माया विषम भी है । शात, बर्ष और गुणों से युक्त सासारिक मार्ग पर अर्हतिश अनन्त समय तक भटकने सुर असुर, नाग, नर, रक्षावर, जगम सद्य इसी विषम माया के बशवर्ती हैं । इसमे निस्तार केवल प्रभु के अनुग्रह से ही मिल सकती है ।^६ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विषयों ने तीनों लोकों

ताहि मोह माया नर पौर वरहि गुमान ॥१२॥ (क)

सिख बिरचि बड़ु मोह को है बपुरे ज्ञान ।

भ्रम निर्धे जानि मरहि मुनि मायापनि मग्नान ॥

सु० ११०, उ० का० ३२ (ग)

१. अति प्रचण्ड रूपनि कै माया । जेहि न मोह भ्रम को न्य जाया ॥

सु० ११०, वा० का० १७७-४

२. मन मनु करि विचार विधाला । मायाभ्रम बनि कोविद व्याला ।

हरिमाया वर अनित प्रभावा । विपुल वार जेहि मोहि नचावा ॥२॥

भग जगन्ध जग मय उपगता । मोह आकरन मोह पलाया ।

सु० ११०, उ० वा० ३०

३. व्याकुल गरुड देखिनि पाही । कहेनि जो ममय निन मन माही ।

मुनि नारदहि लागि अनि दाया । सुनु राम प्रबन राम कै माया ॥२॥

जो गानिह कर विन अपहरद । बरिभाद विमोह मन बरद ।

जेहि बडु बार नचावा मोही । मोह व्यापी बिहयपनि मोही ॥३॥

हरिमाया बल बरनन पुनि पुनि परम सुजान ॥

सु० ११०, उ० वा० ५६

४. सुर नर मुनि बोज नाहि जेहि न मोह माया प्रबल ।

भ्रम विचारि मन माहि भविष्य महाभावा पतिहि ॥१॥

सु० ११०, वा० वा० १४०

५. अनिमय प्रबल देव तब माया । दूख राम वरदु जे दावा ॥१॥

विषय बन्ध सुर नर मुनि स्वामी । मे पाव पनु कपि अनि बामी ॥

भारि नयन सर जाहि न लागी । घोर क्रोध तम निनि जो जागी ॥२॥

तोम पति जेहि गर न रक्षायी । सो नर तुष्ट समान खुरायी ।

यद गुन सावन ते नहि होई । तुष्टी कृपा पाव बोर कोई ॥३॥

सु० ११०, कि० वा० २०

६. तब विषय माया बस सुगुन नयन नर भग आ हरे ।

को जय कर लिया है। इनसे छुटकारा दिलाने वाले वेचल भगवान् ही हैं।^१ देव, मानव, ऋषि ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रवल माया ने मोहित न किया हो। यह विचार कर भगवान् का स्मरण करना चाहिए क्योंकि वे ही मायापति हैं।^२

भगवान् की माया बड़ी ही रहस्यमयी है, उसने कोई भी अज्ञा नहीं रहूँता। मनुष्य को अपनी उत्पत्ति, जन्म तथा मृत्यु के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। जो बाद वह सन्तुष्टि करता है उसका वास्तविक कर्त्ता वह नहीं है। जो अपने कर्मों का भरोसा करते हैं, 'जह' भाव रखते हैं, उन्हें निश्चिन्त हो नरक-यातना भोगनी पड़ती है। वास्तव में सब की कर्त्ता तथा नियामिका भगवान् की रहस्यमयी महामाया ही है।^३

मन्मथदास ने माया को बाली नागिनी कहा है जिसने समार में छोटे-बड़े सभी को डसा है। इंद्र, ब्रह्मा, नारद, श्याम सभी हमारे द्वारा घनित हो चुके हैं। भगवान् शरर भी इससे नहीं बच सके। कम, मिथुपान, रावण जैसे बलिपति तथा महात्मी भी हमने भुक्त नहीं रह सके। दम मस्तकों के जपण से बड़ी साधना तथा तपस्या से रावण को त्रिस्त लका की प्राप्ति हुई थी वह लख भर में मष्ट भ्रष्ट हो गई। सर्प का विष उतारने वाले, माया से मुक्ति दिलाने वाले बड़े-बड़े महात्माओं तथा गोरख जैसे सिद्धा को भी माया ने अपने आकर्षणों से घृष्ट नहीं रहने दिया। बड़े बड़े धरबीरों को जिनसे जगत् को कुछ आशा थी इसने हस लिया।^४ जो 'जडभूत' न स्वागी परम विरागी बड़े जाने है, माया उन्हें भी नहीं

भव पथ भवन भक्ति दिक्क निशि काल कर्म गुननि मरे ।

जे नाथ करि कान्हा विनोके विविधि दुख ते निर्विहे ।

सु० रा०, उ० बा० १२ (ग) २

१. को न कोष निरदयो, कालवन केहि नहि कह्यो ।

को न लोभ दंड पण्ड काबि त्रामन करि दन्हो ।

कौन इदय नहि लाग कठिन अनि नारि नयन भर ।

लोचन जुग नहि अथ भयो धी पाव कौन नर ।

सुरनाग-लोक महिमटलहु वा जु मोह कह्यो जय न ।

बह नुलदास सो ऊर्वर जेहि राम राम राखि नयन । ११७

सु० प्र०, पृ० १६०

२. सुर नर मुनि कोउ नहि जेहि न मोह माया प्रवल ।

अथ विचारि मन माहि भक्ति महा माया पनिहि ॥७७६

सु० प्र०, पृ० १०५

३. साधो माँ अपनी करनी नहीं ।

जो बन्नी का बरे भरोसा ते सब के पर जाई ।

ना जानूँ धाँ बहाँ मुझे वे ना जानूँ बहँ भाये ।

ना जानूँ हरि शब्द बमेरा बोलि भाँनि बनाये ।

मदा बटिनि यह हरि की माया था ते कौन बचावे । ३

मन्मथदास, बा० २, पृ० १६

४. माया बानी नागिनी जिन टमिया सब समार हो ।

इन्द्र दमा ब्रह्मा दमा दमिया नारद व्यास ।

बात बानी निव को दमा जिन धरि पकू बैठे पान हो ।

कर दमा मिथुराज दमा उन रावनद मिया जाय ।

छोड़ती ।^१ इस रहस्यमयी माया के विषय में एक और विशेष बात है । यही माया जो सुर, नर, मुनि, त्रिदेव मंत्र पर नियमन एवं शासन करती है वह साधु के पग तल गत धूलि की भाँति रहती है ।^२

माया के असीम बल को देखकर मनुष्य अहंकारवश अधो हो जाता है तथा यह नहीं सोचता कि परमात्मा के सम्मुख उसकी क्या गति होगी ।^३ इस यायाहू को डाकिनो ने कितनी का ही भक्षण किया है । जो इसके साथ गये वे पुन मोट कर नहीं आये, समूल नष्ट हो गये ।^४ यह माया मन को उसी प्रकार बिगाड़ देती है जिस प्रकार काजी दूध को बिगाड़ देती है ।^५ ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो माया से बिगड़े हुए मन को ठीक करदे । माया ने जोरासी लक्ष योनिमें मे भी जीव को प्रभावित करना नहीं छोड़ा परन्तु जो जन परमात्मा में अनुरक्त हैं उनका वह कुछ नहीं बिगाड़ सकनी क्योंकि भगवान् मायापति हैं ।^६ माया के रस में मस्त होकर साग ससार परमात्मा को भूल गया है । विषयो के रस को सत्य समझकर उसी में सब अनुरक्त हो रहे है ।^७ माया से आकाश में अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाता । वह सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह मद विकारों का वशवर्ती रहता है । ये विकार मन के बंधन नहीं रहते । इसी कारण मानव-मन सर्वत्र हुल और पीडा का साम्राज्य ही देवता है और इनसे श्राप के लिए वह जहाँ भी दाखल होता है, उसे सतापा का ही सामना करना पड़ता है ।^८

रस मिर दै लका मिली सो दिल में दर बसाय हो ।

बड़े बड़े गुरु ब्रह्म होज श्व नि न रहाय ।

बन्धु देश गोख बसा जा का जगम विचार हो ।

मुनि मुनि पाये सरसा जाही करे अंग भाग्य ।

मनूकदान, भा० २, पृ० ६

१ जौन कहै नक मूलदि स्वामी निनही हाथ लगये ।

मनूकदान, भा० २, पृ० १६

२ झर नर मुनियार बसि किये जग्रा विष्णु महेस ।

सकल लोक के मिर राख साहू के दग हेठ ॥७७

दाहू, सं० ४० सं० भा० १, पृ० ६७

३ माया का बल देखि करि ॥ या अनि ब्रह्मकार ।

बध भया मुझे नहीं का करि है मिरजबहार ॥१६

दाहू, भा० १, पृ० ११७

४ माया के रसि जे गये ते बहुरि न आये ।

साहू माया शक्तिर्पा इन केने सारे ॥२५

दाहू, भा० १, पृ० ११८

५ माया ली नग बीकन्या ज्यों नौबीररि रूप ।

है कोइ समार भे मन करि देवे सुख ॥२०

दाहू, भा० १, पृ० ११८

६ माया सुख गहने किये जौगमी लख नीव ।

तबो चोरी क्या बरे जे रँगने पेश ॥१०१

दाहू, भा० १, पृ० १२५

७ बाहू तेरा भरम न जाना रे, खब मये दीखना रे ।

माया के रस राखे माने, जगत् भुजाना रे ।

को बाहू को ब्रह्मा न माने भये भयाना रे ।

माया मोहे मुनि अगल खानखाना रे ।

विधिया रस भरम परम माने छाना रे ॥१०६

दाहू, भा० २, पृ० ५५

८ मन पाचों के, बनि परा मन के बनि नहि पंच ।

निन देखू निन दो लागि जिन बाहू निन भनि ॥

दा० ४०, पृ० ६७

माया-प्रेरित मनुष्य के तीव्र कामों की ओर संचित करते हुए ब्रह्मज्ञान का वचन है कि "माया ने रात दिन मेरा मन व्याकुल रहता है तथा हरि स्मरण करने की सुध ही नहीं रहती। मैं परमात्मा से स्नेहगुन जोड़ना चाहता हूँ परन्तु माया उच्च तांड देती है तथा जब मैं उलझे हुए मूल को सुलझाने का प्रयत्न करता हूँ तब वह उमे और भी उलझा देती है। हमारे चित्त को सत्य के सम्मुख नहीं उठाने देती, दूधर-उधर भ्रमासा करती है। इस प्रकार नाचते-नाचते मैं थक गया हूँ, अब नैवेद्य तुम्हारी कृपा से ही मुक्ति लाभ हो सक्ता है।" गरीबदास का विचार यह प्रतीत होता है कि साधना मार्ग से पतित कराने वाली तथा सम्पूर्ण दोषों की उत्तरदायी माया ही है। नारद जैसे ज्ञानी मन माया के कारण पद-भ्रष्ट हुए तथा शृंगी और पाराशर जैसे विरागी भी शृङ्गी बने।^१ मनुष्य माया की विषयकारी मिठाई में पड़ा हुआ है गया काम, बोध जाति से पूर्णतया रत है। मनुष्य ही नहीं देव, गरु, मुनि, गणवं सभी माया की मिठाई का चाड़ा-थोड़ा आस्वादन करते हैं। इसीलिए सभी विविध ताप के पन्धों में बंधे हुए हैं और अपने तन्निवृत्त भी जान को देखने में असमर्थ रहते हैं।^२

पलटू ने माया को एक बड़ी ठगिली के रूप में देखा है जो हर समय रात दिन सब को प्रवचन किया करती है। अघार धन का सवय करने वाला व्यक्ति भी यही ने खाली हाथ ही जाना है तथा राजा और रक्त सभी सुमान रूप से ही निर्बन्ध होकर परलोक गमन करते हैं। माया का जपनाथ केवल प्रवचना है।^३ इस प्रकार अघार वसन्तातिनी कठिन

१. राम गौरा माया मायु नचावै ।

निनु बाहर मेरो मनुका-पाकुन मुनिरन मुधि नहि जावै ।

जोरन नूरे मह मून मेरो निरुधरण करमावै ।

केहि बिधि भजन बगै मेरे साहिब बरवस मोहि लगवै ।

एन सम्मुख धिर रहे न पावै एन एन चित्तहु दुखावै ।

भरण पवरि पुकारै साहिब अन फिरिवाहिहि पावै ।

भारेउ अम कम के नावन सब मोहि नाच न भावै ।

दूतनराम के गुन दखन तुम फिरहिहि चे बलि भावै ॥२०

दूतनराम, भा० २, पृ० १६

२. मन के मारे मुनि बड़े मान में झाल ।

मिगी दिशि पारमरा बानै रखाया ॥४६

गरुबदास, म० बा० म० भा० १, पृ० १६०

मन का गति है मरुतने भए पट लखै न दोष ।

ओ मन का सफट निरै चपट दरमन होय ।

—कवच

३. पाया माया किं निगई काम जोष न मो ।

सुर नर मुनि गन गन्धर्व बजु बजु च आ है मर जोई ।

निविश ताप यो फट पगे है मूखन वार न पात ।

बाज कणव बने निगई परि मदि नकै मई जग ॥

अमर, म० बा० म० भा० २, पृ० २०६

४. माया छीना बसो ठगे यह जात है ।

बसै न यमे बोज लग दिन रात है ।

माया सन के साथ लगी है । इसके कष्ट से कोई बिरला ही बच पाता है और वही गगन मण्डलस्य उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ होता है ।^१

तुलसीदास के मतानुसार समस्त ब्रह्माण्ड की रचना माया करती है तथा वह अपनी शक्ति परमात्मा से प्राप्त करती है ।^२ पुनः वे समस्त ब्रह्माण्ड को दो माया की रचना कहते हैं । परन्तु परमात्मा को मायावीत मानते हैं ।^३ वह मायावीत जिसकी आज्ञा से माया क्षण के अशमात्र में समस्त लोको का निर्माण करने में सक्षम होती है ।^४ भगवान् की अर्द्धांगिनी माया केवल मृज्जन-वायं ही नहीं करती, वह परमात्मा से सकेत पाकर जगत् का पालन तथा संहार भी करती है ।^५ हरि-माया के गुण-दोष बिना हरि-भजन के नहीं मिटते ।^६ यद्यपि माया-कृत अनेक गुण और दोष हैं परन्तु वे केवल अविद्या के कारण ही दिखलाई पड़ते हैं, उनमें शक्तविपत्ता नहीं होती । वे केवल प्रतिपासित होते हैं ।^७

हरि-मायावश होने के कारण हृदय में उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता । ऐसा बि सती के विषय में प्रत्यक्ष द्रष्टव्य है ।^८ राम की माया ने सती को प्रेरित करके उनको अमृत्य भाषण करने के लिए बाध्य किया ।^९ परमात्मा की माया के वश होकर जड़ता को प्राप्त हुआ जीव निरंतर भूला हुआ फिरता है ।^{१०} भगवान् अपनी माया के प्रेरक हैं जिसकी करणी अत्यन्त बठिन है ।^{११} माया के कारण आत्म-विच्छेद अनुपपन्न परमात्मा को पहचानने में सफल

कौड़ी नाही सग करोरिन ओरि कै ।

करेडा पल्ल गये हैं राग एक लंगोटी छोरि कै ॥६॥

पल्लू. स० वा० स० भा० १, पृ० १३०

१ कठिन माया है अपरवच सग मक्के लागि ।

सल ते कोइ बचे किले मल बैठे भागि ।

अगवैसन, स० वा० स० भा० २, पृ० १४२

२ सुनु रावल मग्राष्ट निदावा । पाइ नामु बन विरवलि माया ॥

सु० रा०, सु० वा० १०-२

३ माया गुन म्मानागीन म्माना वेद पुरान भनय ।

सु० रा०, वा० का० १६१-२

मग्राष्ट निदावा निमिन् माया रोम रोम मलि वेद कइ ॥

सु० रा०, वा० का० १६१-३

४ लब निमेष मुँ भुवन् निकाया । रबर प्रास अनुमानन माया ।

सु० रा०, वा० का० २०४-१

५ भुनि सेगु पारन राम गुह गरीस माया जावरी ।

जो सुनि नगु पालि हगि सय पाइ कृपानिधान की ।

सु० रा०, अयो० वा० १२५-५

६ हरिमाय-रू दीप गुन बिनु हरिभजन न जाई ।

सु० म०, पृ० १५

७ मुनदु तान माराहत गुन मम दोष जनैक ।

गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविनेक ॥

सु० रा०, स० वा० ४१

८ लाग न छर उपदेश जदधि कहेउ मिव बार वट ।

बोले बिइमि महेसु इरिमाया बनु जाति जिय ।

सु० रा०, वा० का० ५१

९ बहुरि रामनायदि भिऊ नावा । प्रेरि सनिदि जेहि भूँठ कहावा ।

सु० रा०, वा० का० ५५-३

१०. तब माया बम फिरउ मुचाना । ताने मै नहि प्रभु पहिचाना ।

तब माया बम जेव नद सन फिरइ मुचान ।

तेदि पर कोष न करिय प्रभु कृपामिषु मगवान ।

सु० रा०, उ० वा० १०८ (ग)

११. तब नारद हरि पद मिर नार्द । चने हृदयें भदमिनि भविमार्द ।

अपति नित्र माया तब प्रेरो । मुनदु कठिन करनी तेदि बेरी ॥

सु० रा०, वा० का० १०८-४

नहीं होना । परमात्मा की माया से निस्तार उन्हीं की वृथा से समझ है ।^१ हरि-मायापरा भ्रान्त सासारिक जीवा का बुद्ध भी कहना तथा बरना अपठित नहीं है ।^२ नेत्ररोग से पीड़ित व्यक्ति को त्रिम प्रकार घेत चन्द्र पीत हृष्टिगोचर होना है, दिग्भ्रम होने पर पूर्व में सूर्य को उदय होना देखकर भी वह उसे पश्चिम ही समझता है इसी प्रकार नीकारुढ मनुष्य भ्रमवश स्वयं को स्थिर मानता है तथा मसार के अचल पदार्थ वृक्ष, पर्वत, तट आदि उसे गतिशील प्रतीत होते हैं । बालक जब घुमनों या खेल खेलते ॥ तब उन्हें सम्पूर्ण वस्तुओं सहित गृह घूमना हुआ दिखाई देता है परन्तु वास्तव में घर जादि नहीं घूमते, घूमते तो केवल बालक हैं । इसी प्रकार परमात्मा के सत्य स्वरूप को अपने अज्ञानवश न देखकर प्राणी भिन्न भिन्न वयन उस स्वरूप के सम्बन्ध में करता है स्वयं अपने अज्ञान का आरोप परमात्मा के स्वरूप में करता है । यह सब माया के द्वारा ही हो रहा है ।^३

तुलसीदास ने माया के कृत्या का विवेचन करते हुए कहा है कि वह बुद्धि को सुभाने के लिए ऋद्धि सिद्धि को प्रेरित करती है यह किसी भी प्रकार के छान-बस्त करने विज्ञान-क्षेत्र की बुझाने का प्रयत्न करती है । इन्द्रिया के अभिप्राता देवमण भी विषय को राशिर में प्रवेश हान देते हैं और के विषया के सम्मुख जीव की रक्षा नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा भ्रमण होने को छोट देते हैं । इन्द्रियो एव उनके दत्तताओं को ज्ञान में रुचि नहीं रखती, उनकी रुचि रहनी है विषय भोगों में । भगवान् की माया ऐसी कुत्तर है कि सरता से उसका पार नहीं पाया जा सकता ।^४ माया की अज्ञानादिमया बन्धन बन्धी ही प्रथम है तथा उनके कार्य जीव की बुद्धि को भ्रष्ट व भ्रमिण करने वाले हैं । यही भाव निम्न सूत्रों में भी व्यक्त हुए हैं—

- १ नाथ जाव तब माया मोहा । सो निस्सर तुम्हारेहि छोहा ॥ तु० ११०, वि० का० २०१
 २ हरिमाय क्य जगत् भ्रमाही । निवहि कहन बडु भ्रान्ति नारी ॥ तु० ११०, का० का० ११४-१५
 ३ नयन दोष भ बहै तब हो । पान बरन मयि बडु बर सो ॥
 जब नहि दिमि भ्रम होइ मयोमा । सो कह पण्डित उवाच दिनेशा ॥२
 नौवाराहु चवन पग देया । अचन मोह कम आबुहि लेखा ।
 बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहारी । बरहि परसर मिथ्यावाद ॥३
 हरि विपक्ष आम मोह विहंगा । मयनेहे नहि भयान प्रमया ।
 मायबम मयिप्रद भ्रमया । हृदय जपनिवा बडुविधि लामो ॥४
 ते मठ हट कम सुभव बरही । निज भयान राम परधरही ॥ तु० ११०, उ० का० ७२ १
 ४ दोष प्रमि जानि समयाया । निज अनेक बरह तब माया ॥३
 रिद्धि निद्धि प्रेर बडु भाव । बुद्धि लोभ दिखारहि आद ।
 बल बल दल करि आहि धनीय । अकन बान बुभारहि दाया ॥
 इहो द्वार नरोया जाना । यहाँ तहाँ धूर बैठे करि धाना ।
 भावन देवहि निज बयाहा । ते हठि बहि बयाह टपसी ॥
 इन्द्रिह सुन्द ॥ ग्यान सोहद । विषय मोन पा मोनि भदाह ।
 तब फिरि जाव विविधि विधि बाध समुनि केम ।
 हरिमाया अनि दुम्न तरिन काह निहोग ॥ तु० ११०, उ० का० ११८ (क)

जो न होहि मंगल मग सुर विधि बाधक ।

तो अभिमत फल पावहि करि समु साधक ॥ तु० प्र०, पृ० २७

अविनाशी जीव चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, ईश्वर का ही अंश है और वही माया के वश में होकर कीर, मरकट की भाँति बँध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच प्रथि पड़ गई है जो मिथ्या होने पर भी सरलता से छूटती नहीं।^१ भानव-मन माया में इतना लिप्त रहता है कि वह किसी सीख को न मानकर मनमाने कार्य करता है, दुरमति से हड़ता नहीं तथा दूसरा को अपनी ही भाँति बनने की शिक्षा देता है। माया के वश में होकर हरि यम का उच्चारण नहीं करता। जगत् के प्रपंचों में पड़कर ही अपनी उदर पूर्ति किया करता है तथा श्वान की पूँछ की भाँति कुटिलता को त्यागकर सीधा नहीं हो जाता।^२

मनूकदास के मत से तीनों लोक परमात्मा की माया है। परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं से इसे कोई नहीं लाया। परमात्मा सभी का है और सब परमात्मा के है। उसे समस्त जीव जन्तु तक प्रिय है।^३ जादूगर की पुतली जिस प्रकार बदर को मोहित करती है, उसी प्रकार परमात्मा की माया ने सारे ससार को लुभा रक्ता है।^४ परमात्मा की माया के चरित्र से सभी स्थावर, जगम मोहित है, ब्रह्माण्ड मोहित है, खण्ड मोहित हैं पवन, पानी, परमेश्वर, मुनि, रवि, शशि, मत्स्य मागर, धरणीधर, पर्वत, मेघ आदि सभी मोहित है।^५

माया स्वयं परमात्मा बनकर बँटी हुई है जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक आवा-गमन में पड़े हुए हैं।^६ राम बनकर बँटी हुई इस माया को कोई नहीं देखता वरन् ससार इसे

१ ईश्वर अम जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरामी ।
 जो मायावन मयइ गोसा । वैं यो कीर मरकट की नाई ।
 अइ चेतनहि अवि परि गइ । जरवि सृष्टा लूट्न कठिनद । तु० २७, पृ० २७ ११६-२

२ यह मन नेक न बन्धो करे ।
 सीख मिठाव रखो अपनी मा दुरमति से न धरे ।
 मर माया बन भयो बाँधो हरिजन्म नहि उचरे ।
 करि परश्व जग के टडके अपनी उदर भरे ।
 श्वान पूछ ज्यों होय न सुखो वखो न जानि भरे । ३ भानव, स० बा० स० भा० २, पृ० ५३

४ सर्वहि के हम मदे ह्वारे । जीव जन्तु माहिँ लगे पिहारे ।
 तीनों लोक हमारी माइ । अन्न बन्धु से मोह नहिँ माया । २ मनूकदास, भा० २, पृ० २३

५ राजागर की पुतरी जूँ मारुट मोह्य ।
 दादू माया राम की सब कल्प विगोषा ॥११२ ददू, भा० १, पृ० १२७

६ ये सब चरित तुम्हारे मोहना मोहे सब जग ब सटा ।
 मोहे पवन पाणी परमेश्वर सब मुनि मोहे रवि चन्द्रा ।
 सागर सन मोहे भरणभता अष्ट कुली पर्वत मेर मोहे ।
 तीन लोक मोहे अमर्षन भवण भुवन तेरी सेव सोहे ॥६३ दादू, भा० २, पृ० ४१

६. माया बँटी राम हैं बडे मै ही मोहन राम ।
 ब्रह्म विष्णु महेश ती जोनो भावै जाइ ॥१४३ दादू, भा० १, पृ० १२६

सत्य मान बैठता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है।^१

प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की प्राप्ति के साधन भी आत्मा के साक्षात्कार कराने वाले न होकर शक्ति के दाता बने रहते हैं तो वह सच्ची साधना न होकर भाषा का ही कार्य कहा जायगा। मन्मन्त्रनाथ ने इसी प्रकार के एवं साधक के विषय में लिखा है कि सत्कार छोड़कर भस्म रमाकर वन में वास करता है, वज्राम्बु, खेचरी जादि मुद्राएँ धारण करता है, सिद्धि प्राप्ति करके अष्टपृ हो जाने तथा इच्छित स्थान पर पहुँच जाने की कला में भी दक्ष हो जाता है। यही नहीं, शरीर से प्राण भी निवान सकता है, योग में मग्न है, बह्यारण्य तब कुण्डलिनी को बड़ा मेला है, पानी के ऊपर चलता है तथा उसकी वाणी में निक्का हुआ वचन सत्य हो जाता है। सारी आयु नीच, वन आदि में समाप्त कर दी, वचन-कामिनी की ओर देखा तब नहीं, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा वेद-सिद्धि के मार्ग में चलकर शरीर को घात की भाँति जड़ बना लिया है परन्तु इतना होने पर भी वह बच्चा है। वास्तविक पकड़ना उसमें नहीं आई।^२ योना में भी बंदों को त्रिगुण कहा गया है तथा अर्जुन को निरुद्विगुण होने का आदेश दिया गया है। त्रिगुणमयी समस्त साधना माया का कार्य है।

हिन्दू समाज में प्रचलित इस प्रकार की आश्चर्यपूर्ण साधनायों पूजा-पूजति की निवारता समझते हुए कबीर ने कहा है—भासिन पूजा के लिए पत्र-पुष्प तोड़ती है। वह नहीं जानती कि उस पत्ती-पत्ती में जोर है परन्तु जिन मूर्ति को भजित करने के लिए वह उन्हें तोड़ती है, वह मूर्ति निर्जीव है। विद्वान् न हो तो देखने की मूर्तिका मूर्ति को पैर से दाबकर उसकी गटाई करता है। यदि उसमें कोई शक्ति होती, तो अपने बगल पर

१ भाषा बँधी रहन डे ताड़ लखन कोर ।

एव अग माने गल करि बहो भबभो मोहि ॥

शानो कबीर, पृ० २१६

२ ऐ भा कृष्णके कृष्ण वे ।

नहीं गुरु का बच्चा ॥

हुनिदा तजकर द्राक् लागने जबर बैठा वन में ।

खेचरि मुद्रा बज्राम्बु पर च्यान धरन है मन में । १

गुप्त होके परगट होवे जावे मगुन काली ।

प्रथ निश्रुते सिद्ध मन्त्र है सत्य लोक का वासी । २

तीरथ कर कर उमर छोड़ि योग लुप्त में सारी ।

धन कर्मनि को नगरन लावे जेन कलावा भारी । ३

कुण्डलिनी को मूढ़ चढ़ावे अक्षरम में गले ।

नचना है पाना के ऊपर मुख बेने मो होवे । ४

शारदी में बुझ रहा न चर्फी पूरा काल कमाया ।

वेद विधि का मार्ग जायकर तब का लज्जा कृपा । ५

बड़े मदेन्द्र मुनी हो गोरत तीनो ऊपर बना ।

कृपा भई जब मगुन जी की भाव आपसी बँधा ॥ ६

बो दी मच्छाके मच्छाके बड़ी गुरु का बच्चा ॥

पैर रखकर गढ़ने वाले का वह अनिष्ट अवश्य करती ।^१ पत्र पुष्प आदि से मूर्ति का पूजन करके भक्तगण उसे पतित्र-पायन, भवनारण्य वह कर सतोष-लाभ करते हैं परन्तु शायद वे नहीं जानते कि यदि पत्थर की मूर्ति में परमेश्वर का वास हो और वह अपार भवसागर को तारने में समर्थ हो तो फिर वह शुद्ध जल को तैर कर क्या न पार हो जावे ।^२ निर्जोत्र मूर्ति को विविध प्रकार की भोग सामग्रियाँ अर्पित की जाती हैं परन्तु पुजारी उनमें से तनिक भी अन्न मूर्ति को न देकर सब स्वयं ही ले लेता है ।^३ यदि पापाण-प्रतिमा की पूजा करने से परमात्मा का मिलन संभव है, तो पापाणों के अपार भण्डार पर्वत की पूजा से महत्तर फल की प्राप्ति होनी चाहिए, जैसा कि नहीं होता । इसी कारण श्रेयस्कर तो यह है कि पत्थर की मूर्ति के स्थान पर पत्थर की चक्की की पूजा की जाय जिससे आटा पीसकर प्राणियों की उदर-पूर्ति होती है, मूर्ति से तो किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती । वह पूजतया निष्प्रयोजन है ।^४ इस विचार के अक्षरार्थ ब्रह्मण्य ह्यम मनुकदास में भी होते हैं ।^५ इस प्रकार के माया-जाल में एक दो नहीं, समस्त सत्ता भ्रष्टा हुआ है ।^६ सत्ता में भेडियावसान की स्थिति चल रही है । असाध्य एवं मिथ्या मार्ग में चलकर चाहे सब विनष्ट ही हो जाय पर इसकी उम्हें किञ्चित् मात्र भी चिन्ता नहीं ।^७

मनुष्य यह भूल जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही अन्तः सत्ता के प्रतीक हैं । मनुष्य इनकी पृथक्-पृथक् सेवा आराधना करता है, वह उसका अज्ञान है । विभिन्नता की यह भावना भी माया का ही कार्य है ।^८ परमात्मस्वरूप आत्मा को यदि मनुष्य नहीं पहचानता तो निरंतर साधना करने, नमन रहते अथवा अर्चन करने से कोई लाभ नहीं ।

१ भूली मातिना हे गोवन्द, आगनी जगदेव, तू करे विनका सेव ॥

भूला मातिना पानी लोहे पाता पानी नीर ।

ना मूर्ति की पानी लोहे से मूर्ति निरमोह ।

टाकणहारी टाकिया दे देनी ऊपरि पात ।

ओ त मूर्त लक्षण हे तो ब्रह्महारी को पात । १६५

कबीर, क० प०, पृ० १५५

२ पानी सोच मूर्ति रनावे वारन लख कहे रे ।

मूर्ति मर्हि श्वै परमेश्वर तो पानी माहि निरेरे ॥

शाना, पृ० १२

३ लाडू लावण लासनी पूजा करै अक्षर ।

पूजि पुजारी ले गया दे मूर्ति के सुदि धार ॥१६८॥

कबीर, क० प०, पृ० १५५

४. पावन पूजे हरि मिले तो मे पूरे पहा ।

ता ते बे चारु मनी पानि राख समार ॥५॥

कबीर, म० बा० ३० भा० १, पृ० ६२

५ देख पूजे कि देखा को पूरे पाडा ।

पूजन को जोत भजा जो बस साव समार ॥३॥

मनुकदास, म० बा० स० भा० १, पृ० १०४

६ एक न भूला दोष न भूला भूला सब समार ॥१६८॥

कबीर क० प०, पृ० १५५

७ ऐसी गति समार की जौं गारु को टा ।

एक वा जेहि गाढ़ में सबे नहिं देखि बा ॥३॥

कबीर, स० बा० स० भा० १, पृ० ११

८. पानी ब्रह्मा पुपे विष्णु पूज पन्न महादे ।

तैन देवी एक मूर्ति करे निमकी सेव ॥१६८॥

कबीर, क० प०, पृ० १५५

यदि केवल नग्न रहने से मुक्ति मिल जाय तो नाननचारी सभी पशु जो नग्न ही रहते हैं, जीवन-मुक्त हो जायें। यदि बिन्दु धारण करने मात्र से मुक्ति-लाभ हो तो जलाशयों को सर्वप्रथम परमवर्ति प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि वे अगणित जल-बिन्दुओं के आगार हैं। यदि पटना-मुनना ही मुक्ति प्राप्ति का साधन माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं। वेशल पटना-मुनना भी अहवार का वर्षव होता है।^१ उससे मुक्ति तो होती नहीं, अश्वीच हूबने का भय अवश्य रहता है।^२ यदि मूढ मुछाने से सिद्धि^३ हो तो भेड़ों को अवश्य ही स्वर्ग मिलना चाहिए क्योंकि उनका केवल मिर ही नहीं सम्पूर्ण शरीर बार-बार मूढा जाता है।^४ भला बेचारे वेश कौन-सा अपराध करते हैं जिससे प्रायश्चित्त में भक्तजन उन्हें बार-बार भुझाते हैं। वास्तव में मूढना चाहिए उन्हें अपना मन जो सदैव विषय-विचारों से पूरित रहता है तथा जिसके मूढने, निविचार होने से परमवर्ति की प्राप्ति हो सकती है।^५

साधना के मार्ग में तीर्थ, व्रत, मूर्ति-पूजा, उप, तप, मूढ मुछाना आदि कर्मकाण्ड जिस प्रकार महत्त्वपूर्ण समझे जाने हैं उसी प्रकार स्नान पर भी जोर दिया जाता है। हिन्दी सन्त कवियों ने इन सब बाह्यात्मिकों की निमरता पर भरपूर प्रकाश डाला है। यह सब क्रियाएँ परमात्मा-प्राप्ति के वास्तविक साधन नहीं हैं। शरीर का जल से धोने, स्नान करने से कुछ नहीं होता। विष्णु ध्यानरूपी स्नान से ही शारीरिक तथा मानसिक पवित्रता होती है। सत्य के बिना हृदय परमात्म-रम से अभिषिक्त नहीं हो सकता। जीव माया के ज्ञान में फँसा है, उसे अपनी सुधि नहीं है। कोई शरीर पर चितना ही जल गयो न डालता रहे परन्तु वह अन्त्यन्तर तो भेदकर आन्तरिक पवित्रता का कारण नहीं होता। यद्यपि मे, निष्कर्म मदी में ज्ञानरूपी जल में शून्य मण्डल में समयरूपी घाट पर जहाँ पर पवित्र-वाहिनी पवित्र गंगा की भाँति दूध, पिंगला, मुपुष्पा उपस्थित हैं, वहाँ स्नान करे तभी समस्त कण्ठ दूर होकर पवित्रता प्राप्त होती है।^६ इस प्रकार के अन्त्यन्तर स्नान का प्रसंग महाभारत में भी एक स्थान पर आया है —

१. धन मर वन मर आज मर विधाते मर हर ।

२. का नागों का शपे घन जो नहि पीन्हनि आनराध ।

नागों सिरें जोग जे हाँट वन का हन मुझति गवा कोर्ष ।

वपद राखि जे खेलें दे भाँटें तो पुषी काँख परम गति पाई ।

३. ऐसे उरने मईकाग अपराध दूरे बार न पाय ॥१२२६

क. ७ २०, १० १५०

४. तीर्थ गये मुझसे सिद्धि ।

५. मूढ मुझसे हरि मिले सर कोट लेव मुझसे ।

बार बार के मूढसे मेह न पैनुण्ड वाय ॥

६. वेशल बहा विगाडिया ओ मूछे भी बर ।

मन को क्यों नहि मुझिये जाने भरे विचार ॥

क. ७ २०, ५० २६

७. विष्णु ध्यान गुनान करि रे बाहरि भय न बोध रे ।

हानि दिन मायमनि नदी कोई कान एपे जोध रे ।

जज्ञान साँदे ज्ञान राखी सुधि नदी स्मरण रे ।

अनिमति भेदे नदी बाई बहनि नदरे जोर रे ।

आत्मा-नदी सयम पुण्यतीर्थें मत्पोदका शीलकटादयोमि ।

तथाभिषेक कुरु पाण्डु पुत्र न वारिष्ठा शुष्यन्ति चान्तरात्मा ॥

आत्मा-रूपी नदी में, सयम-रूपी पुण्य तीर्थ पर, सत्य-रूपी जल से शील की तट वाली भूमि पर स्नान करने को कहा गया है, जल से अन्तरात्मा की शुद्धि नहीं होती । कबीर ने आत्मा नदी के स्थान पर विष्णु ध्यान-रूपी स्नान को महत्व प्रभुन किया है । तथा योग की कुछ क्रियाओं को भी अतः शुद्धि में स्थान दिया है । वास्तव में प्रयत्न दोनों का बाह्य शारीरिक स्नान की गौणता तथा आंतरिक पवित्रता की श्रेष्ठता प्रतिपादन करना ही है । योगी, यती, तपी, सन्यासी सब काशीवास करते हुए दिन में तीन बार स्नान करते हैं परन्तु जिस शरीर को वे बार बार धोते हैं उसके अंतर की ओर उनका ध्यान नहीं रहता । मदिरा में भटकने घूमते हैं परन्तु हरि नामस्मरण नहीं करने । वे लोग काशी इसलिए नहीं छोड़ते कि परमात्मा की सेवा पूरी तरह उनमें नहीं बन पड़ती । वे सेवा चोर हैं तथा उन्हें काशीवास से ही मुक्ति की आशा है, परमात्मा की भक्ति में नहीं । कबीरदास नरक में जाने को तैयार हैं परन्तु काशी में शरीर त्यागकर मुक्ति लाभ के लिए राजी नहीं क्योंकि उससे परमात्मा के यश की ठेंस लगेगी और काशी का ही यश होगा ।^१

शारीरिक स्नान के द्वारा पवित्रता को सत रैदाम ने भी व्यर्थ ही माना है क्योंकि हृदय जो अनेक विकारों से पूर्ण है शारीरिक स्नान के उपरान्त भी अपवित्र ही रहता है ।^२ परमात्मा की भक्ति के बिना साधना के अन्य सभी साधनों को तुलसीदास ने भी व्यर्थ माना है । जप, तप, योग, विराग, यज्ञ, दान, दया, दम, इन्द्र, गलेम, महेश आदि देवताओं की सेवा, वेद, शास्त्र, पुराण आदि के अध्ययन से दुःख की वास्तविक निवृत्ति नहीं होती ।^३ विद्याभिमानी मूल्य पण्डित जन करणीय और अकरणीय पठनीय और अपठनीय के परिणाम को ध्यान में न रखकर भेद निरूपण पर विचार नहीं करते । सब कामनाओं की पूर्ति करने

निदधर्म नदी स्थान जल मुनि मझल माहिं रे ।

और जोगी आत्मा बाईं पेछी सुखमि ग्वाहिं रे ।

इला भिगवा सुपानना पदिम गगा बाहिरे ।

बहै बर वर कुम मल भई काई माहिनी भग पशलि रे ॥३६१॥

४० प्र०, पृ० २१८

१. वै बर वासी तन मुरा । तेरा सेवा-चोर भने अन्धारी ॥

जोगी जतो तथा सन्धनी । मड देवत बनि फमै वाये ॥

तान बार जे निज प्रणि नहौ । बाया भेनरि सारि न पावै ॥

देवल देवन पेरो देतो । नाव निरपन कटु न चेदी ॥

चरन विरद वासी बं । देहू । बहै बर वर मल नरवहि जैहू ॥१६०॥

४० प्र० व०, पृ० ३०८

२. बाहर उदक पगारिये घट भीतर विविध विचार ।

मुद वन पा होबो मुनि कुमर बिधि ब्योहार ॥

सु० वा० सु० मा० १, पृ० ६६

३. जप, योग, विराग, महा भक्त-आसन, दान दया, दम कोषि करे ।

मुनि निद, क्षेम, गनेम, महेश से सेवा जम अनेक करे ।

निगमगान, बंन पुरान पढ़े तपमान में जुग-जुग बरे ।

मन सौ पन रोपि बहै तुलसी रत्नाय दिना दुख बोन करे ॥

सु० प्र०, पृ० १७६

बाने, राम के नाम की स्मार्थ और परमार्थ दोनों के लिए ही विस्तृत कर देते हैं। बाद-पिवाद में फौमकर विवाद उत्पन्न करने हैं तथा तत्त्वबोध की प्राप्ति के स्थान पर अपने तथा दूसरों के हृदय को सनापित करने हैं। वे पण्डित जन चारी वेद, षट् शास्त्र, नव व्याकरण तथा अठारह पुराणों के पाठ की दृष्टि के काष्ठ की भाँति फाटते हैं—उसके सण्ड-साण्ड करके मनमाने सत्य अथवा असत्य अर्थ लगाते हैं।^१ बहुत-से विद्वानों ने वेद आदि धर्म-ग्रन्थों की व्याख्या कहा है परन्तु नबी के दृष्टिकोण से वेद, कुरान आदि अमर्य नहीं हैं बल्कि व्यर्थ हैं वे लोग जो इनके विषय में उचित विचार नहीं करते। वेद आदि पवित्र धर्म-ग्रन्थों के अनुसार ईश्वर सर्वत्र सदा में विद्यमान है। यदि ऐसा है तो लोग जीव हिंसा (जिबह या बनिवान) क्यों करते हैं क्योंकि सभी जीवों में परमात्मा ही व्याप्त है। वेद पुराण के अध्ययन मात्र से कोई विद्वान् नहीं बन जाता। गंधे पर जदा हुआ चन्दन का बीज उसे सुवासित या पवित्र नहीं बना पाता। वह भार-बाहक ही बना रहता है। वेदों के अध्ययन का वास्तविक परिणाम यह होना चाहिए कि सर्वत्र सब कुछ राममय ही प्रतीत हो, राम में अन्य कुछ रह ही न जाय। जीव-हिंसा करने वाले भी धार्मिक कहलाते हैं तो धर्मात्मियों की क्या स्थिति होगी। ऐसे लोग स्वयं तो त्यागी, तपस्वी, मुनि कहलाने का दम भरते हैं, मत्ता बत्ताई किसे कहा जाय। जब कि वे वास्तव में नमार्थ का ही कार्य (जीव-हिंसा) करते हैं।^२

दादू का ध्यम है कि जहाँ तप, राम, गुण आदि होते हैं वही माया समन करती है तथा विद्या-भक्षर-पण्डितों का वही निवास होता है।^३ इस प्रकार वेद-विधि का अनु-समन करने वाले कर्मों में भ्रम में उनसे हुए पण्डित जन मर्यादा के फेर में ही पड़े रहते हैं, उनसे परमार्थ रूप में हरिस्मरण नहीं होता।^४ इन पण्डितों को मुक्ति-लाभ नहीं होता। परि हृदय निर्मल न हो तो ध्यान लगाने में कोई लाभ नहीं। यदि केवल ध्यान में ही मुक्ति हो जाती तो सभयत कोई भी यगुना मुक्त होने से न चकता।^५ इन बगुना-भक्तों की यह स्थिति

१. कौन बड़ा पंडित को बड़ा ? पण्डित न वेद की वेद विचारें।

स्मरण की परमारद की बनि बामर राम की नाम स्मरें।

बार विचार विवाद बगुनाई दासो परा की आपनी ओरे।

परितु की दडु की नव की दस आठ की पाठ बुवाठ ओ पारे ॥१०४ सु० प०, पृ० १८७

२. वेद कतेन कहहु मत भूटे भूटे जो न विचारें।

जो सर मै एक गुनार कहतु ही तो क्यों नुकरा मारे।

वेद पुराण पठन अभ पाडे जन रह चन्दन मार।

वेद पढ़ा का पल यहु पाडे सब षट देखतु राम।

नाव बधन भर धरन बरन ही अपरन बड़ा है भार।

भानन तो मुनि जन हवे बैठे वाओ बड़ी कमाई ॥

बबट, म० प० स० मा० १, पृ० ४६

३. रूप राम गुण ब्रह्मारे अई माया सह नार।

विद्या अथर पंडिता लदा रहे पर दाद ॥२७

दादू, मा० १, पृ० ११८

४. दादू बाबे वेद विधि मरम करन रेवार।

परमादा मारे रहे लुभित विद्या न नार ॥१५८

दादू, मा० १, पृ० १११

५. ध्यान धरे वा बोल है ते मल मणि निर्मल होइ।

ही का मरदा उपरे जे पंडि विधि स न कोद ॥६

दादू, म० प० स० मा० १, पृ० १६

हे बि कोई योग तथा ध्यान मे लिप्त है, कोई कुल की मर्यादा पालन करने मे दत्तचित्त है, कोई सर्व देवताओं की उपासना मे लगा है कोई सिद्धिया के लिए कामना करता हुआ उन्हें प्राप्त करता है, कुछ वेद-पुराणों मे मस्त है, कुछ देश-देशान्तर मे भ्रमण करते घूमते हैं, कोई ज्ञानी बनकर भाषण करते हैं, कोई तप के द्वारा नाना प्रकार से शरीर को कष्ट देते है तथा कुछ अनन्त जीवन की आशा मे तपस्या करते हुए मुषाओं मे निवास करते हैं, कुछ माया मे अनुरक्त है परन्तु सत्य मार्ग परमात्मा के नाम मे कोई रत नहीं ।^१

समस्त पथ तथा साधनाएँ माया ही का कार्य है । मनुष्य इन्ही प्रतिभामयानों मे उलभा हुआ सत्य के निष्ठ नहीं पहुँच पाता । सत्य मार्ग वही है जो परमात्मा स्वयं अपने भक्त को दिखाता है जयवा जिन अपार पथ मे चलकर आत्मदर्शन होता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होनी है, ससार मे कोई हिन्दू है कोई मुसलमान तथा कोई किसी अन्य मत का अनुयायी है । कोई सूफी, कोई सेक्डे, तथा कोई सन्यासी कोई योगी, कोई जगम, कोई शक्ति पथ के अनुयायी है, कोई वेशभूषा को ही बहुत महत्त्व देते हैं परन्तु यह सभी माया के अमल्य मार्ग को पकड़े हुए है । दादू को समार का सृजनकर्ता परमात्मा ही केवल भाग्य है ।^२ जिसमे मायों या दर्शनों की भिन्नता की भाँति कोई भेद नहीं है ।

सारा समार मयार्थ आराधना न करके पूजन की विधि व आचार (क्रिया) मे व्यस्त है जो बि केवल अविद्या का कार्य है । सत्य काम आत्मा का साक्षात्कार है और उससे मनुष्य विमुक्त है । समस्त धर्मों का अध्ययन भी हमे इसी परिणाम पर पहुँचा देता है बि सभी धर्म अपने प्रारम्भ मे एउ मध्य के स्वरूप के साक्षात्कार से उत्पन्न होते हैं । अग्नि, द्रष्टा, पैगम्बर जयवा अवतार सत्य का प्रत्यक्ष करता है तथा उमी को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और विधि प्रदान करता है । कालान्तर मे धर्म का प्राण—मानव द्वारा सत्य का साक्षात्कार—उमने निवृत्त जाता है, केवल धर्म-प्रवर्तक द्वारा सम्पादित अथवा उपदिष्ट जीवन-यापन की विधियाँ दीय रह जाती है । उन्ही का पालन करना मात्र किसी धर्म का स्वरूप

१. केई जोग ध्यान गहि रहिया केइ कुल के मारग बहिया ।

केइ सकत देव की ध्याये केई शिषि सिषि बहैं शो ।

केई वेद पुराणों माँ केइ माया के मणि राते ।

केइ देम दिमनार लेनै केइ बानी है खु बोरे ।

केई बाया बमै अपारा केई मरे सदाको भरा ।

केई अनन जीवन की आत्मा केई बरे गुहा में बाया ॥३०८

दादू, भा० २, पृ० १३१

२. मे पथि एक अपार के मन और न माँ ।

मोइ पथि पावै लोक का जिय आन लखारै ।

को पथि हिन्दू दुरक के को बाहू राया ।

को पथि सोरा मेवदे को सन्धाना माया ।

को पथि लोग आत्मा को राखि पथ भारै ।

को पथि बमडे बगइ को बहुत मलावै ।

को पथि बाइ के ननै मे और न जानी ।

दादू जिन जग निरजिया ताहा की मानी ॥१८८

दादू, भा० २, पृ० ८४

रह जाता है। किसी धर्म वा अनुयायी होने से आजकल यही समझा जाता है कि वह व्यक्ति किसी विशेष अवतार, पंचम्वर अथवा धर्म ग्रन्थ वा अनुयायी है। उनसे धार्मिक तथा सामाजिक सम्सारो की सीति-नीति कुछ विशेष है। एत द्धन ये तिए ओ मनुष्य वह नही मोचता कि सत्य वा ओ साक्षात्कार उस आदि प्रवर्तक ने विद्या या तथा जिन तत्वात्मीन प्रचलित अमत्य को दूर करने वा उसने प्रयत्न किया या उन दिना मे वह कोई कार्य कर भी रहा है या नही। धर्म मे सम्बन्धित यह सब धारणाएँ तथा क्रियाएँ जविद्या वा ही कार्य हैं।

परमात्मा की खोज वही अन्वेष नहीं करने पड़ती। वह स्वयं सबके हृदय में, घट में निवास करता है। जज्ञानवश उसे कोई प्रयास मे दृढ़ता फिरता है, कोई बाड़ी मे तथा द्रुत लोग निर्जन स्थाना मे भक्त मारते घूमते हैं। अपने हृदयस्य परमात्मा को नहीं खोजते।^१ वह सर्वव्यापक है। हाथी, चीटी, पशु मनुष्य सब में एत ही परमात्मा है। परमात्मा के समर्पण के लिए पशु वा गला काटकर परमात्मा वा ही गला काटते है तथा अपने को हृद-हृत्य समझते है।^२ जिप्पा, चर्म जाकार सब भ्रम है तथा यही लीबिन मायाबाल है। भजानांथ मनुष्य सत्य और असत्य वा भेद नहीं देख पाता।^३ दुनिया मंदिर मे मस्तक झुकाने जाती है परन्तु वह नहीं जानती कि परमात्मा वा निवास हृदय मे ही है तथा उसी की आराधना करनी चाहिए। मंदिर मे जाने की कोई आवश्यकता नहीं।^४ दुग बीत गये मरत जग माला फेरते रह परन्तु उनमें मन के बिचार दूर न हुए इनीतिए हाथ की माला रथागकर मन की माला फेरने अर्थात् मन को निर्विचार बनाकर परमात्मा वा स्मरण करने के लिए कहा गया है।^५ लीबिन प्रयाजा मे बंधनर चर्म करना अथवा आराधना या धर्म वा प्रतिपादन करना भ्रम है। आचार-पद्धति के अनुवृत्त कार्य करने वाले राजा और मुग्धा दोनों माया म पड़े हुए हैं। वे हिंसा म रत हृदय मे सत्य धर्म भूने हुए हैं।^६ मारा सत्कार अथे की भांति है। अपने निषटवर्ती वस्तु को नहीं देखता परन्तु दीपक जलाकर खोजने वा उपमम करता है जब कि अथे ने लिए दीपक वा कोई प्रमोन्न नहीं होना। इस प्रकार अथ-

१ राम राम पा मे नमै ॥ एत गिरे उवाह ।

कोर बापा कोर आग मे वृत्त गिरे अस्वकार ॥७ मन्त्रदाम, म० वा० सं० भा० १, पृ० १०५

२ कुर नैग पशु नर सब में रुद्धिब एव ।

कोई जग सुख वा कोई धूरयागि ॥८ मन्त्रदाम, म० वा० सं० भा० १, पृ० १०६

३ विरिया बरत अचरु रुद्र दे यही ज्ञान वा पंथा ।

मारा ज्ञान मे बाधि ब्रह्मा वा ज्ञान नर अथा ॥९ मन्त्रदाम, म० २, पृ० २०

४ नवर दुनिया दगुरे सींग मनावय अव ।

दिरदा भंजर रुद्रि नमै तु ताहा मों एखो लाह ॥१०॥१२६॥ व० प्र०, पृ० ४४

५ माला पेटा दुग अथा पशु न मन वा पेट ।

वरदा मनका छाकि दे मल वा मनका पेट ॥११ व० प्र०, पृ० ४५

६ बानी मुखा भगिना कल्या दुनी के साथि ।

दित ये दोन भिगारिया बरत सन जग दाधि ॥१२ व० प्र०, पृ० ४६

कार मे फँसे हुए एक दो प्राणी नहीं है, सभी मनुष्य घेठ के धबे में पड़े हुए इसी अधिकार मे भटक रहे हैं ।^१

मनुष्य मिथ्याभिमान में इस प्रकार फँसा हुआ है कि यदि कोई तत्त्वदर्शी कुछ सार-पूर्ण कथन करता है तो उसको न कोई जानता है न मानता ही है । सभी अपने-अपने मार्ग के पथिक है और "मैं", "मेरी" ये इस शरीर को गष्ट करके भी तत्त्व को नहीं समझते ।^२ प्रत्येक जीव के अन्तस्तल में परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है परन्तु अविद्या से व्रस्त मनुष्य उस सहज प्रकाश का साक्षात्कार नहीं कर पाते । यदि वह हृदयस्थ प्रकाश दृष्टिगोचर हो जाय तो आविर्गमन से मुक्ति प्राप्त हो जाय । वह ज्ञान-प्रकाश किसी त्रिया-कर्म अथवा कथन-श्रवण से प्राप्तिव्य नहीं । योग मे क्षीन व्यक्ति परमात्मा के साक्षात्कार के बिना उसे अति दूर समझते हैं । यद्यपि वह परमात्मा अत्यन्त समीप, प्रत्येक द्वास में स्थित है फिर भी उसे प्राप्त करने के लिए सजूर पर चढ़ने के प्रयत्न की भाँति योग-साधना आदि मे व्यर्थ का श्रम करते हैं । ब्राह्मण घर-घर दीक्षा देता घूमता है, पत्थर की मूर्ति की पूजा का विधान करता है परन्तु इस प्रकार वह केवल घर घालता ही फिरता है, सत्य-तत्त्वा का प्रयोजन तनिक भी हल नहीं होता । परमात्मा तो निवट हो है उसके लिए पत्थर की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं । वह योग, जप, पुण्य, पात्र किसी से प्राप्त होने वाला नहीं है ।^३ यह सभी कार्य माया

१ या जग मंत्रा मे केहि समुझावो ।

इक दुष्ट होय उहैं समुझावो सग हो भुगना घेठ के धरा ।

पानी के घोडा पक्ष अलदरश दरक पैर अस जोम के मुन्दा ।

गहिरा नदिवा अगम बदे धरवा खेवनहाता पटिगा पग्ग ।

पर की वस्तु निरुद्ध नहि आगन रियवा बारि के डू डग अग ।

सं० क० स० भा० १, पृ० ११

२. कहू रे जे कहिये की होर ।

ना को जानै ना खो मानै तादै अचिरद मोहि ।

अपनै अपनै रग के राग मानत नाही कोहि ।

अनि अभिमान लोभ के घाले चले अपनयी रोहि ।

मै मेरा करि यहु लज खोखी समझत नहीं गैवार ।

भीजति अशरर थाकि रहे हैं बूते बहुत अपार ॥११८॥

क० प्र०, पृ० ११६

३. दर दर दीपक बरे लपे नहि अन्ध है ।

तारा राखत लखि परे कटे जम फन्द है ।

बहुन सुनत कानु नहि नहीं कसु बरन है ।

जाते नो मरि रहे बहुरि नहीं मरन है ।

जोगी पदे वियोग कई दर दर है ।

पावहि बसत हनूर तू चहत खनूर है ।

बागहन दिच्छा देता दर दर पालि है ।

मूर सत्रोवन पाम तू पावन पालि है ।

देसन सहस करं र सखोना आप है ।

नहीं जोग नहीं आप पुन नहीं पार है ॥१२॥

ह० प्र० क०, पृ० २५१

या अविद्या के हैं, आत्मा के नहीं। तुलसीदास ने इसी प्रकार पेट के घड़े के बिना देह-देश के राजाजा में घन की याचना करने की गतिवत् कहा है। उन्होंने अनेक देवताओं की सेवा तथा दमनान आदि से तांत्रिक मायनाओं की भी याचा का चारों माना है। वे मनुष्य के विश्रुत की अविद्या-जनित उन स्थिति का उत्प्रेषण करते हैं जिनके वश वह मुक्ति-प्राप्ति के लिए प्रयाग में शरीर-त्याग करता है अथवा पुनर्जन्म में धनवान् होने की नातसा से कुसुक्षेत्र में दान करता है।^१

बगुले की भाँति बाहर से उज्ज्वल दिखाई पड़ने वाले परन्तु अन्दर में कपट रखने वाले दुरते दुर्बलों की अपेक्षा एक ही रंग वाले कुटिल प्रचित्र भ्रमे होते हैं क्योंकि वह जो कुछ हैं अपने सत्य रूप में हैं।^२ उनमें भ्रम में पड़ने की आसक्ति नहीं रहती। वेप का स्वाग बताकर भ्रम में रखने वाले विनाश को प्राप्त होते हैं।^३ ज्ञानी अपने ज्ञान के गर्व के कारण अपने की ही कर्त्ता मान बैठते हैं। परमात्मा की शक्ति वह अपने में ही अन्तर्हित देखते हैं। इन ज्ञानियों की अपेक्षा वे सात्त्विक मूर्ख अन्तःश्रेष्ठ हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं तथा उस शास्त्रन दक्षि में भयभीत रहने के कारण अनल्प-मार्ग में बचने का प्रयत्न करते हैं।^४ गरीबदास के मतानुसार समार में छावर यदि मुञ्जारूपी जीव ने शास्त्रमयी हृत्तरपी लीचिव मायाजाल का ही लेखन किया तो उसका जीवन ही व्यर्थ हुआ।^५ भक्त का वेप बनाने वाले परन्तु परमात्मा में प्रीति न करने वाले को पचट्टकाय बेदमा की श्रेणी में रखते हैं जो दूसरे का घन हरण करने के लिए स्वर्गरीय विनय कर देगी है, प्रीति के लिए अपना शरीर अर्पित नहीं करती।^६

माया इस प्रकार अनिर्वचनीय है कि उसका वर्णन करने में ब्रह्म ज्ञान भी अपने की अगम्यता पान है। जगदीश्वरदास की अनेक में उत्तरी बुद्धि नमी दिखाई पड़ती कि वह कुछ कह सके। बन्दर के नाथ में भट्टारी हाथ में रस्मी लेकर उसमें बन्दर की बांधकर गपाता

१. बाढ़े की अनेक दल मैल न गै गस्तान

गोक भवन भट्ट होत दृष्टि में दे।

बाढ़े की लपट काटि करत मरत पाव।

जब। जेन दस दस के अयेन दे।

पुनरा भगानि विनु स्थायी तै प्रवारा लनु,

धन ही के हेतु दान देन कुरहेत दे। १२५२

सु० प्र०, पृ० २७०

२. बाहर में उज्जल दमा भट्ट मैला भव।

ता नेता बीका मन्त्र नन मन एवहि रग।

वरिषा दिहात, सं० ३० सं० ५० १, पृ० १३०

३. बूढ़े नेता अनेक रोग धरि नाचका धरि रोग।

दरिषा, सं० ३० सं० ५० १, पृ० १२२

४. ज्ञानी मूल ग्वाराया आश्रय भये बरगा।

ताने संभरा मला मन मै रहे दृष्टा ॥२०॥४०४॥

व० प्र०, पृ० ४२

५. गस्तान में भग बरि बला बियो रे मूढ।

मुखा सेनर लेखा लागि बाँडे दूट ॥१०

मरिदास, सं० ३० सं० ५० १, पृ० १८६

६. भेप बनावे भवत बा नहि राग में नेह।

पचट्ट पर धन हरन को बिगा बेने देह ॥२

पचट्ट, सं० ३० सं० ५० १, पृ० २१६

है। कठपुतली के नृत्य में मूत्रधार के हाथ में मूत्र रहना है और उसी के सकेत से कठपुतली नाचती है। इस ससार में मनुष्य बिना मूत्रधार के ही अभित होकर नृत्य कर रहे हैं। परमात्मा मूत्रधार के इगित पर नाचने से तो मनुष्य का कल्याण ही होता। मभवत वह मूत्र ही खण्डित हो गया है जो कि मूत्रधार और कठपुतली के बीच में सम्बन्ध स्थित रखता है। अगने अह भाव के कारण वे अवगुणों के शिकार होते हैं परन्तु अपने अवगुणों का बोध मद्धते हैं भगवान् के मत्वे। यही ससार की रीति है।^१ तुलसीदास भी इस विचित्र सृष्टि-रचना को देखकर अत्यन्त आश्चर्यचकित होते हैं। भगवान् की विचित्र माया को देखकर कुछ कहते नहीं इन पद्धता, मन में ही उसका अनुभव किया जा सकता है। इस सृष्टि-रचना में शून्य भित्ति पर रंग चादि उपकरणों के बिना ही चित्रों का अकन हुआ है और उन चित्रों का चित्तरा अक्षरीर है। यह चित्र घोने से नहीं मिटते, (जीव अमर है) केवल भित्ति नष्ट हो जाती है। इतना होने पर भी इन चित्रों को देखकर दुःख ही उत्पन्न होता है। इस ससार के मृगतृष्णा जल में अत्यन्त भयकर मकर (अज्ञान) निवास करता है जो मुखहीन होने पर भी उस जलपान के लिए गये हुआ का भक्षण कर लेता है। कोई इस सत्य कहता है, कोई झूठ तथा कोई इसे सरयासत्य दोनों ही मानता है।^२

मनुष्य अपने आपको वर्त्ता मानता है। इसी भ्रमिच्छा-जनित भावना के कारण कर्तृत्व के परिणाम का भोक्ता भी बनता है परन्तु यथार्थ में मनुष्य वर्त्ता नहीं है। मनुष्य की स्थिति उस स्थान की भांति है जो कि रथ के नीचे केवल चलते रहने के कारण धमका अनुभव करता है और यह समझता है कि रथ का सम्पूर्ण भार वही वहन कर रहा है।^३ तुलसीदास ने भी कर्तृत्व में जीव को विशेष स्थान नहीं दिया है। माया के वश मनुष्य ईश्वर की प्रेरणा से भले अवकाश कुरे कायों का कर्त्ता होता है। वे किमी मनुष्य को जानो

१. साहिब भगव कुदरत तोर ।

देखि गन कहि जग गहो केनिक मति है मोर ।

नाचन सब कोय काहि कछनी भ्रम निरन दिन मोर ।

होन औगुन भाग तेँ सब देत साहिब खोर ।

कौल करि जग पडे दीन्खो तीव्र दारो तोर ।

करत बपट सन सेना कहि मोरी मोर ।

पेसी जग की राति भाई बहा नदिये डेर ॥१०॥

स० बा० स० भा० १, पृ० १३८

२. केशव कहि न जाय का कहिय ।

देखत तब रचना विचित्र अनि समुक्ति मनहि मन रहिय ।

सुन्य भाति पर चित्र रंग नहि तनु दितु लिखा चितोरे ।

पोष मिटे न भरे भीति-दुख पश्य यथ तनु हेरे ।

रविवर न र बमर अनि दाम्ब्य भवर रूप वैहि माही ।

बदन न सो प्रमै चखवर पान बदन जे जाहो ।

कोऊ कह सय झूठ कह कोऊ जुगल प्रवन नहि मानै ॥११॥

सु० प०, पृ० ४२६

३. मुन्दर नेरा मनि कई समझन नहीं लगार ।

शून्य रथ नीचे चले ॥ खेच हाँ मर ॥३॥

स० बा० स० भा० १, पृ० ११०

अथवा मूढ़ नहीं मानते । जिसको जब जैसा परमात्मा करना चाहता है वह उसी क्षण वैसा हो जाता है ।^१ पन्द्र भी अपने को न कर्ता मानते हैं, न कर्तृत्व शक्ति ही मानते हैं । उनके अनुसार स्वयं परमात्मा अपनी भाषा के द्वारा कार्य करता है । कर्तृत्व का आरोप केवल ब्रह्मज्ञानवादी ही जीव पर किया जाता है ।^२

तुलसीदास परमात्मा की भाषा को बुद्धिमत् नहीं मानते । स्वप्न की अवस्था में मनुष्य जिन प्रकार स्वयं अपने भावजगत् का निर्माण करता है परन्तु वह दृष्ट जगत् की भांति मत्त नहीं होता तथा निद्रा समाप्त होने ही बिन्दु हो जाता है उसी प्रकार इन तत्वावयित सत्ता की भी स्थिति है जो कि भाषा या अविद्या-पर्यन्त विद्यमान रहता है । अविद्या का आवरण मिटने ही उसका अस्तित्व रोग नहीं रह जाता ।^३ अद्वैतपर भाषा प्रसन्न है जिसका कार्य, जिसका स्वरूप दृष्टिगोचर होना समभव नहीं है, फिर उसका वर्णन किस प्रकार में हो सकता है ? इसीलिए जगन्नीलनाम इस प्रकार की अनिर्वचनीय भाषा में इस लोभ के भूल में अपने को न झुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं ।^४

जब तक हमने हिन्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा के विभिन्न अर्थ, स्वरूप, शेष, परि-
वार तथा उसकी अनिर्वचनीयता आदि का विवेचन किया । हिन्दी सन्त कवियों पर अपने परवर्ती दर्शनों तथा धारणाओं का प्रभाव तो निश्चित ही था परन्तु भाषा की धारणा में उन्होंने कुछ और नयों जोड़ा । उन्होंने भाषा का दार्शनिक अर्थ में प्रयुक्त धारणा के रूप में ही प्रयोग नहीं किया बल्कि उससे एक वैयक्तिक सम्बन्ध भी बनाया । परमपिता परमात्मा के सम्बन्ध से वे उते बहिन आदित्य मानने की प्रस्तुत दिवसाई पढ़ते हैं । भाषा की उन्होंने जिन प्रकार सम्बोधित किया है वह उनसे अत्यन्त मानिष्य के अनुभव द्वारा ही सम्भव हो सकता है । भाषा का धन-दीनत पुन-बन्धन के समुच्चय अथवा दृष्ट-पृथक् एक के अर्थ में प्रयोग भी मध्यकालीन हिन्दी कवियों की ही बात है । भाषा का धन के अर्थ में व्यवहार ग्रामीण जनता में सर्वविधि है परन्तु इन कवियों ने साहित्य में भी इन अर्थ का प्रयोग घटते से किया । भाषा उन्हें ब्राह्म भी थी और त्याग्य भी, इसीलिए उन्होंने दो प्रकार की भाषा एक राम को प्राप्त कराने वाली तथा दूसरी करव ले जाने वाली मानी है ।^५ इस प्रकार हिन्दी सन्त तथा भक्त कवियों ने भाषा के रहस्यमय स्वरूप का, जिसका उन्होंने प्रयत्न

१. काले विह्वलि मोम मग्न ग्लो मूढ न बोझ ।

बेहि नग रघुनी बरि अब भी तन तेहि ध्व डोह ॥

शु० रा०, बा० वा० १२४ (क)

२. ना मैं किया न करि मकी माहि करण मोर ।

करन करव न भगु है पवट पवट मोर ॥

पन्द्र, स० वा० सु० भा० १, पृ० २१०

३. सुखानार सुखनोर न, लपने सब बरहर ।

भाषा नायनल को को गग ब्रह्मनाम १=४२

शु० प्र०, पृ० १०१

४. भाषा बटुन अपरधन भक्त मुन्दार बनाउ ।

गगनावन विना बरे बुरि न केरि भुवक ।

अनवरन, स० वा० शु० भा० १, पृ० ११८

५. भाषा है दूर भाति को देखे टोकि बरख ।

एक निगने र न को एक गलक ले जाव ॥

कलक, स० वा० सं० भा० १, पृ० १८

किया था, मनुष्य के दैनिक जीवन से सम्बन्धित भिन्न भिन्न उपायों तथा रूपों के द्वारा स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया। माया का कोई एक रूप नहीं है न कोई एक अर्थ। कभी वह कुछ कही गई है, कभी कुछ। कहीं वही पर वह दो विरोधाभासों के मध्य में भी दिखाई पड़ती है। परमात्मा से पृथक् परमात्मा को जीव से दूर रखने वाली सृष्टि की संचालिका शक्ति, असीम बलशाली जो कुछ भी दृष्ट है, सब माया ही है। माया के इस रहस्यमय स्वरूप को ध्वनिपूर्ण तथा अनिवर्चनीय समझकर सतोष कर लेना ही पर्याप्त है।

चतुर्थ परिच्छेद प्रवर्त्तक कारण

सामान्य जीवन में अध्यात्म की ओर उन्मुख बनाने वाले बौद्धों से प्रवर्त्तक कारण है ? जीवन की निम्न वृद्ध स्थितियों से प्रेरित होकर मत्वा-वेणी साधक साक्षात्कृत आकर्षणों एवं प्रलोभनों से विरक्त होकर भगवत्-प्रेम में प्रवृत्त होता है । क्या ससार का मोह-जाल उसे अपने में निम्न नहीं रख पाता अथवा उसकी प्रवृत्ति ही उसमें दूर रहने की होती है ? वह अपने निम्न के जीवन में घटित जरा, रोग और मृत्यु की अनिवार्यता, बीभत्सता तथा दुःख-मयता को देखकर निन्मिता उठता है और इन्हीं में प्रेरित होकर आध्यात्मिक पथ का पथिक बन जाता है ।

जन्म लेते ही मनुष्य माया में आलुन हो जाता है जैसा कि तुलसीदास ने कहा है—
 "भूमि परत भा टाकर पाणी । जिमि जीअहिं माया लखदाओ ।"^१ यह माया मनुष्य को अपने वशीभूत करके नाना नाच नचाया करती है—('जो माया सब जगहि नचावा ।') यहाँ पर हमें उन कारणों का अन्वेषण करना अभीष्ट है जो माया का नाश करने तथा उससे मनुष्य को निवृत्ति दिनाकर भक्ति-मार्ग में प्रवृत्त करने वाले हैं । पौराणिक साहित्य में अनेक महान् व्यक्तित्व दृष्टिगत होते हैं जो किसी पटना विशेष में प्रभावित होकर ससार में विरक्त हो गये और परमार्थ-पथगामी बन गये । बालक ध्रुव को विमाता के वृद्ध-तीक्ष्ण दृष्टि ने उस मार्ग का पथिक बना दिया जिस पर चलकर वह स्वयं तो मुक्त हो ही गया साथ ही उसे विष्णु भावना के मध्य पद सादरत पद प्राप्त हुआ जो चिरकाल से मानव का पथ प्रदर्शक बना चला आ रहा है । अगवान् बुद्ध ने जरा, रोग और मृत्यु से आशात मनुष्यों को देखा । उनके दुःखद अन्त पर महदयता से दिवार किया फलन राज्य-मुख, ऐश्वर्य तथा सम्पूर्ण विभव को त्याग कर परित्राजक हो गये । राज्य-पद की महत्वाकांक्षा, नाना भोग-विलासों का प्राबुध, मौख्य की साकार मूर्ति गोपा का प्रणय-आकर्षण तथा सिधु राहूत की ममता भी उन्हें उस प्रवृत्ति से विरक्त नहीं कर सकी । इसी सम्बन्ध में महात्मा भर्तृहरि का निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है -

यौ चिन्तयामि मत्ततं मयि सा निरक्ता

साप्यन्यमिच्छन्ति उर्नं म जनोऽन्यमवसत ।

अस्मरन्ते च परितुष्यन्ति काचिद्मया

धिकतां च तं च मदर्नं च इमां च मां च ॥

भौतिक प्रेम की कुठाओं को देखकर, पदचालाप की ज्वाला में दग्ध होने हुए उन्होंने काम को धिक्कारा, स्वयं को धिक्कारा तथा धिक्कारा अपनी प्रिया की ओर ममार का त्याग कर परमार्थ का मार्ग अपनाया ।

निरय ही हमारे सम्मुख जरा, रोग, मृत्यु के भयावह दृश्य उपस्थित होते हैं। जीवन में प्रायः किसी न किसी प्रकार से सभी को अपमान, तिरस्कार आदि सहन करना पड़ता है। प्रेम-प्राप्ति में एकन न होने वाली नी सखा भी कम नहीं है। साधारण जन भी भौतिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता, विषयों की निःसारता तथा लौकिक प्रेम सम्बन्धों की मिथ्यावादिता के विषय में जानता है परन्तु कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो ध्रुव, भगवान् बुद्ध और भर्तृ-हरि का पदानुसरण करने में समर्थ होते हैं। परमात्मा की एक नित्य शाश्वत, आनन्दमयी सत्ता के प्रति सबका सहज सामान्य विश्वास है परन्तु सहस्रो में एक ही उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। सब कुछ जानते हुए भी हम मासारिक माया-जाल, भोग-विलास, ऐहिक सुख में आकण्ठ निमग्न रहने हैं और उन्हीं में परमसुख का अनुभव करते हुए भगवत् भक्ति की ओर कभी ध्यान नहीं देते।

यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। प्रवर्तक परिस्थितियों के अतिरिक्त व्यक्ति की योग्यता, समता एवं सामर्थ्य का अपना विशिष्ट स्थान होता है। महर्षि पातञ्जलि ने तीव्र सबेगानामात्मन के द्वारा शायद इसी मारणा की पुष्टि की है। सामान्य परिस्थितियाँ से परिहृत, सामान्य वातावरण में सामान्य विश्वासों को बहन करते हुए भी व्यक्ति-विशेष ही अपनी योग्यता के कारण जिज्ञासु माधक और फिर परमज्ञानी भवत के पद पर आसीन हो जाते हैं। परन्तु साधारण व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है। सब कुछ समान होने हुए भी भेद होता है केवल पात्र का। प्रस्फुरण (अकुरण) शक्ति सम्पन्न कीज भी बिना उपयुक्त भूमि और जनबाध के उग कर वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार प्रवर्तक परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर भी यदि पात्र का मानस-पटल उर्वर नहीं होना, उसमें माना प्रकार के सरूप विकल्प कल्पनाएँ, भावनाएँ उद्बलित नहीं होती तो वह साधारण जन की कोटि से ऊपर नहीं उठ सकता।

समर की नश्वरता से सभी परिचित हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह भली-भाँति जानता है कि ससार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सबका अन्त अवश्यम्भावी है। यह जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन तटस्थ भाव में एक निश्चिन्त परिधि में ही चला करता है। इनके अतिरिक्त एक श्रेणी ऐसे मन्त्र हृदयों की होती है जो पीड़ित-लोक की व्यथा से स्वयं व्यथित होकर उसकी निवृत्ति के लिए भगवत् प्रेम मार्ग के राहों बन जाते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य ही होता है “याप तर्हि अरु औरहि तारैं”। एक सीमरी श्रेणी के लोग वे होते हैं जो जीवन के समस्त ऐश्वर्यों को नश्वर जानकर उनका नित्य नवीन उपयोग करने के प्रयत्न में निरन्तर लगे रहते हैं और इस प्रकार वे विषय भोगों में ही अपनी परममिद्धि मानने हैं। उनके दृष्टिकोण में सेनी से बीनते हुए जीवन का अधिक में अधिक उपभोग करना त्रिमये कि एक क्षण भी विनाश-मुख से रहित न रह जाय, जीवन का चरमोत्कर्ष है। चार्वाक तथा आधुनिक भौतिकवादी दश्यों के मूल में यही भावना कार्य करती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नश्वरता, क्षणभंगुरता आदि उपकरण तो निमित्त अथवा सहजारी कारण मात्र हैं। उपादान कारण है वे पात्र जो उनमें प्रभावित होने हैं। पात्रों की चित्तशक्ति के भुवाव

तथा उनकी ग्राहिका-शक्ति के अनुसार एवं ही वस्तु उनके लिए विविध प्रकार के फलों की प्रदायिनी होती है। स्वाति की एक बूंद धृक् पृथक् पात्रों में पड़कर पृथक्-पृथक् वस्तुओं को उत्पन्न करती है परन्तु इसका कारण वह स्वयं नहीं बल्कि उसका कारण है पात्रों की चित्तवृत्ति का भुक्ताव तथा उनकी ग्राहिका शक्ति।^१

जागतिर माया-जाल में दूर दूरकर परमार्थ का मार्ग पकड़ने वाले व्यक्तियों की कई कोटियाँ हैं। कुछ लोग निर्घनता के कारण गृह-त्याग करते हैं, कुछ पातम्भ-वश, कुछ क्रोध से अभिभूत होकर—गुह्य विरत ही ऐसे होने हैं जो तत्प्राप्त्य का विचार करने तत्प्राप्त्यगी परम विरामी होते हैं।^२ इस प्रकार में हम इन्हें 'बोड एवं' के विचारों में सम्प्रति भगवत् भक्ति का उद्भव कराने वाले निमित्त कारणों का विवेचन करना है। सब प्रकार से महान् व्यक्तित्व सम्पन्न होने पर भी निमित्त कारण के बिना कार्य सम्भव नहीं होगा। राइफन में गोली-बारूद सब सम्माना भरा होने पर भी गोली चलने के लिए उसमें घोड़े का दवाता आवश्यक है। राइफन की शक्ति को वायुमिश्रित करने के लिए जो महत्त्व घोड़े का है, माधन को अस्पाहम-पथ में अस्मर कराने के लिए वही महत्त्व प्रवर्तक परिस्थितियों का है। घोड़े के दवाने पर जिस मात्रा में तथा जिस प्रकार की बारूद राइफन में होगी उतनी ही तेज तथा दूर की मार वह करेगी। इसी प्रकार प्रवर्तक कारणों में उक्तमाये जाने पर माधन के हृदय में जितनी प्रबल तथा असीम भावनाएँ होंगी, उतनी ही शक्तिशालिनी उसकी चाणी होगी तथा उतनी ही दूर तक वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होगी।

प्रसिद्ध है कि महाकवि तुलसीदास को अपनी स्त्री से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। भयानक काली रात में स्त्री के प्रेम में आकर्षित तुलसीदास बरसान की उमड़ती नदी को पार करते जिस समय स्त्री के निवट पहुँचे तो उसके मुख से जो शब्द निकले उन्होंने तुलसी के जीवन में नया मोड़ छा दिया। यदि तुलसी को अस्थिवर्ममय देह के प्रति विराग की प्रेरणा न मिली होती और वह भी उनके निवटतम स्वजन से—जीवन-समिनी से तो सम्भवतः उनकी वाक्य-प्रतिभा ने अपने प्रकाशन का कोई अन्य मार्ग ग्रहण किया होता। वे प्रतिभावान् महान् व्यक्तित्व-सम्पन्न थे परन्तु निमित्त कारण के बिना कार्य की पूर्ति अन्य ही प्रकार से हुई होती। इसी प्रकार चित्तवृत्तियों के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होने की वषा भी हमारे यहाँ लोक-प्रचलित है। उन्होंने पर-स्त्री पर आसक्त होकर तथा उनके उपदेश से प्रेरणा ग्रहण करके भक्ति और पदवात्ताप वगैरे अपने रूपान्तरित नेत्रों से ही को फोड़कर हरिमन्त्र का मार्ग अपनाया था—ऐसा कहा जाता है।

हिन्दी साहित्य में प्रायः सभी मन्त्र तथा भक्त कवियों ने आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त कराने वाली परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है। वे प्रवर्तक स्थितियाँ हैं—जरा, रोग और

१. कदला, मोप, मुन्नग-मुन्नग स्वानि एक गुण तनि ॥२२

रङ्गन रामलता, पृ० ३

मुन्नाका, कुरुर कर, चात अंजन जोन ।

देतो बरो रहम जन, व्यान बदन विर दोन ॥२४०

रङ्गन रत्नावली, पृ० १५

२. गद तौ नर करि एक निर्धन एक धानसी ।

कोउ एक गरुड विन रि बहुल तथिमे कर्महि ॥

मृत्यु । मानव-शरीर में, रगीन जीवन के पश्चात् वृद्धावस्था आती है । शरीर के अंग-प्रत्यंग जर्जर हो जाते हैं, सभी कर्मेन्द्रियाँ तथा ज्ञानेन्द्रियाँ क्षिपिन पड़ जाती हैं । जिस समय बालक तरुण होने लगता है उसकी चित्तवृत्तियाँ विनाश लागूता की ओर अग्रसर होती है परन्तु जीवन से जरा की ओर जाने पर सुख-भोग के अनन्तर दुःख और व्यथा का साम्राज्य ही दृष्टिगत होता है । इस अवस्था में आकर ही मनुष्य में जीवन की कटुताओं के प्रति पूर्णतया जागरूक होने की क्षमता उत्पन्न होती है । बचपन तथा युवा बाल के व्यस्त जीवन के कारण मनुष्य अनेक कार्यं मुख्यतया सुकर्म, वृद्धावस्था में सम्पादित करने के लिए स्मरित कर दिया करता है परन्तु वृद्धावस्था में उन सब कार्यो को पूरा करने की शक्ति तथा सामर्थ्य ही उसमें भेष नहीं रह जाती । यही नष्ट व तत्त्व हमारे के तथा अपने जीवन में भी दिखाई पड़ता है ।

कबीर की वृद्धावस्था की दुःखद असहाय दशा को देखकर मर्यादक पीडा होती है और इसीलिए वे कहते हैं—बाल्यावस्था यास्य कीडाओ म व्यतीत हो गई तथा युवावस्था भोग विनाश में क्षीत गई । बुढ़ापे के जाने के साथ पश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता । हाथ, पैर तथा सिर क्षिपिन होकर काँपने लगते हैं, तेजों से पानी बहने लगता है तथा जिह्वा से सीधे शब्द भी नहीं निकलते । ऐसी दशा में युवावस्था में स्मरित किये हुए सुकृतो को करने की बात करना भी व्यर्थ ही है । उनके विषय में सोचना उसी प्रकार निरर्थक होना है जिस प्रकार तालाब के सूख जाने पर उससे सिंचाई करने की तैयारी करना, फसल बट जाने के बाद उसकी रक्षा के लिए बाड़ बनाया जाना अथवा घोड़े के चोरी चले जाने के बाद मोरी की रक्षा के लिए ध्वज रूढ़ना ।^१

वृद्धावस्था की दुर्गति का वर्णन कबीर ने अनेक स्थानों पर किया है । बाल्यावस्था और युवावस्था खेल-खेल ही में नष्ट हो जाती है । बुढ़ापा आ जाता है, मिर में बन्ध होने लगता है । चलने फिरने की शक्ति नहीं रह जाती । शरीर में विविध पीडाएँ स्थान कर लेती हैं । इन्द्रियो के क्षिपिन हो जाने से आँखों से आँसू तथा नासिका में द्रव बहने लगता है और मुख भी दुर्गन्धि से युक्त हो जाता है । कफ और पित्त कण्ठ को अवरोध कर लेते हैं । जीवन की और ससार की सम्पूर्ण आशाएँ छूट जाती है ।^२ ऐसी स्थिति में भी मनुष्य को देखकर ईश्वर में ली क्षयो नहीं लगती ।

१. बाढ़ बस बानसन छाये सोम बस कहु तप न विषी ।

सोम वरन के राम न सुमिरयो फिर पढ़िनायो निरप मयो ।

सुके सरवर पानि बंधाये लुखे खेत हठि बाकि करे ।

भायो चोर तुरग मुनि लै न्यौ मोरो राखन मुण्ड फिरे ।

सोम बन बर कोंपन लागे भैर नैर अम राख बहे ।

जिम्हा बचन सुन नहिं निवसै तब सुवर्तिन की बात बहे ॥२४३॥

क० प्र०, पृ० १७०

२. तरुनापन गर नाग बुढ़ापा आनि जुवाने ।

कौन लागे सोम चरन दोउ चरन सिखने ।

भैर नासिका चूवन लागे मुगलें आवन नाम ।

बक पिन कठे धेरि लिखो है छुटि गर पर की आप ॥५॥

कई०, म० बा० ५० मा० २, पृ० २१

भवन मूर ने भी वृद्धावस्था का गयावस्तु निग्रह किया है। वचन आनन्द-प्रमोद में बीत जाता है तथा युवाकाल विषय-रस में सराबोर रहता है। जब वृद्धावस्था आती है तब पुत्र-वन्धन सभी सम्बन्धी त्याग देते हैं। अधिक से अधिक निकटवर्ती आत्मीय जन भी वृद्ध से घृणा करने लगते हैं। यही नहीं शरीर का साथ छोड़ कर त्वचा भी भुर्रियों में लटकने लगती है। श्वसन-शक्ति नष्ट हो जाती है। पैरों में बल नहीं रह जाता, नेत्रों से लगातार आँसू बहते ही रहते हैं, बाल गपेट हो जाते हैं तथा कण्ठ की अवच्छिन्नता बढ़ जाती है। ऐसी दीन दशा में दिन-रात उद्विग्नता ही रहती है। ऐसी दुःखमय अवस्था में वह भगवान् का स्मरण करता है तथा दुःख निवारणार्थ उसकी शरण में जाना चाहता है।^१

दाहू ने भी इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए कहा है— देखते ही देखते शत्रु का समय आ गया, बैराग्य हो गये काना की मुनने की दक्षिण नहीं गई, नेत्रों की ज्योति लपट हो गई तथा स्मरण-शक्ति का भी ह्रास हो गया। इसी प्रकार सम्पूर्ण जीवन बीत जाने पर केवल पश्चात्ताप ही हाथ लगा।^२ काले बेसों के क्रमानुसार धूमिल तथा घूमिल से श्वेत हो जाने के विषय में नानक का बचन है—

रखिपौं धौ धडले भये, घडलिपौं भये मुपैद।

नानक मता मनो दिया, डउज्रि गह्या खेहु ॥^३

कविगो ने मानव-शरीर की उपमा फन में दी है। अन्य फनों की अपेक्षा इस फन में विशेषता है। साधारणतया कच्चे फन खट्टे होते हैं तथा पकने पर सफुर और स्वादिष्ट हो जाते हैं परन्तु मानव शरीररूपी फन में विशेषता है कि वह कच्चे में तो मनोहर लगता है, अधपके होने पर अत्यन्त सफुर होता है परन्तु पकने पर यह कटु हो जाता है।^४ यही इसकी सबसे बड़ी विषमता है। बालक की विनोदपूर्ण, चपल जोड़ाएँ अत्यन्त सुभाषनी होती हैं, युवावस्था का बिषयात्तवन च्यवन अनेक लिए तथा दूगरा के लिए अत्यन्त मधुरता (रस) का विषय होता है परन्तु वृद्धावस्था में वही मनुष्य सब के लिए तथा अपने लिए भी कटु सिद्ध होता है। यही मानव-जीवन की विषमता है।

१. बाबाजन लेलन हा गेयो जुहा विषय रस माये।

इह भये मुधि प्रण। सो को, दुधि पुकारन ताये।

सुता नयो दिव आन तयो सन, तन से जुवा बर ग्यारी।

श्वेत न सुलन चन गरी धास, नैन बहे वनधारा।

पनिन केन कण कण्ड भन हँभो कन न परी दिन रात ॥ गुरदास, मं० १०० मं० भा० २, पृ० ६८

२. देना ॥ दिन गार भये। पनपि केम मन मेन भये।

बाहू जुग मान बर गलना। ब्यावा कान बने नया नरणा।

अनगो मुनि गन नैन ॥ मूकै। मुधि मुधि नागो बहवा न बूकै।

मुन ते सबद विकल सह बाग। जनम बसा मर रैन बिदाया।

पाण पुनि पदिषण्य गाया। दाहू बीर काहे न जाया ॥२२१

दाहू, मा० २, पृ० ६४

३. म० वा० भा० २, पृ० ६८ ॥२०२

४. वचन में नैरा भये गदरे बहुत मिश्रण।

एक एक बेसा है मुग्धा पकि गये बहुकाल ॥

हृदयस्थिता की हीन दशा को भौतिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से देखकर मनुष्य भगवत् भजन में प्रवृत्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य और सौंदर्य का नष्ट होकर कुपता वा आ जाना भुरियाँ श्वेत वेश गिरित अग होना नाक सार, आँसू आदि बहना, मुँह से दुर्गन्ध आना तथा छोटे से छोटे काय के लिए भी अशक्त हो जाना आदि भौतिक पक्ष हैं। स्वजना आदि के द्वारा उपेक्षित होना तथा सब का घृणापात्र बनकर भारस्वभ्य जीवन व्यतीत करना सामाजिक पक्ष है। इन्हीं दोनों पक्षों से प्रेरित होकर मनुष्य अपने दुःखमय जीवन से विराम लेकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक होता है।

हृदयस्थिता का वार्धक्य तथा विविध रोगों का आधिपत्य पीछे ही मनुष्य को मृत्यु का आमन्त्रण देते हैं। जरा की दयनीय दशा की अपेक्षा मरण का हृदय-विदारक दृश्य अधिक वैराग्योत्पादक होता है। ऐसी ही भावना का नाम श्मशान वैराग्य कहा गया है। यह शरीर क्षणभंगुर है उस पर भी अनेक प्रकार के मनों का भण्डार भी है। जिस शरीर के अन्दर यह जीव निवास करता है उसमें नवद्वार मनमूत्र आदि के स्थान हैं। इस शरीर की दो ही गतियाँ हैं—प्रथम तो अग्नि में मत्स्य होना तथा यदि दाह क्रिया न हुई तो जीव जन्तुओं का भक्ष्य होना। इस प्रकार के निकृष्ट तथा वातु के घर की भाँति क्षणिक और नश्वर शरीर को भी देखकर यदि प्राणी सावधान न हो तो उस मन्द बुद्धि के लिए क्या कहा जाय। शरीर की इस नश्वरता को देखकर अय्य भी कबीर ने कहा है—इस शरीर का गृहकार करने से कोई लाभ नहीं। यह तो जलकर राख ही हो जावेगा। जिस शरीर को अधिक आकर्षक बनाने के लिए मनुष्य चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों का लेप करता है वही चिता में काष्ठ के साथ जला दिया जाता है। इस शरीर के सौन्दर्य तथा स्वास्थ्यवर्धन के लिए चाहे जितना प्रयत्न किया जाय परन्तु वह निष्फल ही होगा। अन्ततः इसे मत्स्य होना पड़ेगा या जीवा का आहार बनेगा। जिस मस्तिष्क में शोभा की वृद्धि के लिए मनुष्य पगड़ी बाँधता है उसी मत्स्य के जीवे भाम नोच-नोच कर लाते हैं। इस मिथ्या शरीर के मोह को त्यागकर हरिभक्ति ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसी प्रकार मनुष्यदाम भी मनुष्य के मिथ्या अहं की ओर इतिरिक्त हैं—जिस मरनक पर मनुष्य बड़े घन से पगड़ी बाँधकर अपने को अधिक सुन्दर तथा आकर्षक समझता हुआ बड़े गध का अनुभव करता है शरीर के नष्ट

१ नरक दुख नरक धरि भूँदे तू दुखयि को बेदारे ।

जे नारै तौ होइ ममम तन रहित किरम अज साद ।

भूटे नैन दिखै नही भूँदे मति कैं नदा पाना ।

भावा मोह ममता भूँ बाँधो बूझि मुनी किन पाना ।

बाल के धाड़ से बैठी चल्न नही छाया ।

कई बनार एक राम मजन चित्त बूटे बहू भँवना ॥ ३११

क० प्र० ५० १६३

२ बारनि कौन सँकरी देखा बटु तन परिवरि हे हे रेखा ।

चोला चन्दन धरचन कण सो तन चरन काठ के सया ।

बटुन नल करि देह सुर्याग्न अग्नि ददे के जम्बुन राग ।

आ मिरि रचि रचि बँध पण्य ना सिरि नच भवारन काग ।

बहि बंधोर तन भूया गार केवल राम राखो स्त्री लाद । २६४

क० प्र० ५० १८८

हो जाने पर काम उसी को अपना भोजन बनाने की तैयारी में चोब पानी करते हैं ।^१

प्रभूदास ने मानव शरीर की दली अणमगुरुता पर बत दिया है। इस शरीर को सुन्दर बनाने के लिए मनुष्य नामा प्रकार के साधन जुटाता है परन्तु अंत में सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। पगड़ी में फूँन लगाकर उद्यानो में घूमना व्यर्थ है। आज जो यह मनुष्य विविध हास विलास में पूर्ण आभोद-प्रभोद में व्यस्त है, वह सब जोध ही समाप्त हो जाने वाला है। उस विषय स्थिति में अपनी चौकड़ी भरना,^२ भूलकर वान के बरान गात में बनाया हो चला जायगा। दीपक की ज्योतिर्विस्तार अभी तब प्रकाशित रहती है, जब तब उसने तेज और बत्ती रहती है। जहाँ ये दोनों वस्तुएँ समाप्त हुईं वह प्रकाश सदैव के लिए बुझ जाता है। शरीर से जीव के निकलते ही बोधालिगीध्र सम्मान से चलने की तैयारी होने लगती है।^३

सुन्दरदान के मतानुसार मानव-शरीर बाम्त्व में मनो तथा अस्वच्छनाओ का स्थान ही है। इसका बाह्य सौन्दर्य, ऊपरी तहक भडक आकर्षण का विषय बने रहते हैं। मांस मज्जा से बने शरीर की नस-नस में रक्त भरा हुआ है। हाथ, पैर, मुख आदि अंग जो नि अपने सौन्दर्य के कारण आकर्षण का विषय होते हैं, बाम्त्व में अस्थिरता की होखली मलि-पाएँ मात्र हैं। पेट भी मल-मूत्र आदि का सङ्ग्रह-स्थान ही कहा जा सकता है।^४ इसी भाव का वर्णन हमें दादू में भी मिलता है। प्राणी जिस शरीर का रस-रस कर शृंगार करता था, काल-कवलित हो जाने पर वही मिट्टी में पड़ा हुआ है। उसे अपने सुन्दर शरीर में मिट्टी

१. गव गुनाने देखे, रचि रनि बांधे पा।

सो देहा नित देखि के, चोब मँसारे बाध ॥ १०.

मधुवदास, स० बा० स० भा० १, पृ० १००

२. चौकड़ी भूलना — छिरन साधारणता कुछ दूर भूमि पर सरपट दौड़ता है तथा कुछ दूर बाद चौकड़ी करता हुआ उड़ता हुआ दौड़ता है परन्तु शिवादि के द्वारा पीछा किये जाने पर कुछ सो देता है तथा चौकड़ी द्वारा आगे बढ़ने के बजाय उमा स्थान पर ऊपर उड़ जाता है तथा नाचे गिर पड़ता है और शिवादिसे द्वारा माता जाता है। इसी को चौकड़ी भूलना कहते हैं।

३. कश तन माजग दे दह दिन मिरी में बिल आना।

ऐसा बनकर गिरे बाग में भर पगड़ी में फूँक।

मगा भंगेग वान का गया चौकड़ी भूल।

जब लग तेज दिख में बानो अग मग लख होय

सुख गया तेल किन्तु गद बाजा ले चल ले चल होय ॥

मधुवदास

४. जा मरहा मादि तू अनेक सुख मानि रच्यो,

तहि तू विचार या में कीन बाध मची दे।

मेद मज्जा मान रस रस में रक्त भरयो,

पेट हू फिमा सा में छोर छोर मली दे।

हाइन भू भर्यो मुख हाइन के नैन नाव, -

हाथ पीव सोरु मुख हाइन की जली दे।

शरीर पदन पदि दमि बनि भूले कोट,

भार भंगत भरा ऊपर तो कली दे।

सुन्दरदास, स० बा० स० भा० २, पृ० १२४

लग जाने की तनिक चिन्ता नहीं है। शरीर का मांस नोचता हुआ वृद्ध निकट ही में घूम रहा है परन्तु उसे भगाने वाले का भय नहीं रह गया है। जो शरीर अत्यन्त गव और हर्ष का विषय था, उसी ने साज छोड़ दिया और जीव के साथ न रह सका। ऐसे नश्वर शरीर को क्या प्रशंसा की जाय जो क्षण में ही क्षिन्न-भिन्न हो जाने वाला है।^१

कुसुम-कलिकाओं का जीवन जितना क्षणिक है प्रायः उतना ही क्षणिक मानव जीवन भी है। कोई नहीं जानता कि डाल पर शोभित होने वाली कोमल कलियों का क्या भविष्य है। वे मलयचल की झील, मन्द सुगन्धित घास का स्वप्न प्राप्त कर सकेंगी अथवा नहीं। इसी प्रकार मानव जीवन का समय-असमय में विसरण अन हो जायगा किमी को भी ज्ञात नहीं। जीवन बहुत करने वाले श्वास-प्रश्वास किस समय उसका साथ छोड़ दें, कोई नहीं कह सकता। कराल बाल सृष्टि का कठोर कुठार लिये हर समय, हर स्थान पर उपस्थित रहता है। कोमल मानव-शरीर किमी समय, किसी स्थिति में भी उसके वज्र पहार से चरनाचूर हो सकता है। पता नहीं अंतिम समय में उसकी जिह्वा से हरिनाम निकल सके या नहीं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, युवावस्था में स्थगित किए हुए मुक्त शारीरिक शिक्षिता आदि के कारण वृद्धावस्था में ही सम्पन्न होने हुए नहीं देखे जाते फिर अन्तिम समय में तो उनके पूर्ण होने के विषय में सोचना ही व्यर्थ है।^२

वास्तव में मानव का नश्वर शरीर ममता, मोह, अभिमान का विषय नहीं है। यदि यह ममता का पात्र होता तो जीवान्त हो जाने के बाद भी इससे लगाव बना रहता परन्तु सृष्टि के बाद पल भर भी तो सब को घर में नहीं रहने दिया जाता। यही शरीर जिसका पोषण दूध, दही, घनर, घी आदि पौष्टिक पदार्थों से होता है तथा जिसका शृंगार चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुओं से किया जाता है, प्राण निकल जाने के बाद फाट के साथ भस्म कर दिया जाता है। कबीर जैसे सत भी यह प्रनुभव करते हैं कि एक दिन उनकी भी यही दशा होगी और इसीलिए वे जगत् और जीवन के प्रति सावधान हो जाते हैं।^३ वस्तुतः

१. बागा दे करंकरि कोर्न, सार मान अरु लगही टोले ।
आ तन की रधि अधिक सँभारा, सो तन ले आनी में दारा ।
आ तन देखि अधिक नर भूने, सो तन दाँटि चन्दा दे भूने ।
आ तन देखि मन में गरजना, भिन गथा माने तनि अभिमाना ।
दादू तन की बहा बहार्द, निमित्त आदि मागे मिलि आई ॥ दादू, स० बा० स० भा० १, पृ० ६३

२. धर्य भगुर जीवन की कल्पियाँ बल प्राप्त की जाने रिता न रिती ।
मनसकल की हजि होयन मन्त्र गुणान्न मदीय शिन्नी न शिन्नी ।
बलि बल्ल नुठार लिये फिरत तनु नय है चोट मिली न मिली ।
वरि ले हरि नाम अरु रमना हरि अरु मयै पै द्विनी न द्विनी ॥ तुलसी

३. भूटे तन की बहा रखवे मरिये तो पन मरि रहण न परये ।
पीर पाइ प्रप्यद संभारा, प्राण गये ले शहरि बारा ।
योग चन्दन चरन अंग, सो तन अरे नाठ के मंग ।
दास कबीर यह कह निचार, एक दिन है ई दान हमारा ॥ ६३

मनुष्य व्यर्थ ही शरीर को अमर समझता है। वह कुछ कार्य करता है तथा बहुत-सा करने की योजना बनाता है—यह न मोक्षता हुआ कि मरण भी ध्रुव निश्चित है। जनविन्दु की भाँति इस समार की स्थिति है जिससे उत्पत्ति तथा नाश होने में दिनम्ब नहीं लगता। यह पञ्च-तत्त्व का समूह ही शरीर है।^१

• वायज के पुत्रों के सहस्र सपथगुर मानव का अंत सहज ही में ही जाता है। फिर भी वह गर्व के वशीभूत होकर हवा में ही विचरण किया करता है।^२

बहीर ने इस शरीर को पानी का बुदबुदा बूँदा है जिनके क्षिप्त में क्षण मात्र का भी समय नहीं लगता।^३ प्राण वाणीन अधमो की भाँति यह शरीर देखते ही देखते अहरण हो जायगा।^४ समार की गति यही है कि जो उगता है वह अस्त होता है, जो कृपणा वह वृद्ध-नात्ता भी है, जिसका निर्माण होता है एक दिन उत्तर नाश भी होता है तथा जाने वाला निश्चय ही जाता है।^५ यही भाव तुलसी की निम्न पंक्ति में भी द्रष्टव्य है

धरा की प्रसाय यहाँ तुलसी जो परा मो ग्लता जो बरा मो बुताना।

मनुष्य का शरीर तो कच्चे वृक्ष की भाँति है ही, उसमें स्थित मन भी अत्यन्त क्षय एव अस्थिर है। फिर भी प्राणी मदैव स्थिर रामों के करने में सतत रहता है जैसे उसे कभी मवार छोड़ना ही नहीं है। इस प्रकार निर्भय होकर काम करने वाले नदर प्राणियों की देख कर काल उनकी मूर्खता पर बट्टहास करता है।^६

इस शरीररूपी कच्चे घड़े में प्राणी बही ही निदिवन्ता से निवार करता है परन्तु यह शरीर किंचित् घाघात भी सहन करने में समर्थ नहीं है।^७ मनु को कोई रोग नहीं सबता, वह अवश्यपन्मात्री है। वह शरीर मिट्टी में मिला जायगा, जो उपमन हुआ है वह अवश्य ही

१. नर नारै अमर मेरी वास, पर पर वन दुपहरी दास।

बहु पन किया बहु एक वरणा, मुगल न चेतै निहने मरणा।

जु अंत बूढ़ तैसा भूषारा, उपनत विमन लगी न बारा।

रच पदुनिया एक मरणा ...

१०४

क० प्र० १० १२१

२. शरीर को तो पूरा लहमहि में पुति पाव।

दिनत यह अवाग लखो मोऊ रीषत बाव ॥३५

रहीन, पृ० ४

३. बहुत लल वन जल उरुतुल किमल नारी कर ॥३६

क० प्र०, पृ० ७३

४. पाणी केरा बुदबुदा जमी हमारी जानि।

एक दिना दिवस माहिने छरे चूँ फरमाणि ॥३४

क० प्र०, पृ० ७३

५. जो ऊया सो आधवै पून्य सो बुद्धिपार।

जो विपिय सो उदि गई नी चया सो जर ॥११

क० प्र०, पृ० ७३

६. बाबा बापा मन करि दिर भि काव वार।

मूँ मूँ नर निषक दिरे तूँ तूँ बाव बन ॥३०

क० प्र०, पृ० ७३

७. मनु मन बाबा बुद्धि है निदा गिरै या मणि।

दवता लखा वृषि मया बहु न भाय दधि ॥३८

क० प्र०, पृ० ११

मांस को प्राप्त होगा ।^१ सन्त धरमदास मानव-जीवन के अस्तित्व पर एक प्रश्नवाचक चिह्न जगते हुए कहते हैं—मनुष्य को कितने दिन जीवित रहना है जिसके लिए वह भिख्यी भवे मे मतवान्ना हो जाता है । कच्चे पान के पिण्डों में रहने का पानी का कोई ठिकाना नहीं कि किस समय वह उसे तोड़कर उड़ जाय । उसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि जीव किस समय शरीर छोड़कर चला जावेगा । कच्ची सृष्टिका से निमित्त घट, जल में डाला गया बताशा, कागज की नाव आदि वस्तुएँ जिस प्रकार अति शीघ्र नष्ट होने वाली तथा बिना किसी प्रयोजन-सिद्धि के क्षणिक अस्तित्व वाली हैं उसी प्रकार मानव-शरीर भी अति शीघ्र नष्ट होने वाला तथा क्षणिक है ।^२

मनुष्य का शरीर केवल साधन है । यह सिचाई के उस निर्जीव यंत्र की भाँति है जो सींचने वाले की इच्छानुसार कार्य करता है । सींचने वाले के अभाव में यह यशीन व्यर्थ ही हो जाती है । इसी प्रकार प्राण के अभाव में यह शरीर निष्फला हो जाता है ।^३ वास्तव में शरीर तो केवल साधन-यंत्र की भाँति है जिसके तार टूट जाने पर कोई राग नहीं निरुलता परन्तु इसमें बेचारा यंत्र क्या करे ? उमरो ता वाद्यकार की अपेक्षा होती है । यदि बजाने वाला जीव ही चला गया तो उससे स्वरगाहरी कैसे श्रुत हो सकती है ।^४ यहाँ भी शरीर साधन ही है ।

विश्व में मरण की स्थिति किसी एक के सम्मुख नहीं है । वह सबके लिए समान रूप से प्रस्तुत रहती है । जो आज है सभवन वह कल न हो । इसीलिए नवीन कोपला के प्रति अन्वेषित करते हुए कबीर ने कहा है—हाल में भंडते हुए पुराने पील पत्ते नवीन कोपला से वह रहे है कि 'हम तो जा ही रहे है परन्तु तुम्हें भी इसी प्रकार समयानुसार जाना होगा । व्यर्थ में बावली न हो यही सब की अंतिम गति है ।^५ मनुष्य जन्म कही पर ग्रहण कर रहा है, बाल्यावस्था किसी स्थान पर व्यतीत होती है तथा जीवन का अन्त कही अन्यत्र होता है ।

१ दाढ़ जिया जाया मनु तन मागी होइ ।

जे उपधा सो जिनहि है अमर नहीं कनि कोइ ॥२०

दू. भा० १०, पृ० २१७

२. कही केने दिन जियकी हो का बग्न गुनन ।

कच्चे बामन ॥ पित्रा हो आ में पवन समान ।

पंछी का कीन भरोमा हो दिन में उड़ि जल ।

कच्ची मागी नै पढ़ा हो रस बूदन मान ।

पानी बीच बगमा हो दिन में गनि जान ।

बागद की नैपा बनी कोरा सहिब हाथ ॥

धरमदास, स० बा० सी० भा० २, पृ० ३८

३. सरूप लागी केवल तूरी अरहर-मान ।

पासी की कन जोलना गया अ सीचणहार ॥३५

द० प्र०, पृ० ७४

४. कहीर अत्र न बावई दूटि गये सब तार ।

अत्र बिचारा क्या करै चले बगवणहार ॥२०

द० प्र०, पृ० ७४

५. पानी भझी देयो हंसकी बोपनिया ।

हम चनी तुम नी चनिवे भाना बापनिया ॥

किसी को ज्ञान नहीं कि उसका अस्थिपञ्चर कहाँ, किस मण्ड में स्थान पावेगा । मनुष्य केवल इतना ही जानता है कि अस्थियाँ बाष्प की भाँति उषा केवल रोम-नमूह पास की भाँति क्षण भर में जलकर राख हो जायेंगे । ममस्त समार की यही भाँति है और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी—यह विचार घर बचौर जैसे सत्ता की आत्मा चीत्कार कर उठती है ।^१ इसी-लिए मुन्दरदास ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा है—इस शरीर को दुर्ग की भाँति अनेक मानकर इसमें प्राणी स्रष्टा की भाँति गर्व और ऐश्वर्य से निवास करता है परन्तु उसकी यह शक्त होना चाहिए कि काल क्षुद्र हर समय उसके सिर पर मड़ल रहा है ।^२ अस्तु इस प्रकार के जीवन पर गर्व हो क्या करना और शरीर स प्रीति हो क्या नाम की । यह सब बाष्प की भित्ति की भाँति एव क्षण में उड़ जाने वाला है ।^३ यथार्थ में कहते मुनने, सेने-देने तथा समस्त प्रिया विलास का करने वाला प्राण—जीव—है । उसी प्राण के शरीर से निकल जाने के बाद शरीर को मनुष्य न वह घर मिट्टी बहते हैं और उसका स्थान, गृह, उपवन आदि न रहकर श्मशान ही रह जाता है ।^४

यह सत्कार सबकी की भाँति है जिस वाङ्मयी बसाई लड़-लड़ करके जिन पक्षतत्वा में यह निमित्त होता है उही पाँच तत्त्वा में इस समाहित कर देता है ।^५ इसीलिए जो मानव-शरीर पर या प्रकाश करने का दीपक बहता है जीवविहीन हो जाने के पश्चात् पर की अपवित्रता समझकर उसे ही शीघ्रातिशीघ्र बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाता है ।^६

मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय होना है स्वशरीर । इसने अनिश्चित उसको सबसे अधिक प्रिय, आर्पण तथा अपने में आसन करने वाले होते हैं—आत्मीयजन, दृष्ट मित्र आदि । प्राण के पश्चात् जिस प्रकार जीव और शरीर का सम्बन्ध टूट जाता है उसी प्रकार सभी प्रिय सम्बन्धियों का नाता भी टूट जाता है । मनुष्य के जीवन काल में माँ उसे अपना पुत्र कहती है बहन भाई कहती है, भाई उसे अपनी सहायक बाहु कहकर अभिन्न अंग

१ कह जने कह अपने कहा लखे लाह ।

कहा विगने राज मो कौन साह में हाह ।

हाह जरी उषे लाहकी वस गरी उषे वस ।

आप पणना दसि कै वधि। अग दसत ॥

२ बाल श्रम है शरीर पात्र बने न अज्ञान ।

मुन्दर वायु को में होर रखो मुञ्चन ॥१

मुन्दरदास, मं० वा० सू० भा० १, पृ० ११०

३ हा जाने का गर्व क्या कहा देह की प्रति ।

बात नान दह जात है बाहु की भी भाँति

मुन्दरदास, मं० वा० सू० भा० १, पृ० १०१

४ कहता मुनना दन्ता लेता दन्ता प्राण ।

दादू मो बनत गया मा १ धा अन्तः ॥१०

दादू, मं० वा० मं० भा० १, पृ० ८०

५ मय अग टोनी पाप बन्ता बन्द विषे कठ काँटे ।

पेन सत्त का पंच वामे मय दाम बरि काँटे ॥

दादू भा० १, पृ० २१६

६ भटिरे भादि मङ्गुली गाय केनी गोनि ।

हम वगळ चलि गया बोरोकेन का मोनि ॥१००

दा० भा०, पृ० ७१

मानता है और स्त्री चिर-महचरी होने का दावा करती है। जीवन का अन्त हो जाने पर सभी उसके लिए शोक प्रकट करते हुए रोते-चिल्लाते हैं परन्तु उसके साथ जाने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। वह सम्बन्धी जो अत्यन्त प्रिय मगधे जाते थे उसे चिता में रखकर होली की भाँति जला देते हैं। सुन्दर शरीर देखते ही देखते राख की ढेरी में परिणत हो जाता है। फिर कोई निकट आने वाला नहीं रह जाता।^१ ये मधे-सम्बन्धी भी कुछ ही काल तक रोने-घोते तथा विलाप करते हैं। जीवित रहने पर घर के अन्दर तक ही सब माते-रिहते हैं—अधिक से अधिक श्मशान तक लोग अनुगमन करते हैं। इसके पश्चात् जीव अकेले ही प्रयाण करता है। सभी लोग यही छूट जाने है और फिर उनमें मिलने की कोई आशा भी नहीं रह जाती।^२ अन्य सन्तों की भाँति सूरदास भी इस उक्ति से सहमत हैं कि जीविता-वस्या में जो बन्धु-बाणधर व्यपन्न प्रिय होते हैं मरु के पश्चात् वही उन शरीर को घृणित समझते हैं तथा शीघ्र ही उसे घर से बाहर करने का उपक्रम करने हैं कि वही वह स्नातमा भूत होकर घर के लोगों को कष्टित न करने लगे। वही साधनाओं तथा अर्चनाओं के पश्चात् जिस पुत्र की प्राप्ति होती है उसमें और कुछ न होकर केवल कपाल-क्रिया ही बन पड़ती है।^३ इस प्रकार के सम्बन्धियों का प्रेम वास्तविक कैसे बूटा जा सकता है। नानक ने भी सभी सम्बन्धियों का अस्तित्व जीवन रहते ही माना है। शरीर से प्राण निकलते ही सब लोग उसे प्रेत कहकर पुकारने लगते हैं तथा उसे आधी पड़ी भी घर में नहीं रखने और अन्त्येष्टि के लिए रवाना कर देते हैं।^४ इस कथन को अधिक स्पष्ट करते हुए सुन्दरदास ने

१. मन फूला फूला फिर जगन में कैसा नाला रे ।
माला कहै यह पुत्र हमारा बहन कहै बिर भेरा ।
भाई कहै यह मुझ हमारी नारि कहै भर भेरा ।
पेट पक्षरि के माया रोवै बाह पक्षरि के भाई ।
लपटि भपटि के निरिया रोवै हम अनेला बार ।
बार गरी बारानी मगधाय नटा नाठ की गोरी ।
बारों कोने भाम मगधाय फूँक दियो मन होरी ।
हाइ जरै जम लाह कही को वेस जरै जम धामा ।
मोना वेमा काथा जरै गर्ई कोटि न आयो पामा ॥

स० बा० स० मा० २, पृ० ४

२. प्राणी साधन और चलो रे बजाइ ।
देहरी लागि तेरी मेहरी सगी रे फलमा लमि सर्गि भाइ ।
मरहट लू सब लोग कुटुम्बो हम अनेली बार ।
बदाँ बै लोग बदाँ पुर पाटण बहुरि न मिलिनी बार ॥११५॥

क० प्र०, पृ० १६४

३. जा दिन मन बँधी उकि जेहै ।
जिन लोगन सौ मेह बरन है तेई देखि भिनेहै ।
घर के कहन सज्जारे बाढो भूत होइ धरि रोहै ।
जिन पुनहि बहुत प्रीतिअन्यो देवी देव मनैहै ।
तेई से छोपरा नाम है सँग कोरि विमरैहै ।

४. सब कहु जीवन को व्योहार ।

मान-सिपा भई सुा शयन भू पुनि मइ की नार ।

कहा है—माता-पिता, पत्नी, सुत, बान्धव सभी को मनुष्य जल्दन्त त्रिय होता है तथा वे सभी भी जड़ने में उस विमल नहीं करना चाहते परन्तु यह सभी सम्बन्ध सभी तब हैं जब तब मनुष्य जीवित है, बोधता है जयवा बोधने की जाया है। (रोग आदि से ग्रस्त होने के पश्चात्) शरीर में दवात-अस्वास्थ्य के बन्ध होने ही के सब सम्बन्धी चेतना-गुण भूत शरीर को सीधे ही घर में निवासने के लिए उत्तम करते दिखाई पड़ते हैं।^१

चरनीदास ने सार ससार को सभी मोति मोज कर देया परन्तु उन्होंने किसी को भी जपना न पाया और न अपने को किसी का पाया।^२

सहजाबाई का भी यह मत है कि जीवन रहने ही प्राणी के सब लोभ लोभ हैं, हाथ के बाध कोई निवृत्त भी नहीं आता। वे सोने भी हैं तो अपने स्वाध के बगीचों होकर ही बसावि जिनके लिए सब सोने हैं उद्वि मृत्यु के पश्चात् वे स्वप्न में भी इष्टिगोचर होने हैं तो एवं तथा आनन्द के स्थान पर वे भयभीत ही होने हैं।^३ शरीर के निर्जोष ही जाने पर माता-पिता आदि सब निष्कलम सम्बन्धियों के सम्मुख ही मृत शरीर को पत्ति की बिकरात ज्वालाभा के बीच मृत्प्रायण करा दिया जाता है। वे सब लोभ स्वयं उम अन्धेष्टि-विद्या में सम्मिलित होते हैं जिसके लिए वे मोहातुल दियाई पड़ते हैं।^४ इसीलिए तो दरिया साहब ने कहा है कि मनुष्य के प्राण पक्षे-उड़ जाने के बाद सब सम्बन्धियों को रोते-बत-पते तो देता जाता है परन्तु एकाकी जाने जाने उम बीच का साथ देने कोई नहीं दिखाई पड़ता।^५

रैदास का कथन है कि दग नगर में नाई भी सम्बन्ध यथापे सत्य नहीं है। शरीर के निर्जोष होते ही वे निर्मम स्वजन-परिजन आत्मीयता छोड़कर उम भस्मनात् कर देते हैं।^६ यह समस्त पारिवारिक तथा मात्सरिक सम्बन्ध नदी-नाव-पयोग के सदृश है। दैव-

तन से प्राण होत नर नरे दैव वेन पुनः ।

अथ पक्ष बोक नहि रह्य पर न दन निरुध ।

नानद, स० बा० स० भा० २, पृ० १२

१. मातृ-पितृ दुर्गा सुत व बन्धु लाल है मरके अनि ११० ।

लोक दुष्ट-६ पक्षे दिन रात्र हो नही हमने बहुत मरके ।

दह मनेह नहा लम जानु मोहन है मुझ मरके उलारी ।

सुन्दर बेसन सति १६ १२ ॥ १६ ॥ १६ ॥ १६ ॥ सुन्दरदान, स० ब० स० भा० २, पृ० १२४

२. भस्मा चरु दिनि परविश करि-वदि दण्ड पुनः ।

नाही हम है चरु के नाही बोक इनार ॥४॥

भजानन्द, स० ब० स० भा० १, पृ० १११

३. रात्रि को बीर स मने पुत्र निरुध नहि नये ।

रोवे स्वान्ध जगने मुझे दनि दारवे ॥३॥

सहजोदय, स० बा० स० भा० १, पृ० ११७

४. मातृ पिता सुत बान्धव दये कुल के लोभ ।

ये नर दण्ड कुंविषे करते हैं सब लोग ॥२३॥

गदगद, स० ब० स० भा० १, पृ० ११०

५. मातृ-पिता सुत बान्धव सब निजि करै पुनः ।

भरन दन बलि नये है बोक नहि सब मरके ॥३॥

दरिद्रादिहर, स० बा० स० भा० १, पृ० १२२

६. दैविक दश बोन तेरी मग मग नहि नारि ।

मोह पंग सब दूर करि दैविके तन जगि ।

मन मने बडो बीन तेरी दस सोन भिन्न ॥१॥

रैदास, स० बा० स० भा० २, पृ० १२

वशात् सब राही एवत्र होते है तथा अपने अपने गन्तव्य के आ जाने पर अपनी-अपनी राह लेकर अलग हो जाते है ।^१ इस सम्बन्ध मे तुलसीदास ने एक नवीन उपमा प्रस्तुत की है । जिम प्रकार तिनारी आदि ज्वरो को दूर करने के लिए अन्धविश्वासी लोग निराहे अथवा चौराहे पर टोना करते है और चतते समय भूतकर भी उसनी ओर दृष्टि नहीं डालते, इसी प्रकार सब की इमशान मे अन्तिम त्रिया करने के पश्चात् घर की ओर लौटते हुए आत्मीय-जन फिर इमशान की ओर देखते तक नहीं है ।^२ सहजोवाई स्त्री स्वभाव की होने के कारण जीवन के अन्तिम प्रकरण का अधिक यथातथ्य चित्रण करती है । मनुष्यात्मा पर पड़े हुए व्यपित से घमिष्ट जन उसके गड़े हुए धन को पूछने का प्रयत्न करते है । मरने वाले की उन्हें चिन्ता नहीं परन्तु चिन्ता है इस बात की कि उसका गुप्त धन वही उनकी प्राप्ति होने से न रह जाय ।^३ उनका सारा सम्बन्ध धन से है प्राणी से नहीं ।

पिछले दृष्टी मे हम देख चुके है कि मनुष्य का सबसे अधिक लगाव होता है अपने शरीर से, इसके बाद उसे माला-पिता, पुत्र-पत्नी, सम्पु वान्धव, इष्ट-मित्र आदि सबसे अधिक प्रिय होते है । इन दोनों के पश्चात् मानव-जीवन मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक होता है धन ऐश्वर्य आदि । मनुष्य ऊँचे-ऊँचे प्रसाद खड़े करता है । भाँति-भाँति के भोग-विलास के प्रसाधन जुटाता है, नाना प्रकार के यान उसकी सेवा मे उपस्थित रहते है फिर भी कभी भी न तृप्त होने वाली उसकी धन्यता^४ निरन्तर बढ़ती ही रहती है परन्तु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूर्ण तौकिक विभूतियाँ निरर्थक ही मिट्ट होती है । प्राणान्त हो जाने पर जिस प्रकार समस्त स्वजन, परिजन व आत्मा का माय छोड़ देने है, वह अनेके ही महा प्रस्थान करता है, उसी प्रकार मनुष्य के सम्पूर्ण मर्चन द्रव्य तथा ऊँचे-ऊँचे भवन वही पड़े रह जाते है । कुछ भी साथ नहीं जाता । इसका उपभोग बन्धु, पुत्र आदि वही आत्मीय जन करते है जो कि महायात्रा मे प्राणी का तनिक भी साथ नहीं लेते ।^५ मनुष्य के जीवन मे रथ, घोड़े, पानकी, हाथी आदि अनेक सुखदायक सज्जियाँ उपलब्ध है । परन्तु मृत्यु के बाद बास की टिकटी ही सब का एकमात्र वाहन रह जाती है, जिसमे सब्द-र पद इमशान की माया करता है । इसी प्रकार रेशमी, ऊनी, जरी आदि बहु-मूल्य वस्त्रों का भण्डार भरा होने पर भी मृतक के निमित्त मजो का वस्त्र ही अपेक्षित

१. दुलन यह परिवार सब नदी गाय समीप ।

जहाँ परे अई तँड अने सवे बटाऊ लोग ॥१॥

दुलनदास, सं० बा० सं० मा० १, पृ० ११६

२. स्वार्थ के साधन तनो निरत को मो डोख ज्योत जलित न हेगे ॥७०॥

सु०, म०, पृ० ४१४

३. सहजो धन मागे कुटुम्ब गारु धरा बगार ।

जो कुटु है मो दो डरै फिर पाछे मरि जाय ॥८॥

महजोबाद, म० बा० मं० मा० १, पृ० १५७

४. Insatiability of wants

५. बहुत मन तुम सुधि पायो बा दिन को ।

आ दिन तेरा देह छुटैगी और कनीसे बन की ।

द्रव्य गड़े अरु महल गड़े हो पुर रहै घर मोटा ।

जिनके कान पचे दिन रातों सो संग चलन नाही ।

चरनदान, म० बा० सं० मा० २, पृ० १८०

होता है ।^१ अस्तु यदि शत्रु निश्चित हो है तो विराट् चमकती सामान्य के स्वामी होने से भी किसी प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो सकती । मरणजोन प्राणी के लिए घन, राज्य तथा शक्ति सब व्यर्थ ही है ।^२

इसी कारण से मत जनों ने पार दिन के धनभण्ड जीवन में खर्च न करने का उपदेश दिया है कारण कि मुक्त संपृद्धि के समस्त साधन भी मिट्टी में मिला जाने वाले हैं । मृगों घन-वंशव का प्रभित्व जीवन भर ही है अन्ततः सबसे वियोग होना ही है ।^३ यदि स्वप्न में किसी को राज्य प्राप्त हो जाती है तो वेदक स्वप्न-वस्था में ही वह सुख का अनुभव करता है परन्तु निद्रा भग होने पर जागृत-वस्था में सब इषातिरस नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार माया जन्म-मृत्यु भी है जिसे नष्ट होने विचिन् विचिन् नहीं लगना ।^४ यह विद्वत् का सामान्य बानूनाभिप्राय की भाँति प्रस्थित तथा अज्ञ है तथा मृत्यु के उपरान्त मनुष्य के लिए किसी प्रकार भी उपादेय नहीं । सरोर नष्ट होता है, समय बीतता जाता है, वहाँ सब कुछ नाशोन्मुख ही है ।^५

तुलसीदास का कथन है—नभी घन घान, दादा-मुच आदि की अपेक्षा हैं परन्तु समार से जाने वान उम प्राणी को कोई नहीं अपनाता । यह भारी प्रीति नेवन मिथ्या आहम्बर है । दिन नृपों ने किङ्क को जय करके यम की भी चमकती बना लिया के भी वान के चक्र से नहीं सब सब साधारण प्राणी की तो गणना हो क्या ।^६ निरप के जीवन में हम न जाने कितने जनविहीन मरणा को देखते हैं जो कभी रागरग से हर समय मुदित रहते थे वही आज निर्जन तथा नीरव होकर बीजों के चकते के अङ्क मान रहे गये हैं ।^७ अतः प्राणाय-

१. रथ पाँके सुजगल घानवा हाथ की बाहुन जगल ।

मेरा हाथ बाहुन की हाथों दह चकित चलना मज्जना ।

रुम दात धाम्बर अम्बर जग वलन का कला ।

हरे वान गन गन करिक मग रहे तोलायन ।

कबाल, म० बा० म० मा० २, पृ० ७

२. अरब दाव लो दाव है उदय कल लो दाव ।

तुलसी जो निर उरन है लो प्राय केहि वान ।

तुलसी भावक, म० बा० म० मा० १, पृ० २१८

३. दिमा चारि का अम्बर का तुम धरो तुलान ।

पनहू निरिदे दाव मे दोष बाव गिमान ।

पदहू, म० बा० म० मा० १, पृ० २१२

४. माया का सुख पच दिन गयो कहा कल ।

सुपिते पयो राज फल जल न लानी बार ।

दशू, म० बा० म० मा० २, पृ० ६०

५. बाहु की मात लेलो कलुषा को ला है ।

मानक जन कहत दाव किनि जेहि सेही दाव ।

दिन-दिन दहि गये बाहुन लेन जन अग्र है ।

मानक, म० बा० म० मा० २, पृ० ४६

६. अरवि रवि धन वान मुद सुख को न अरिह अनायो ।

दोने भग मग बाव सब मनेह दल-दायो ।

मिद भूधन अरि दावि जम बाहुन बाह वनायो ।

मेक वान बन्दे बन्दे दा मिना वर बायो ।

तु० म०, पृ० ४६६

७. माया मग तु बाहुन धर्म-परी होत गग ।

ये मरिदा वाना बहि केमल जगे वान ।

म० म०, पृ० २०

चुम्बी महलो में निवास करके मनुष्य क्यों गर्वोन्मत्त हो । मृत्यु के पश्चात् भूमि के नीचे ही सब को रवाना मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं ।^१

समर में आये हुए प्राणी को किसी न किसी दिन यहाँ से प्रस्थान करना ही है । यह समार उसका वास्तविक आवाम नहीं है । रात्रि में पक्षी एकत्र होकर वृक्ष पर विश्राम लेते हैं, परन्तु प्रभात होते ही सब इधर-उधर उड़ जाते हैं । इस समार में भी सब प्राणी एकत्र होते हैं तथा निश्चित अवधि समाप्त होते ही बिना किसी के साम की अपेक्षा किये अकेले ही इस लोक में विदा हो जाते हैं । इस जगत का मनोहर रूप मनुष्य के लिए शाल्पत्नी पुण्य की भाँति आकर्षक है जिसमें बाह्य सौंदर्य के अतिरिक्त अन्तःसौंदर्य का नाम भी नहीं । जीव का न घरीर ही है, और न धन ही । इनसे प्रीति करना बिल्कुल व्यर्थ है ।^२ धन की अधिकता तथा होनठता दोनों ही दुःखप्रद होती हैं । अतः ऐसी दुःखप्रद वस्तु के ग्रहण से क्या लाभ ।^३

सूरदास मानव-जीवन को प्रवचना मात्र मानने है । सृग-नृणा में जँम हुए कुरंग की भाँति मनुष्य विषय-रस में आमक्त मिथ्या भ्रम में दौड़ता रहता है परन्तु उसे यथार्थ जल की प्राप्ति नहीं होती, नृणा शान्त नहीं होती । समर के आरूपक पुण्य को देखकर उसके समान ही सुन्दर तथा मधुर फल की आशा में भुक्त रात दिन ध्यान लगाये रहता है परन्तु जब वह फल का स्वाद लेने के लिए चपु से आघात करता है तो वह रिक्त ही मिलता है । (वही उड़ जाने से मेमल की खाली फली खाल में लटकी रहती है ।) बाजीगर के कपि की भाँति मनुष्य आत्म सम्मान को छोड़कर चारों ओर नाच रहा है तथा ईश्वर के भजन के बिना बाल का प्रास बना हुआ है ।^४ लौकिक धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि सृग-नृणा की भाँति

१. बरौत नवा गरनिकी ऊँचे देखि अकाल ।

बासिह परबू भै लोण्या ऊपरि जाँनि पाय । १०

पृ० ५०, पृ० २१

२. बटाऊ र चकना आनि कि कालि ।

समझि न देखै बड़ा मुक्त सोबै रे मन राम मँझनि ।

पैने तावर विरह बनेग परगती बैठे काय ।

ऐसै यहु सब ढाट वसरात आपु आपु की आर ।

कोर नहिं तेरा मजन मगानी जिन सोवै मन मूल ।

यहु ॥ सार देखि निनि भूँनै सब हो सँबल फूल ।

तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा कदा रह्यो हँसि लागि ।

दाहु हरि निन बरौ सुग मोचे काहे न देखै कणि ।

३. अमय प्रकार प्रे-भावक ज्यों पल दुख प्रद धुनि गयो ।

दिन दिन सीन होन जीवन दुलभ तजु कृपा गयो ॥ १२६६

४. धोये ही धोये दहवायो ।

ज्यों कुरंग जल देखि अवनि को प्याम न ग" दगो दिमि पायो ।

ज्यों मुक्त समर पल चराय मधि जिमिन्दर दहि निज लखयो ।

रिनो पायो जै पल चख्यो उहि गोरो लून लख्यो आयो ।

माया हैं और वास्तविक सत्पुष्टि का कारण न होकर केवल जलन्नीप के जनर हैं। सात्त्विक भोग तथा सम्पत्ति जिनके लिए मनुष्य ना अपने मान-सम्मान के भी ह्रास घीना पड़े फिर भी वह निष्फल हो और सत्पुष्टिदायक भी न हो तो वह किन अर्थ का। यह समार सेमल व फूल की भाँति केवल प्रेक्षणीय है, उपादेय नहीं। इसीलिए प्राणी को जीवन की क्षणिक रागीनी में आत्म विस्मृत न होना चाहिए।^१ इस विद्वत् का अस्तित्व जोष बिन्दु के सदृश है जो देखने में मोती व समान सुन्दर प्रतीत होने पर भी क्षण भर में ही विनष्ट हो जाता है।^२

धृष्टी पर जाकर किसी का अधिमान स्थायी नहीं रह सक्ता। अल्प काल के जीवन के पश्चात् अन्त में राख होना ही है।^३ गुन्दरदाम को यह समार जलते हुए घर की भाँति दृष्टिगोचर होता है तथा जीव उस घर में सुवपूर्वक सोते हुए शयन की भाँति।^४ यहाँ यात्री प्रहर लगानार महा प्रस्थान का नगाडा बजता रहता है, हर एक को मयय अथवा अग्रमय में चलना ही है।^५ वास्तव में सारा समार जा ही रहा है, हर एक को एक न एक क्षण चलना ही है। यही जित काल तब जीव रहता है वह परमात्मा की कृपा के क्षण में ही।^६ इस प्रगत में जाकर मनुष्य क्या करता है— कुछ नहीं। मात्मान की पुण्य से फल की आशा रखने वाले घुका की भाँति केवल अपनी बचु का मोड़ लेता है—मात्मानास की ओर ही अग्रसर होता है।^७ सात्त्विक सुखों पर गभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् मनुष्य इष्ट निष्कर्ष पर पहुँचे कि यहाँ सार वस्तु मोटी ही है, निवार ना ही आदिक्य है। जिन प्रकार वनछो में मिले हुए चावलों में आवल कम बपउ ही अधिक होते हैं।^८ इतना ही

जो बपि नोहि काधि नानक बन बन की नौहटे लप या ।

मरदाम भगवान् भयन बिनु कान् भयन पै गप सवागो ॥

१. यमु ऐसा समार है नैमा सुवन पुन

जिन दम के ओझर की भूटे रनि न भूलि ॥११

ब० प्र०, पृ० २१

२. जैमे मोगी जोगे को तैमो यह रमार ।

जिननि नाव दिन प्य में दग प्रभु उर धर ॥४

दयासा, म० बा० सु०, आ० १ पृ० १५०

३. दुलन वई जग आदकै बापो रहो दिगम्बर ।

बद टोप को बलिष्ठ आग्नि होवा रसाक ॥२

दुलनदाम, म० बा० स० मा० १, पृ० ११६

४. सुन्दर या समार के बाँटे न निमलन मागि

गुन मोवा क्यो राखे पर में लागि कगि ॥

गुन्दरदाम, सु० बा० म० मा० १, पृ० १११

५. मरा समारा बुक का वाजन आछे बाय ।

रदिमन या जग आऽवे की करि रहा मुवान ॥२४४

रहोस रत्नावली पृ० २४

६. गुरु ना आभा दर्शन करि दादू बनी पुनार ।

बरी मरुल चन्दाँ राखे भित्तनहार ॥४१

दादू, ना० १, पृ० २१२

७. समारा में आन करि बहा सिधो रे मुर ।

बूझा वेसर मेरवा आगे दाँडे रू ॥१०

गणपदाय, म० बा० म० भा० १, पृ० १८८

८. जेज गुन सुनार के बबटे जिये कोरि ।

बन बोरे पाकर पने दगे बरकि प्योरे ॥३

मन्दूदाम, म० बा० सु० मा० १, पृ० १००

नहीं यह सगार क्षण-क्षण में परिवर्तनशील दृश्या का आधार है । कभी सुखद घटनाएँ उप-
स्थित होती हैं कभी दुःखद । जो कल तक भवन में बैठा दिखाई पड़ता था सभव है वह आज
श्मदान में दिखाई पड़े ।^१ अतः इस सगार को हरा भरा देवदर परम निश्चित षण की
भांति गर्वोन्मत्त होकर काटने की चिनारी का ध्यान करके अमानुषान न होना चाहिए ।^२
इसीलिए तो दादू को सगार में जीवन का अस्तित्व ही नहीं दृष्टिगत होता । सर्वत्र मृत्यु का
साम्राज्य ही प्रतीत होता है । कोई जलाया या दफनाया जा रहा है कोई जलाया या दफनाया
जा चुका है, किसी के जलाने या दफनाने की तैयारी हो रही है । चारों तरफ जीवन का
अभाव तथा विनाश का नग्न नृत्य दिखाई पड़ता है ।^३

किसी की मृत्यु पर शोक प्रगट करने वाले भी काल के ग्रास वनने हैं तथा अन्तिम
संस्कार में सम्मिलित होने वाला वा भी अन्तिम संस्कार होता है । यह तम निरन्तर अवाध
गति से चला जा रहा है । यहाँ जीवित रहने काया ही नग्न है जिससे काल अहोरी की
गिरायत की जाय ।^४ मनुष्य अपने जन्म देने वाले माता पिता का अन्त देखता है अपनी
बुढ़ावस्था अपने प्रयाण की बेला भी देखता है तथा अपने परवर्तियों को भी महा प्रणय के
साग से अलग नहीं देखता ।^५ मनुष्य ही नहीं देखता असुर मुनि सभी नाल ने झूर कराने
आवछ है । पता नहीं यह देश या विदेश में कहाँ कब अंत करेगा ।^६ इसीलिए तो सहजोबाई
ममारा में स्नेह छाड़कर हरिभक्ति में रम होने का आग्रह करती है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य
का कोई भी सगा नहीं है यहाँ तब कि स्वयं अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देता ।^७ यहाँ
किसी का निवास नित्य नहीं है । बागज की पुढिया जिन प्रकार बूंद भर पानी पड़ने से भी

१ कतर मनु जग पुछ नहीं किन काय पिन धाठ ।
कालि जु बैठा मरिषा आनु ममाथा शीठ ॥१५॥

क० प०, पृ० ७३

२ मनु बन हरिषा देखि करि वृत्तो गिरे गैर ।
दादू मनु मा मिरगा काय अहेरी लार ॥८॥

दादू, सं० बा० म० भा० १, पृ० ८०

३ केह गावे केह गाविये केह गावन चाहि ।
केह गावन की करि दादू जय्य गाहि ॥६५॥
कोई नाले बोद जलिये कोई नालया गाहि ।

बोद जानण का करे दादू अकथ नहि ॥

दादू, भा० १, पृ० २२१

४ रोषणाहारे भी मुख मुख जलावलहार ।
हाहा करते ते मुख बालनि बरी पुहार ॥३१॥

क० प०, पृ० ७६

५ जिन हम आये ते मुख हम थी चालगहा ।
ते हमको आगे जिने निन भा कथा मर ॥३२॥७०५॥

२५ क० प०, पृ० ७३

६ नवाह बहा गरमिने नाल गदे बर बस ।
ना नाणे कदा मगिमा क्या बर क्या बरये ॥३६॥

क० प०, पृ० ७४

करेर मव मुख राम है और दुख की रामि ।
मुख नर मुनिवर आदुर मव पडे कान की धामि ॥२६॥

क० प०, पृ० ७३

७ सहजो गज हरि नाम कू लजे जगल मू वेद ।
अपना तो कोह है नहीं कपनी मणी न देह ॥७॥

सहजोबाई, भा० बा० सं० म० १, पृ० १५६

जय श्रीराम्यी त्रिनि ॥ मानुष जनम धन्य ॥
ताहि पाय नर चेतन भाई कदा रक कदा भूप ॥
गर्भवास मे रह्यो कद्यो में भजिहौ तोही ॥
निति दिन मुमिरी नाम कष्ट से काही मोही ॥

हिन्दू-ममाज मे प्रचलित पुनर्जन्म तथा जीव का विभिन्न योनियो मे पैदा होकर नष्ट उठाना रामनाम स्मरण मे प्रवृत्त कराने वाले कारणो मे स एक है । भगवत् भजन के द्वारा पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त हो सकनी है और पुनर्जन्म आत्मा की नित्यता अथवा अमरता का स्रोतक है । हिन्दुओ मे प्रचलित इस धारणा से कबीर पूर्णतया प्रभावित थे । एक पद मे उन्होंने पर्याप्त विस्तार के साथ कहा है कि भगवत्-भजन के बिना किस किस योनि मे जीव की क्या-क्या गति होती है । ऐसा लोक विश्वास है कि वर्षा के समय जो जलविन्दु वृक्ष के काँटो पर लटकी रह जाती है, प्रेतयोनि मे वही तृपा-शान्ति के लिए उपलब्ध होती है । कृप-तडाग चाहे जो भरे रहे प्रेत उम जल का पान नहीं कर सकता । सृष्टि के बाद मनुष्य सर्व-प्रथम भूतयोनि मे जाता है । 'पहिला जन्म भूत का पैहो' आदि के द्वारा कबीर ने इसी भाव का प्रकाशन किया है । दूसरा जन्म सोने का कहा गया है जो जिह्वा-स्वाद के कारण बगीचा मे बसेरा लेता है तथा उसी स्वाद के लिए स्वय की बन्धन मे भी डालता है । अपने निवास से दूर आकाश मे बाज के द्वारा उसके प्राणो का अपहरण भी होता है । मदारी का घण्टर होकर लण्डी के बल से विविध प्रकार का नाच नाचता पड़ता है । अपनी तथा स्पाही की उदरपूर्ति के लिए भिला-वाचना करने पर भी पेट भर भोजन नमीब नहीं होता । मसार की ओर से नेत्र चन्द किये हुए तेलो के बँस होकर घर मे ही ससार को सीमिन मानने वाले की अन्य कोई गति ही नहीं रह जाती । पाचवीं जन्म ऊँट का होता है जिस पर उसकी शक्ति और सामर्थ्य से बाहर बोक साद दिया जाता है और तब वह उठने मे भी अशक्त होकर बैठे ही बैठे प्राण गँवा देता है । इसने उपरान्त घोड़ी का तथा होकर उदरपूर्ति तो अपने परिधम से करनी ही पड़ती है, वस्त्रो का बोक तथा उस पर भी घोड़ी का बोक वहन करना होता है । अन्त मे काम होकर अपनी कर्णरुदु वाणो से लोगो के लिए कष्टकर होता ही है तथा साथ ही अपनी कुप्रवृत्ति के कारण हमेशा अम्बच्छ वस्तुओ मे ही खोष लगाना रहता है ।^१ इन सब कष्टो से मुक्त करने वाला एक रामनाम ही है ।

-
- १ दिवाने मन भग्न विना दुख पैहो ।
पहिले जन्म भूत का पैहो सात जन्म पड़िनेहो ।
बाग पर का पानी पैहो प्यासन हो मरि जेहो ।
दूजा जन्म सुआ का पैहो बग बनेरा लेखेहो ।
दूदे पर बात मझाने अथपद प्राण गयेहो ।
बातेगर के बनर होखे लकड़िन नाच मयेहो ।
ऊँच मोच मे हाथ चढ़िहो माँगे मँछ न पैहो ।
तेली के घर बैना होखे आगिन दाँप दयेहो ।
बोम पराम धरे मा चलिहो बाहर होन न पड़ेहो ।

हिन्दी साहित्य के मन्त-वचियों में एक बड़ा विरोधाभास दृष्टिगोचर होता है। एक ओर तो उनकी रचनाओं में असार की क्षणभंगुरता, लौकिक पदार्थों की असारता, मानव की मरणशीलता तथा मानव-जीवन की निष्प्रयोजनता का चित्रण किया गया है, दूसरी ओर उन्होंने मानव-शरीर तथा मानव-जीवन को बड़ा ही सारगर्भित संप्रयोजन तथा महत्त्वपूर्ण कहा है। परम्पर विरोधी प्रतीत होने वाले यह विचार वास्तव में रहस्यवादी अभिव्यक्ति ही बने जा सकते हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अहेतुकी कृपा करने वाला परमात्मा ही मनुष्य-शरीर का प्रदायक है। इस शरीर का फल विषय-भोग नहीं है। इसको पाकर भी जिसने भगवत्-भजन न किया वह मदमति आरमहन्ता की गति को प्राप्त होता है। मानव-शरीर के द्वारा स्वर्ग, नर्क, मोक्ष, सभी प्राप्त किये जा सकते हैं।^१ इसलिए उसे सबसे अधिक कल्याणकर कार्य भगवत्-भजन में ही लगना चाहिए। इन समार-रूपी कर्मक्षेत्र में मानव-शरीर के द्वारा मनुष्य भगवाहा खेव खेत्तकर जय या पराजय प्राप्त कर सकता है।^२ अपने मत्त्वमौ के अनुसार मनुष्य मुक्ति तथा कुवर्मों के अनुसार कृति को प्राप्त करता है। वरन् यह कहना अधिक उचित होगा कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य-विधातक है। मानव शरीर तानपूरे के सहज है जिसमें इच्छित सब निपाता जा सकता है।^३ मनुष्य शरीर धारण करने का उद्देश्य ही है परमात्मा में मिलन।^४

महत्त्वपूर्ण मानव-जीवन में 'अभी और यहाँ' पर पर्याप्त बल दिया गया है। जो कुछ करना है अभी करना है और यही 'तो' में मनुष्य-शरीर में रहते हुए करना है। 'मौदा

पक्षों जलम ऊँ का बैहो बिन गौने ओह लदैहो ।

बैठे से तो उठे न बैहो पुनि-पुरनि मरि जैहो ।

धोवा के घर सरदा होइहो कटा घास ना बैहो ।

गरी छदि धातु छदि बैठे से पाटे पदुचैहो ।

पण्डित ना तो कउन होइहो कर कर छहरैहो ।

छरिने जाय बैठि बैले मनि छरिने सोच लगेहो ।

१. बड़े भाग मनुष्य तनु पाता । सुख दुर्लभ सब अर्थहि गावा ॥४०५॥

बाबहुँ करि कफला नर देखो । दैत ईस बिनु हेतु सबेही ॥४३३॥

गहि तनु बर जग विषय न भाई । रगत मय्य भा दुखदाई ॥

जो न तरे भक्तगण नर समान अंग पाव ॥४३३॥

मो कृप निन्दक मन्द मनि आमाहन मनि जाइ ॥

तु० रा०, उ० का० १६

२. नर नन सुम नहि कबजिउ देखी । जँव चगचर जाचर तेही ।

नरक न्यस्य अपवर्ग नयेजो । ब्यान दिवा भगनि सुम देखी ॥

सो तनु परि हरि भजहि ॥ जे नर । छेहि विषय न अद अद तर ।

तु० रा०, उ० का० २१०, १

३. जीते नी से जीति जगम में यदो गोव यरी मैशाल ॥

४. मगो मद तन छरत तनूरे वा ।

पेचन नार मगोएन मूँछी निरमल गन दनूरे वा ॥

५. मैं रिन वत आँखे मार ।

ना कारनि दम देह का है मित्रिनी अंग समार ।

करे तो यदि जुग करि ले आगे हाट न बनिया' से स्पष्ट यही ध्वनि निकलती है। बाल हर समय, हर प्राणी के ऊपर सँवरा रहता है। जो कुछ करना है वह वक्त के लिए स्थगित न करके आज ही सम्पन्न करना अभीष्ट है।^१ जीवित अवस्था में ही मनुष्य विवेक के द्वारा ज्ञान तदनन्तर मुक्ति-लाभ करता है। यदि जीवित ही वह मुक्त न हो गया तो मृत्यु के पश्चात् मुक्ति की आशा एवं दुराशा मान है। यदि जीवित अवस्था में मुक्त है—सत्य ज्ञान प्राप्त कर चुका है तो मृत्यु के बाद भी मुक्ति-लाभ करेगा अन्यथा मृत्यु में मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा।^२ इस प्रकार कबीर को जीवन्मुक्ति का दार्शनिक विद्वान्त गान्य प्रतीत होता है।

कालरूपी बीड़ा शरीररूपी बाठ को निरन्तर खा रहा है तथा एक-एक दिन करके मनुष्य की आयु क्षीण होती जा रही है। अस्तु यदि जीवन में कुछ करना है, अज्ञान निद्रा से जाग्रत अवस्था में आना है तो यही उपयुक्त समय है अन्यथा एक दिन तो परम निर्दिचन होकर अनन्त निद्रा में महासंयम करना पड़ेगा।^३ और अधिक क्या आयु अजितान-जल की भाँति अबाध गति से समाप्त होती जा रही है। हर घड़ी घटा बज्जर यही चेनावनी देता है कि जो घड़ी बीत गई वह कभी वापस आने वाली नहीं है। सूर्य और चन्द्र उदय होकर प्रति क्षण घटती हुई आयु का ही सदेश देते हैं। सरोवर के जल की भाँति तथा तरवार की छाया की भाँति अर्हतिश आयु नष्ट होती जा रही है। अस्तु मनुष्य को अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाना चाहिए।^४ क्योंकि समय निमी की प्रतीक्षा नहीं करना, वह सतत आगे बढ़ता ही जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। रहोम के निम्न श्लोके में समय की यही महत्ता प्रदर्शित की गई है

समय लाभ मम लाभ भहि समय चूक सी चूक ।

अनुरन बिल रहिमन लगी समय चूक की हूक ॥

१. कबीर पण्डी सुधि नहीं करे वालिह कइ माइ ।

बाल अथयना भइपसी गू तीनर को बाव ॥६

क० पृ०, पृ० ७७

२. माधो भाई जीवन ही करो आमा ।

जीवन समझे जीवन बूझे जीवन मुक्ति निशामा ।

जीवन काम की पाव न काटी मुये मुक्ति की आमा ।

तन झूटे निव मिलन करत है सो सब झूठी आमा ।

अबहु मिथा तो नबहु भियेगा नहि तो चमपुर नमा ।

३. बाल कइ तन बाठ की जुआ अनम कइ गाइ ।

दादू दिन दिन आव को आगु घग्ग जाइ ॥१३

दादू, भा० २, पृ० २१६

जागो रे दिन जागसु अब जागसि की नरि ।

फेरि कि पाया नानदा तब मोवउ पाउ प्यारि ॥२

नामक, सु० वा० मं० भा० १, पृ० ६८

४. जागि रे सब रेनि निदाखी । जइ अनम अनुचो की पाणी ।

धरी पहा पडिनाम बगरी । जे दिन बाह सो नदुरि न जादे ।

सुख चन्द बदे समुभाई । दिन दिन आगु घग्गो बादे ।

सरवर पाणी तरवर छाया । निम दिन बान गगामे बाबा ॥१४७

दादू, भा० २, पृ० ६६

सतसंग

‘सत’ शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसने प्रयोग पर विचारने ही सम्बन्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रकट किए हैं। डॉ० पीताम्बरदत्त बह्मवाल के मत से सत शब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से सम्भव है। वह सत् वा बहुवचन हो सकता है जिसका हिन्दी में एवमवन में प्रयोग हुआ है अथवा सत वा अणअस रूप हो सकता है जैसा पाली भाषा में होता है। पहली व्युत्पत्ति से सत के माने होंगे जो मनु है अथवा जिते सत् की अनुभूति हो गई है, दूसरे से जिसकी कामनाएं सत हो चुकी हैं। दोनों अर्थ सत पर ठीक चरते हैं।^१

५० परमुराम चतुर्वेदी ‘सत’ शब्द की व्युत्पत्ति करने हुए उसे अस (होना) धातु से धातु प्रायस लगाकर बना हुआ मानते हैं। इस प्रकार सत शब्द का मौलिक अर्थ कुछ अस्तित्व का ही बोधक है और इसका प्रयोग भी, इसी कारण, उस निरव्यवस्तु या परमस्व के लिए अपेक्षित होगा जिसका वास्तविक नहीं होना, जो सदा एकरस व अविभक्त रूप में विद्यमान रहा करता है और जिसे सत्य के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है।^२ चतुर्वेदीजी ने उसी प्रसंग में पुन कहा है कि सत शब्द इस विचार से उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्स्वरूपी परमस्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व में ऊपर उठकर उसने माय स्वरूप हो गया हो। जो परमस्वरूप निरव्यवस्तु का साक्षात्कार कर चुका है अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के कर्मस्वरूप अवच्छेद रूप में प्रतिष्ठित हो गया है वही सत है।^३ सत की परिभाषा के अन्तर्गत विषयों के प्रति निरपेक्ष रहते हुए केवल सत्कर्म करना, सत्स्वरूप परमस्व में एकाग्र-निष्ठ रहा करना, सभी प्राणियों के प्रति शुद्धवश्या रखते हुए किसी के प्रति वैरभाव व प्रद्वेषन करना तथा जो कुछ भी करना उसे निःशय होकर, निष्काम भाव के साथ, करना समझें जा सकते हैं। सारांश यह कि सत लोग जादत्त बहुशुष्य हुआ करते हैं और इसके लिए उनका पूर्णतः आत्मनिष्ठ होने के अनिवार्य, समाज के रहते हुए निःस्वार्थ भाव में विद्वन्-वत्प्राण में प्रवृत्त रहा करना भी आवश्यक है।^४ सत शब्द का यह अर्थ वस्तुतः बहुत व्यापक है। इसमें वेने व्यक्ति विशेष की रहनी एक करने के बीच एक सुन्दर सामन्तस्य भी समाहित होता है।^५

सभी सती का सत्य, मानव-जीवन की समृद्धि महत्त्व प्रदान करने, उसको आभ्यासिक आधार पर पुनर्निर्माण करने, उसे इसी मूल पर जीवनमुक्त बनकर सानन्द वापन करने, तथा साथ ही विद्वन्-वत्प्राण में सहयोग देने का भी ज्ञान पड़ता है।^६

प्रोफेसर शानाह के मतानुसार सत शब्द का तात्पर्य है रुढ़ि-सा बन गया और इस

१. योग प्रसाद, पृ० १५८

२. उत्पत्ति भाग की मूल परम्परा, पृ० ६

३. उत्पत्ति भाग की मूल परम्परा, पृ० ५

४. उत्पत्ति भाग की मूल परम्परा, पृ० ७

५. उत्पत्ति भाग की मूल परम्परा, पृ० ७

६. उत्पत्ति भाग की मूल परम्परा, पृ० ८

शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए सीमित हो गया जो विठ्ठल सम्प्रदाय के अनुयायी थे।^१ यद्यपि ज्ञानेश्वरी में विठ्ठल शक्ति का उल्लेख नहीं है परन्तु उसमें व्यवहृत सत् शब्द के बहुधा प्रयोग के अन्त साध्य से प्रो० रानाडे उसे निश्चिततया विठ्ठल सम्प्रदाय का मानते हैं।^२ उनके विचार से अन्य सम्प्रदायों वाले सन्त नहीं थे, ऐसी बात नहीं है परन्तु बारवरी सम्प्रदाय के अनुयायी सतमणि ने यह निश्चित है।^३

टा० जिलोकीनारायण दीक्षित के अनुसार सत् शब्द का प्रयोग आज सज्जन, साधु, भक्त, एव सत्पुरुष के अर्थ में प्रचलित है। आज सत् शब्द किमी भावना अवस्था या विशेष विचारधारा वाहक व्यक्ति का द्योतक नहीं रहा, जैसा कि पूर्वे समय में था। इतना ही नहीं, आज सत् शब्द का प्रयोग शिथिल होना जा रहा है और हिन्दी में सत् शब्द सगुण, निर्गुण, सूफी, बाजल तथा सभी प्रकार के महारमाओं के लिए प्रयुक्त होना है।^४ जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, हिन्दी सत् कवियों ने इन शब्द का प्रयोग इसी विस्तृत अर्थ में किया है। सत् शब्द के भाव में एक विशेषता अवश्य दृष्टिगत होनी है कि उसमें 'रहनी' को विशेष महत्त्व दिया गया है। विद्वान विद्या के जियारम्भ प्रयोग के बिना भी विद्वान बना रह सकता है परन्तु सन्त कहलाने के लिए सदाचरण का सन्निध प्रयोग अति आवश्यक है। और यही सत् की रहनी कहलाती है। पलटू साहिब ने सन्त की रहनी के विषय में कहा है कि सत् वही है जो हरिचर्चा में रत रहे अथवा एकान्त जीवन अन्वीत करे।^५ सामाजिक प्राणी होने के नाते ईश्वर-चर्चा में समय यापन करे तथा अन्य सामाजिक विषयों में निम्न न होकर दीप समय स्मार्थीय एकान्ति-विन्तन में लगावे। प्रोफेसर रानाडे ने अन्तःपरावर्तन (Introversion) को (Spiritual) आत्मिक तथा रागहीनता (Non-attachment) को वैयक्तिक गुण (Virtue) माना है।^६ यहाँ एकान्त वास्तव में दोनों में-म किसी के पूर्णतया समान नहीं टकरता परन्तु अधिवर्तन गुलसीदास ने भी सत् के लिए एकान्त सेवन पर जोर दिया है।

१. Now Santa is almost a technical word in the Vitthala Sampradaya, and means any man who is a follower of that Sampradaya

M M P 42

२. Though the word Vitthala may not have been mentioned, the word Santa which is amply indicative of the Vitthala Sampradaya is mentioned very often

M M P 42

३. Not that the followers of other Sampradayas are not Santas, but the followers of the Varkari Sampradaya are Santas par excellence

M M P 42

४. सत् दर्शन, टा० जिलोकी नारायण दीक्षित, पृ० १

५. की ली हरि चर्चा में की ली रहे रक्त ।

रेनी रहनी जो रहे, पलटू मोह सन्त ॥६

पलटू साहिब, म० बा० ५० म० १, पृ० २१६

६. "Pathway to God"

विचार रहित शीतल स्वभाव वासे सत जन सदैव एवान्त म रहते हैं। हलाहल विष को धारण करने वाले भयवान् दाहक को विषघर मय कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। उरी प्रकाश की धारण करने वाले सतों का अहित दुष्टजन नहीं कर पाते। कोषादि में रहित सत सर्वदा सब से निमित्त अतर्मुग्ध जीवा याग्य करता है।^१

दरियासाहस्य के विचार से वेदभूषा सन्त की महत्ता को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। गृहस्थ या विधवा वैश्यारी होने से कोई बन्तर नहीं होता। सन्त का प्रमुख लक्षण है उसके विचारों तथा कार्यों में एकाग्र होना। जैसे उसके विचार हो उसके अनुष्ठान ही उसके कार्य हो। सन्त के अन्त और बाह्य में कोई भेद नहीं होता। वह सर्वत्र निष्पट तथा निश्चय रहता है।^२ रहित तो वह रहता है जो दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करना अथवा सोचना है जयवा जिसके विचारों तथा कार्यों में अन्तर रहता है। यही अन्तर अपनी तथा करनी का भेद कहलाता है। निष्पट, बाहर भीतर सर्वत्र एक रम रहने वाले सन्त को भला किसी क्या कहा ही सबकी है। गरीबदास भी अन्तर और बाहर की एकरागी की ही सन्त का लक्षण माना है। एक समान रहने वाले सब के बर्त्तावकारी सत जब उस अन्तर्गत चित्त के ही अंग है।^३

सन्त का एक लक्षण वैराग्य की माना गया है। वैराग्य में तात्पर्य समार में राग-हीनता (Non-attachment) है। परमात्मा के चरम-रमसों में तो चित्त लगा ही रहता चाहिए अथवा भगवान् के प्रति अनुराग की कमी नहीं होनी चाहिए।^४ काम, मोह, मम, लोभ, मोह, ममता आदि विकारों से रहित ब्रह्मावस्था में जीत सत पद दुष्ट का भेद नहीं जानता।^५ पद मुपय का विचार तभी तब रहता है जब तक व्यक्ति ब्रह्मभाव में सीन नहीं हो जाता। पद शब्द यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—मार्ग के सामान्य अर्थ में तथा किसी सम्प्रदाय या मत निदाय के अर्थ में। किसी भी सम्प्रदाय या मत का प्रभाव एक आध्यात्मिक स्थिति (ब्रह्मावस्था-नीनता) पर पहुँच जाने के बाद व्यर्थ हो जाता है। सुमार्ग या कुमार्ग के विषय में तो यह निश्चित ही है कि सारे आचार सम्बन्धी चेतना (Consciousness) एक स्थिति तक ही रहती है, उसने पश्चात् सुमार्ग ही उसके लिए महत्व हो जाता है। तथा सारा आचारसूत्र (Ethical Code) उसकी चैतन्य अवस्था के नीचे ही रह जाता है।

१. हुलसा मेमै मन्त्र सन्त । मन्त्र रहे यदि भीमि एकता ।

बदा करै गुण लोभ दुष्टता । बान्ही बाल मान जो अर्थ ।

२. दरिया लच्छन लच्छन नया निरख पद मेम ।

निश्चयन निश्चय रहि बाहर भावर एक ॥१॥ रहिया (मार्गवा), म० बा० म० भा० १, पृ० १२८

३. मार्ग सारस मन्त्र दे या मं मान न मेम ।

बदा मय अन्तर ॥ बदा अन्तर एक ॥२॥

गरीबदास, म० बा० म० भा० १, पृ० ११८

४. ऐसा ही जो मान हो निवे रहे भाग ।

मान बाल में निवे रहे, नय में रहे न पार ॥४॥

बलदास, म० बा० म० भा० १, पृ० १४६

५. काम मोह मद मोह नदि रस विवर बरि हान ।

पद दुष्ट न जानी श्रेष्ठ भाव मय मान ॥३॥

द्वारवा, म० बा० म० भा० १, पृ० १८७

सत साहित्य मे व्यक्ति की नम्रता, लघुता एवं अहम भाव की विपरीत भावना को महत्व प्रदान किया गया है। यह भावना हमें सबन सब सन्तो में दृष्टिगोचर होनी है। सन्ता ने अनेक उपमाओं द्वारा इस भाव को व्यक्त किया है। दरियासाहब ने साधु की उपमा में जल को प्रस्तुत किया है जो स्वभाव से ही ऊँचाई की ओर न जाकर नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है। सन्त जन की अहम् और अपनी महत्ता की ओर अग्रसर न होना वरन् लघु बने रहने में ही प्रवृत्ति होती है। यह उनकी सहज गति है।^१ अपने नैतिक जीवन तथा समाज दोनों में ही वे विनम्र रहते हैं। सहजोबाई नम्रता तथा लघुता की प्रशंसा करते हैं, इसलिए कि विनीत और नम्र का कोई शत्रु नहीं होता फलतः उस किसी प्रकार की हानि की भी आशंका नहीं होनी। रुई अपनी कोमलता व कारण ही तलवार के द्वारा काटी नहीं जा पाती,^२ यही नम्रता तथा लघुता की रहनी है जिसे सन्त जन आनन्द है। इसी की ओर अधिक स्पष्ट करते हुए नानक ने कहा है कि हम अपने को उनका ही नम्र तथा लघु समझना चाहिए जितना कि न ही दूबों। प्रोपम के प्रचण्डता से सब सब हरियानी नष्टप्राय हो जाती है तब भी दूब ज्यों की त्यों हरित बनी रहती है।^३ ज्ञान को बड़ा व समझने वाले एक अहम् भाव को न धारण करने वाले वे नाश की संभावना नहीं रहती। शरीर में मस्तक, वरुण नासिका आदि अंग मनों-च स्थान पर स्थित हैं और सख्येष्ट समझे जाते हैं परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि इन सख्येष्ट अंगों का पूजन नहीं होता पूजन या वंदन होता है चरणा का जिनकी जो शरीर में सब में नीचे स्थिति है।^४ सहजोबाई चरणा की इन महत्ता का कारण उनका निम्न स्थान में स्थित होना तथा लघु बना रहना समझती है।

अपने पराये, मेरा-तेरा' का भेद त्यागकर जो दीन भाव में परमात्मा का स्मरण करता है तथा जो गुरु होकर भी शिष्य के प्रति विनीत रहना है तुलसीदास उसी का साधु या सत मानते हैं।^५ साधारणतया गुरु शिष्य के अतिरिक्त जानी तथा मित्र होता है। गुरु का स्थान उच्चतर होता है तथा शिष्य गुरु के प्रति विनीत रहना है। सत के विषय में यह साधारण नियम लागू नहीं। साधु राजा को प्राप्त गुरु स्वयं शिष्य व सम्मुख नत रहना है। इसीलिए सहजोबाई नम्रता अथवा दीनता की प्राप्ति को अतीव सौभाग्य का विषय समझती है क्योंकि माधव की अथक्य की ओर ले जाने वाले मान, अहंकार आदि विचार इतने कारण

- १ साधु जन का एक भग्न बने सहज सुभाव ।
ऊँची दिशा न सचरे, निम्न नहीं दबकाव ॥१॥ दरिया (सहजोबाई) स० ब० स० भा० १, पृ० १२६
- २ भली गरीब नकनना मँडे नहीं कोइ घर ।
सड़ोई रुई बगल का, बाँधे ना नरार ॥२॥ सहजोबाई, स० ब० स० भा० १, पृ० १६१
- ३ पैसी नहीं है रही पैसी गान्धी दूब ।
और धम जन जायगी दूब मृग्य की मृग ॥ नानक
- ४ सोम दान मुन नासिका ऊँच ऊँचे बँधे ।
सहजो नाये बारने, मग बोड पूने धव ॥४॥ सहजोबाई, स० ब० स० भा० १, पृ० १६०
- ५ तुम्हो में तू जो नै सबे दान-पनि होव ।
गुरु नै जो शिष्य को मग्य बसै मग्य ॥५॥ तुलसीदास, म० ब० स० भा० १, पृ० २३२

दूर हो जाते हैं।^१ ममस्त जगत अहंकार की मग्नि मे भस्म हो रहा है। राम का अवलम्ब ग्रहण करके हम लज्जित हो जाने वाले को तुलसीदास सत मानते हैं।^२ ससार का प्रवेन प्राणी विभी न विभी व्यथा मे पीडित अवश्य है। विभी को मानसिक वष्ट है विभी को शारीरित, सब प्रकार मे सुखी कोई प्रतीत नहीं होता। केवल भगवान् का भक्त मत सब प्रकार मे अपने को सुखी अनुभव करता है।^३

गरीबदास ने सन्तो को सच्चा गुरतीर कहा है जो अन्तर के अनुभूति—नाम, त्रोग, लोभ, मोह आदि से निरन्तर सघर्ष किया करते हैं और उस सघर्ष मे विजयी होते हैं—राम-नाम न भरोसे।^४ कबीर ने सत के बापों की तुलना थोड़ा तथा सती के माहसिक कार्य से करनी चाही परन्तु सत का कार्य उन्हे इन दोनों से अधिक विषट प्रतीत हुआ। थोर थोड़ा सप्राम मे दो चार क्षण ही के लिए अपनी गुरुता की पराकाष्ठा पर पहुँचना है तथा सती के सतीत्व का चरमोत्कर्ष साधमात्र मे ही समाप्त हो जाता है परन्तु सत को जीवन भर शिविराम गति मे मनोविकारा मे युद्ध करते रहना पड़ता है।^५ अस्तु मत का कार्य अप्रतिम है।

चरणदास ने भौतिकता से निर्विषय रहने को साधु की रहती मे सम्मिलित किया है, ससार मे रहते हुए भी उगम आसक्त न होगा ही सास्त्विक रहती है। जिह्वा मभी सुखाहु भोगा का भोग करती है, इच्छित वृत्त-वान करती है परन्तु वृत्त की चिक्ताहट उसमे व्याप्त नहीं होती—भोग करती हुई भी वह निर्विषय रहती है। इसी प्रकार साधक को ससार मे रहते हुए भी उसके माया जाल मे निपट नहीं होना चाहिए।^६

पल्लवादास ने सन्त-स्वभाव को वर्णन कर कहा है। वर्णन मे, अनुपम अपना भला या दुगा, जैसा स्वयं होता है वैसा ही, प्रतिबिम्ब देवता है। वर्णन उसमे कोई विचार उत्पन्न नहीं करता, उमका पूर्णतया निर्विषय भाव रहता है। इसी प्रकार साधु की हम अपनी भावना

- १ सखी पूरन लग मुँ धाम लिये सुख दाज ।
मय मिया भाई दमन भव नगर मान ॥१५ सखीदास, सं० का० स० भा० १, पृ० १६१
- २ अहंकार का भक्ति में टहन मरण समार ।
तुलसी बाने मन्त्र जल वैकुण्ठ राम भाषार ॥३३ सु० प्र०, पृ० १३
- ३ कोई तो तन मन दुख दोह निरत उग्राम ।
एक एक दुख समझ को सुखी सता का दाम ॥३ मुन्नी साहिब, सं० का० स० भा० १, पृ० १३०
- ४ माघे मूरे मन्त्र ई मरदाने भूभार ।
साधु दीन ध्याये नहीं एक नाम की तार ॥४ गुरुदास, सं० का० स० भा० १, पृ० २०३
- ५ साधु की छिल हो बिजय बेदा मना,
सखी और गुरु की चान भाये ।
मूर धममल है पारक दो चार का,
सखी धममल पन्ध्र सब भाये ।
गा० छ दाम है वैकुण्ठ जूझना,
देव परमेश की चान मर ॥३० सु० प्र० का०, पृ० २६०
- ६ जग गरीबों रहती ज्यों जित्त सुख साहि ।
पल पला मरदन बरै, नो नी चितनी नाहि ॥३ कानदास, सं० का० स० भा० १, पृ० १४९

के अनुरूप ही श्रेष्ठ या निष्ठुष्ट समझते हैं। साधु विचार-रहित तथा निलिप्त होता है।^१ मन्त्र में दोष अथवा अदोष-दर्शन वस्तुतः उसका दर्शन नहीं होना वरन् वह दृष्टा के मनोभावों का ही प्रतिबिम्ब होता है। तुलसीदास ने सन्त की उपमा चन्दन वृक्ष से दी है। चन्दन वृक्ष अपनी सुरभि से अपने निकटस्थ अन्य वृक्षों को भी सुवागित कर देता है, परन्तु अपने तने में निपटे हुए मर्पों को वह अपने गुणों से प्रभावित नहीं कर पाता—उनके विष में ही वृद्धि होती है। इसी प्रकार सन्त-जन सज्जन व्यक्तियों को तो अपने प्रभाव से अपने सदृश ही बना लेते हैं परन्तु उनके सम्पर्क में आने वाले दुर्जनों पर कोई सुप्रभाव नहीं पड़ता, उनकी दुष्टता ही बढ़ती है।^२ इसमें सन्नों का कोई दोष नहीं है, दोष है पाहक पात्र का जो अपने भावों की समानरूपता ही सर्वत्र देखता है।

तुलसीदास ने सन्त-स्वभाव के वर्णन में अन्य कई सुन्दर व्यापक अर्थ वाले रूपक प्रस्तुत किये हैं। यदि राम को सागर कहा जाय तो धैर्यवान् सन्त मेघ है। सागर के जल को सर्वत्र समभाव से बरसा कर भूमि को उर्वरा एवं शस्यमयी बनाने का ध्येय मेघ को ही है। राम दाद चन्दन वृक्ष है तो सन्त वायुः। चन्दन की सुगन्धि को घागों ओर बिखेरने वाली तथा सब के लिए सुलभ बनाने वाली वायु ही है।^३ मेघ के अमान में असीम जलराशि उपस्थित होने पर भी, वर्षा समब नहीं हो सकती तथा सुवास को सर्वत्र विसीर्ण करने वाली एकमात्र वायु ही है। इसी प्रकार राम की प्राप्ति कराने की क्षमता समदर्शी सन्तों में ही है। कोई धनी हो अथवा निर्धन, उच्च कुल का हो अथवा निम्न कुल का, विद्वान् हो अथवा मूर्ख-अपठ सब के लिए राम-भक्ति को सहज तथा सुलभ बनाने वाले सन्त ही हैं। सन्ता के बिना हरि-भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना ही नहीं तुलसी ने सन्तों को रामकथासूत निवालने वाले देवगण कहा है। देवों ने मदराचल की मयानी के द्वारा क्षीर-समुद्र का मथन करके अमृत प्राप्त किया था, उसी प्रकार ब्रह्मरूपी सागर से ज्ञानरूपी मदराचल की मयानी के द्वारा सनरूपी देवता रामरूपी अमृत प्राप्त करने हैं। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म से प्राप्त की हुई राम-कथा भक्ति के माधुर्य से भोज-प्रोत रहती है।^४

गरीबदास ने सन्त को नाम और भक्ति के समरूप माना है। जिस प्रकार नाम और भक्ति पापियों के उद्धारकर्ता हैं उसी प्रकार सन्त स्वयं तो निस्तार प्राप्त करना ही हैं पापियों का भी उद्धार करता है। गरीबदास का यह कथन नारदभक्तिमूक^५ “सत्तरति सत्तरति स

१. पण्डू देता स ॥ ६ सब देखै तेहि भाई ।

देह सोक मुह भावना देना देना भाई ॥३

पण्डू, सं० बा० सं० मा० १, पृ० २१४

२. निज संगी निज सम बरन दुर्जन मय दुग्न हूँ ।

मलपाचल है सन्त जन तुलसी दोष बिदूँ ॥

३. राम मिथु भन मज्जन भीरा, चन्दन लखरि सन सन्नेरा ।

सब बर पल हरि भगनि सुहृद सो मित्र सन न काटू पाई ॥

४. ब्रह्म परोलिधि मंदर बान संत सुर भाई ।

कदा मुग मधि कटहि कधि मृगाल भाई ॥

५. ना० म० मू० ५०

लोकास्तारयति" का बरवसा स्मरण करा देता है ।^१ परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या करने वाले मतज्ञानों की भाग्यदेव पूजनीय मानने हैं क्योंकि उन परोपकारियों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है ।^२ दादू ने मर्तों के जीवन का परम सङ्ग परोपकार ही माना है । वे केवल इसलिए आविर्भूत होते हैं कि स्वयं तो रामरस का पान करें ही, दूसरों को भी करावें । स्वार्थ से रहित सनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है ।^३

सुख-दुःख की कमीदी उपस्थित करते हुए तुलसीदास भक्त-मित्रता की सुख की चरम सीमा मानते हैं । सत्ता का सहज स्वभाव मन-बचन-जर्म से परोपकार में रत रहता है । सत् दूसरों के हित के लिए स्वयं बप्ट सहते हैं तथा अपना अस्मत् दूसरों की हानि के लिए बप्ट सहते हैं । बप्ट दोनों ही सहते हैं परन्तु दोनों के उद्देश्य में आकाश-वातात का भेद है । भोग प्रथम की भाँति, जो परहित के लिए अपनी त्वचा तक दे देता है, सत् भी दूसरों की भलाई के लिए चोखतम बप्ट सहते हैं । सुख-वन्द्य का उदय जगत् के सुख एवं बल्याग के लिए होता है, इसी प्रकार सत्ता का उदय विश्व की शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए होता है ।^४ दया, करिदा, पञ्च, वृष्णों का उपयोग दूसरों के हितार्थ ही होता है । सुतन्त्री सत्ता की भी इन परोपकारी वस्तुओं के सहज ही पाले हैं । बोलमत्ता के लिए बचियों ने सत् हृदय की उभमा नबनीत म दी है परन्तु तुलसी के विचार से यह उभमा भी फीकी पड़ती है । नबनीत बोलम है, स्निग्ध है तथा वह अपाने ही वाप म द्रवित होता है परन्तु सत् हृदय रोमल और दिनप्र दिन के साथ ही माप दूसरों के सत्ताप में द्रवित हो उठता है । यही है उसकी विघंपता । एग ही गता के दशन-प्रसाद से मनुष्य का जीवन सच हो जाता है, तथा उसके सम्पूर्ण सशय बप्ट हो जाते हैं, दसम सनिज भी सन्नेह नहीं ।^५

सत्ता की परोपकारिता नया सहनशीलता के लिए तुलसी ने उनसे चरित को बपाम

१. जगत् उपवन भक्ति है मय्य उपासन नाम ।

मय्य उपासन सत् है निजने के बलि ॥७॥

गङ्गादास, ॥७॥ ५० म० म० १, पृ० १५७

२. दूख बरि मगू ननकि हरि को प्रन प्यारी ।

तनयै गोविंद पदा के पर उपासना ॥

नामदेव, ५० म० म० म० २, पृ० १६

३. पर वपगरी सत् मय जयये बरि बलि माहि ।

मरि पितावै रामरस, भाग मुखस्य माहि ॥७॥

दादू, ५० म० म० म० १, पृ० ८७

४. मरि दारिद्र सत् दुख अग मही, सत् जिनन मय सुख जग माही ।

पर वाकार बचन मन वापा, सत् मरिद सुनाय यशसा ॥७॥

सत् मरिद दुख परहित मय्य, पर दुख हेतु धनन अगम्ये ।

मूले तत् सत् मय कृपाय, परहित निज मय विपति निजाता ॥७॥

सत् उभय सत् सुखमयी, निज दुख निज दुख तनये ॥

तु० रा०, २० म० १२०.१२

५. सत् रिदय मरि ग गिरि चला, पर दिन हेतु मरिद के बरनी ॥७॥

सत् दुख मरिद मरिद, बरि बरिद पर बरि म जगत् ।

निज परिदाय द्रव्य मरिद, पर दुख द्रव्य मय सुखमयी ॥७॥

बोल जग सुनाय मय सत्, तत् प्रसाद सुख मय मय ॥

तु० रा०, ३० म० १२४.५

के समान कहा है जो स्वयं दुःख सहकर भी पर छिद्र आच्छादन करता है ।^१ पल्लूमाह्व ने कुछ और धामे बढ़कर कपाम क कप्ता का वणन विस्तार से उसका कपास रूप से वस्त्र रूप में परिवर्तित होने तक किया है । कपास को चरखी में ओगने के बाद उम दोना हाथ से मोचते हैं धुनिया के द्वारा उसका रोम रोम धुन जाने पर नय म धूनी पकड़कर सूत निकाना जाता है । जुलाहा वस्त्र धुनता है धोबी उसे भट्ठी पर चढ़ाता है कुन्नीयर उम पर मुगरी से चोट करना है । डाने पर भी वस्त्र को अवकाश नहीं मिलता । दरजी उम वस्त्र को लण्ड लण्ड करके उसकी सिलाई करता है । बप्टा की यह नम्बी श्रृंखला कपास को पार करनी पड़ती है केवल दूसरों के हित साधन के लिए । उसमें उमका तनिक भी स्वाय नहीं होता । कपास के समान सब भी परहित के लिए जीवन पयत्न अनेक कष्ट तथा विपत्तियाँ झेलते हैं ।^२ पुष्पी सहनशीलता के लिए विख्यात है । वह छोड़ी जाती है अश्विनि प्राणिमा क भार को वहन करती है विस्तृत पात भाव से । पेडा के बटने को और बाड की भीषणता को सहन करते हैं वन । धरती और वन दोनों ही प्रकृति की सहिष्णुता क मापदण्ड है । कबीर दास ने सत्ता को भी कहा दोना की श्यो मे रमते हुए मानव की सहिष्णुता का मापदण्ड प्रप्नुत किया है । दुजना क कटु वचनाघाता को सहन करने में धन ही समर्थ होते हैं अथ कोई नहा ।^३

यदि साधु सब प्रकार से होन हा तो भी उसकी ममता बने से बड़े कुतान नहीं कर सकते क्याकि साधु रात दिन हरिनाम स्मरण करता है तथा कुनीन अहंकार तथा आत्म दलाभा की अग्नि में जला करता है ।^४ मना में मभी शय्य है पर त उनमें भी आत्मदर्शी श्रष्टतर है ।^५ पनदूदास के उपयुक्त कथन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यक्ष तत्त आत्मदर्शी नहीं होता न आत्मदर्शी होना सब के लिए आवश्यक गुण ही माना गया है । कबीरदास ने अवगुणा का त्यागकर केवल गुणों को ही ग्रहण करने का आदेश दिया है । मधुमशिका

१ पु० रा० पृ० ६०

२ सग सामना सहन है नैमे सहत कपाम ।
जैमे सहन कपाम नाथ चरखा में ओटे ।
हथ परि जब तुमै हाथ से मोड निभोटे ।
रोम राम अलगाव पारि के धुनिया धूना ।
मिठनी मइ दे बाणि म्हा ले जुनहा धूनी ।
धोबी भट्ठी पर धरा तु दीगल मुगरी मारी ।
गुरजी ठुक ठुक पारि चोरि के बिधा बथारी ।
पर स्वाम के बाने दुख महे पल्लूमाह ।
मन सामना सहन है नैमे सहन कपाम ॥

पल्लू स दिव म० बा० सु० मा० २ पृ० २२७

३ सुन तो धरती सारे शङ्ख सहे वनपार ।
जुमवरी ती हरिकन महे दूने मझा न जार ॥२

ब० प्र०, पृ० ६३

४ नयि साधु मवदा विधि होना तगि ममता न न कुनना ।
वह निन रेनि नाउ बरे रह निन मान अविनि मं बरे ॥६१

पु० प्र०, पृ० १०

५ मग सा गव बग है, पचट बोऊ न छोरे ।

भगवत दर्शन निहोई, और चार सब ओर ॥११ पल्लू स दिव म० बा० सु० मा० १ पृ० २१२

प्रत्येक गुण से ठसका मधु ही भक्ति बनती है, उसी प्रकार सत के प्रत्येक घट में व्याप्त अन्तर्प्रती परमात्मा को पहचान लेना चाहिए ।^१ दादू ने सत का नखन यही कहा है कि जो अवगुणों को त्यागकर गुण ग्रहण करे । जो गुण और अवगुण से रहित निर्गुण हो नाम, वह स्वयं ब्रह्म ही है ।^२

एक ओर भक्त तुलसीदास दूसरों से ब्राह्म बनने वाले, दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन तथा दूसरे की निन्दा में आसक्त पापीजनों को मनुष्य-शरीर धारण निये हुए साक्षात् राक्षस मानते हैं ।^३ इसी भाव को गवारात्मक रूप में व्यक्त करते हुए सन्त नागदेव ने परम सत तथा परदारा के त्यागने वाले के निश्चय परमात्मा का वास माना है । उसकी उन्हेनि सत कोटि में गणना की है । वे उस असत का दर्शन भी नहीं करना चाहते जो परमात्मा का भजन नहीं करता ।^४

साधुजन ससार में प्रत्यक्ष पारस' मणि के समान हैं । पारस मणि के स्पर्श होने ही लोह सुवर्ण हो जाता है, उसी प्रकार सत के सम्पर्क में आने ही मनुष्य का जगज्जाल में उद्धार हो जाता है ।^५ असत्य और वषट में रहित परमात्मा का ध्यान करने वाले सत जनों का दर्शन क्षुभ पर्व पर गया स्थान की भाँति गुण तथा कर्मों को देने वाला है ।^६

सत की शीतलता की उपमा चन्द्रमा तथा चन्द्र से दी गई है । सत, चन्द्र तथा चन्द्रम सीतो ही जगत के सताप के नाशक हैं । त्रिष की ज्वालना से दग्ध मनुष्य भी यदि सत के सम्पर्क में आता है तो वे उठे मधुर वाणी के द्वारा शांत कर देते हैं । उनमें घैरी, घौन, राद्भाव, क्षमा अवगनीय हैं । वे अपने अत्यन्त विनम्र शब्दों से वन्द्य को भी आर्द्र कर देते हैं । उनका रहना-सहना, खाना-पिना सभी कार्य ज्ञान की सुगन्धि से समीकृत रहते हैं । सत के दर्शन मात्र से विविध ज्वालाएँ शांत हो जाती हैं । और क्या कहा जाय, सत के दर्शन

१. कहर भोगुण ना गई गुण ही की ले सीनि ।

घट घट मट्ट के मधुष जू पर-मजम ले चाहि ॥१॥

क० प०, पृ० ५२

२. औगुण दाई गुण यदे संग भिरोमणि मान ।

गुण भोगुण ये रहित हे सो निग जग्न अगुण ॥२॥

दादू. म० वा० म० भा० १, पृ० २०

साधु केना चाहि जेना रूप गुणाय ।

सत सार को गदि रई योण दइ उदाय ।

३. परप्रोदी पर दार रत पर फन पर जगनद ।

ने सर बाबर पापमने देह धरे मनुजद ।

सु० ग०, उ० वा० ३६

४. पर फन पर दारा पछिरा । नाके निकर क्यदि जगदी ।

जो न मरने नमरना । निजस मैं न करी दर्पना ॥ जगदेव, म० वा० म० भा० १, पृ० ३१

५. साधु जन सगार में पापम परण गय ।

दादू केने उधरे लेते पापे आर ॥३॥

दादू. म० वा० म० भा० १, पृ० २६

६. साहिब मित्रे तब कर्म कूट कप नहि भग ।

निहा दमन नहान ॥ बई बला तिर गेन ॥

जगज्जाल, म० वा० म० भा० १, पृ० २०३

से धुधा-नृपा तक ज्ञात हो जाती है । सत् का दर्शन करने वाला इतना भाव-विभोर हो जाता है कि उसे भूल-प्यास तब का अनुभव नहीं होता । मनुष्य अपने गुण तथा दूसरे के अवगुण सदैव देखता है । एक लोकोपि के अनुसार मनुष्य के बंधे पर एक अघारी पड़ी हुई है जिसके अगले भाग में मनुष्य के अपने गुण तथा दूसरे के अवगुण भरे रहते हैं और वही उसने 'दृष्टि-पथ' में सदैव आते हैं । अघारी के पिछले भाग में अपने अवगुण तथा दूसरे के गुण रहते हैं जो कभी भी दृष्टि में नहीं आते । इस सामान्य नियम के विपरीत सत् कभी दूसरे के अवगुण नहीं देखता जिससे कि वह उनकी निन्दा कर सके और न वह अपने गुणों को ही देखता है और इसीलिए आत्म-सराहना नहीं करता । वह पिशुनता से वृथक् रहता है । काम, क्रोध, आशा, तथा मृग्या से रहित सत्, सत्य से परिचय प्राप्त करके कभी असत्य भाषण नहीं करता । वह एक परमात्मा को ही प्रत्येक घट में देखता है । ऊँच-नीच का भेद न मानकर सब को समान देखता है । अपने उपदेश से पथभ्रष्टों को मत्त करके उनमें बुद्धि और विश्वास उत्पन्न करता है । यहाँ एक बात ध्यान देने की और है, सभी सत् उपरिखणित गुणों से सम्बन्धित नहीं होते । कोई बिरला ही सत् इस कमीटी पर पूरा उतरता है । जो जीन हिंसा से बचने के लिए सँभल-सँभल कर पग भरते हैं वे सत् ही आवागमन से मुक्ति दिलाने वाले तथा भवसागर से पार करने वाले परम परोपकारी हैं ।

१. सीतल चन्दन चन्द्रमा तेरे सीतल सत् ।
तेरे सानन सन् अगल की ताप गुनावै ।
जो कोई आवै जल मजुर सुख बचन सुनावै ।
धीरज सीतल सभाव द्विमा ना जान क्यानी ।
सोमल अनि मृदुवै न बज बो करणे पाना ।
रहन चलन सुमकान ज्ञान की सुगन्धि लगावै ।
सीतल ताप मिटि आव सन् से दरमज आवै ।
पलटू जाला उदर की रई न मिटै तुरान ।
सीतल चन्दन चन्द्रमा तेरे सीतल सत् ।

१३६, १० अ० १० अ० १, १० ११६

२. सोई माथ भगव है आपा न मरने ।
११ निन्दा नहि मचरे जुगन्नी नहि गावै ॥१
काम क्रोध शिखा नहि आमा नहि रावै ।
साधे मू परचा भवा जल कुह न गावै ॥२
एके नजर निरन्ता मक्का घट देवै ।
ऊव नीन भनर नही मग एके बेसै ॥३
सोई साथ मिरोमनो जप तप उपकारी ।
भूने कू उपरेम दे दुर्जन मगारी ॥ ४
भरुन यकीन पठाव दे भूले कू चेटे ।
सो साधू स सार में हम बिरले भेटे ॥५
मूक सोवै सन बहै सावे धू लावै ।
सो साधू म साध में हम बिरले आवै ॥ ६
दिरम निरल पग भग है निर हिंसा नही ।

मानव ने अद्वैतार त्यागने तथा काम, क्रोध और दुर्जन की भयति से सर्वत्र चिरत रहने का आदेश दिया है। सुख दुःख तथा मान-अपमान दोनों की समान समझने वाले हर्ष और शोक से रहित जो होते हैं, वे ही जगत् में तत्त्व को जानते हैं।^१ प्रस्तुत पद में यदि 'जिन' शब्द ने स्थान में 'जिन' कर दिया जाय तो चर्च में पर्याप्त अन्तर उत्पन्न हो जाता है। 'जिन' के प्रयोग में चर्च यह निश्चयता है कि जो लोग तत्त्व जान गते हैं उनमें सुख-दुःख, हर्ष-शोक, स्तुति-निन्दा, मान-अपमान आदि द्वन्द्व नहीं रह जाते अर्थात् प्रथम तत्त्वज्ञान होता है तत्त्व-परमात्मा निर्वन्दता आती है। इससे विपरीत 'जिन' के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि प्रथम साधक हर्ष, शोक आदि से असीत परम निर्वन्द हो जाता है तब तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होगी है। इस प्रकार निर्वन्दता प्राथमिक उद्देश्य है और तत्त्वज्ञान द्वितीय। अब प्रश्न यह है कि निर्वन्दता अर्थात् शोक-राग चिरतता प्राथमिक है अथवा तत्त्वज्ञान। यदि तत्त्वज्ञान की प्राथमिक मान लिये जाय तो तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर समस्त द्वन्द्व तथा सपथों से मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाती है परन्तु द्वन्द्वरहित हो जाने पर भी तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होगी अथवा नहीं यह सन्देहास्पद ही है। हाँ, यह बात अवश्य है कि द्वन्द्व में रहित साधक तत्त्वज्ञान के मार्ग पर अवश्य पहुँच जाता है। एक अन्य पद में मानव ने उस मनु के हृदय में परमात्मा का निवास माना है जो सुख-दुःख प्रेम-भय किसी में प्रभावित नहीं होगा तथा अभिमान, लोभ, मोह मान-अपमान स्तुति निन्दा हर्ष, शोक से निर्विप्लव रहता हुआ आत्मा, दुष्णा आदि को त्यागकर जगत् के प्रति रागहीन रहता है। उसको काम, क्रोध अथि विचार स्वर्ग तक नहीं कर पाते। परन्तु उसी हृदय में परमात्मा का निवास समझना चाहिए।^१

तुलसीदास ने मनु महिमा वर्णन करने में अपने को अयोग्य एवं असमर्थ ठहराकर उमरी उच्चता प्रदर्शित की है। नाक-विषय जैसे अति निम्नबोटि के व्यवसाय को करने

नौगमो नारन तन आये जग माहीं ॥७॥

हम मोहूँ ऊँचै मोहूँ मोहूँ मोहूँ ॥

भर जहाँ उगारि द भीमाला लोह ॥८॥

काव्य, म० अ० सु० भा० २, पृ० १६६

१. साधो मन का मान निश्चयो ।

काम क्रोध मति दुर्जन का तपो अहंमि भाग्यो ।

सुख दुःख दोनों सम वधि जानै अहं मान अपमान ।

हर्ष शोक दो रई अन्या निम अथ तत्त्व विद्वान् ।

अस्तुति निन्दा दोऊ त्यागे खोने पर निरवना ।

गन मानव पर खेन बटिन है निहूँ सुख सुख जाना ।

सु० अ० म० भा० २, पृ० १६२

२. जो नर दुःख में दुःख नहि माने ।

सुख मनेह अथ भय नहि जख, कवन माँ नने ।

नहि निन्दा नहि अस्तुति चाहे, लोभ मोह अहिमा ।

हर्ष शोक दो रई निदारी, नहि मान अपमान ।

आवा मनवा मजन त्वमि के का ते रई निगना ।

काँ, मोह नेह काम अहिमा, नहि परमा निवास ।

मानव, म० अ० सु० भा०, २ पृ० १६२

वाला एक शान विजेता मूल्यवान् मणियों के गुण आँकने के लिए पूर्णतया अयोग्य तथा असमर्थ होता है उसी प्रकार नुसलीदास भी सत् महिमा वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। राम-महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चाणी भी अपनी अयोग्यता विचार कर सकुचिन हो जाती है। सत्ता का चित्त हित अथवा अनहित सब में समान रहता है। अजलि में ग्रहण किए हुए पुष्प बिना किसी भेद भाव के दोनों करा को समान रूप से सुगन्धित करते हैं। वह कर पुष्प तोड़ने वाला हो अथवा ग्रहण करने वाला इस भेद से पुष्पों को कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार सत्जन अपना हित अथवा अहित करने वाले दोनों के ही प्रति समान स्नेह भाव रखते हैं।^१ अन्यत्र तुलसी ने भगवान् राम के द्वारा सत्ता के लक्षणों का विस्तार से वर्णन कराया है।^२ रामों के इन्हीं गुणों के बसीभूत होकर भगवान् उनके हृदय में निवास करने हैं। सत्ता के इन लक्षणों को यदि हम वैयक्तिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक सदाचार में विभक्त करें तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित इकरीस लक्षण वैयक्तिक, बारह सामाजिक तथा पन्द्रह आध्यात्मिक सदाचार के उपलब्ध होते हैं।

१ सत् गुणवि मन्मथी च।

परम परम कृपालु सुहाद।

विधि वन सुनत कुमगनि परदा।

पनि ननि मम निगुन अनुमगही ॥

विधि हरि हर बनि कोविद जाना।

बहुत मधु महिमा सुगुचनी।

मो मो सन बहि ज्ञान न केने।

साव बनिक मनि गुन वन केने ॥३॥

बहुत म त ममन निगुन अनहि नहि कोइ।

अनलिगल सुभ सुमन निनि मम सुगुन कर बोइ ॥

गु० ११०, ११० का० ३ (क)

२ सुनु सुनि मन्मथ व गुन बहक।

जिहवै मे उनके वन रहक ॥३॥

पर विक्कर निगुन अनघ अवध्या,

अचल अवधिन सुवि सुगुणया।

अनिन्द्योप अनह निनयोगा।

मत्य सार बनि कोविद जेगा ॥४॥

साक्ष्यान मानद मर दाना,

परि धर्मगति परम प्रवेश ॥५॥

गुनगण म मर टुम रहित रिगत मन्दह

तनि मम चरन संगेज धिर मिल करु देहन गेह ॥ ४५॥

निगुन सकल सुनन मकुचही, पर गुन सुनन अधिक हरचही।

सय मन्मथ नहि लक्ष्मि ज्ञान। सत्य सुपाउ मरहि सन प्रेमी ॥६॥

अप ता अत दम म जन जेगा, गुन गेकिन्द वि पद प्रेमा।

अज्ञा अज्ञा मयवी दया, मुदिन मम पर प्राप्ति अमया ॥७॥

दिरि विवेक निनय विनाय, बोध अथरव वेद पुता।

दम मान मर करहि न वारु, भूनि न देह कुमारा पाऊ।

गु० ११०, ५१० का० ४५, ३

वैयक्तिक	सामाजिक	आध्यात्मिक
१ घट विकारजित	१ सुखधाम	१ योगी
२ धनघ	२ सत्यनिष्ठ	२ धर्मगति-प्रवीण
३ अकाम	३ मानद	३ सत्कार-दुष्परहित
४ भवन	४ नीतिवान्	४ विगत-सन्देह
५ शुचि	५ सब पर प्रीति	५ प्रभु पद-प्रीति
६ अमित बोध	६ विप्र-पद-प्रेम	६ जप
७ इच्छारहित	७ धामा	७ तप
८ मिताहारी	८ मैत्री	८ दत्त
९ विद्वान्	९ दया	९ निवम
१० साधधान	१० अमाया	१० गुरु-प्रेम
११ मदहीन	११ विनय	११ बोधिदप्रेम
१२ धीर	१२ पर-हित-रत	१२ धडा
१३ निज गुण भवण-मणीष		१३ मुदिता
१४ परगुण-भवण ह्यं		१४ प्रभु-पद प्रीति
१५ सम		१५ यथार्थ-बोध
१६ क्षीतल		
१७ सरल गुभाव		
१८ धम		
१९ विरति		
२० निवेक		
२१ विज्ञान		

वस्तुतः संयत्तित तथा सामाजिक सभी सदाचार आध्यात्मिक सदाचार में परिणत होते हैं जो कि भूत में केवल नगवत् पद-प्रेम है। इन प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जी ने मर के जिन गुणों को प्रस्तुत किया है, यथार्थ में वे सभी भगवत्-प्रेम से ही सम्बन्धित हैं। वस्तु तत् वा प्रभुगुण गुण भगवत्-पद-प्रेम ही दृष्टरत है। प्रत्येक देश और काल में उसने अन्तिम लक्ष्य को एक धारा होती है। इसमें भी सन्देह नहीं कि किसी भी काल के अन्तर्गत एक धारा के साथ-साथ ही दूसरे प्रकार की धारा का भी जन्म होता है। जिसे तत्कालीन प्रचलित सिद्धांत को निषा तथा प्रतिया के रूप में जाविभूत माना जा सकता है। हम देख सकते हैं कि वेदांश स्वयंप्राप्ति चरमलक्ष्य (Summum Bonum) माना गया है उपनिषद्वाक्य में उसका स्थान तत्, चित्, आनन्द से होता है। बुद्धि में निर्वोष, दुःख-निवृत्ति-चिन्तन ही जीवन की चरम मिष्टि बन गई। जैनों को आचार परियुष्टि तथा अहिंसा ही सर्वमान्य प्रतीत होती है। दर्शनो के उदय के साथ साथ के ज्ञान तथा प्रत्यक्ष बल बल दिया गया। योग दर्शन के योग, साध्य के त्रिगुण ज्ञान, वेदान्त के ब्रह्मानन्द, मोक्षात्मा के कर्म, तथा वैदेषिक न्याय के साथ के स्वरूप स्थितीकरण ने साबुत रूप से निगवर, एक भये जीवन-दर्शन को जन्म दिया,

उम दर्शन में नैय्यायिक की तर्क शैली का आघात तथा कठोरता थी, भीमासा दर्शन की कर्म-फल भावना थी, माह्य का त्रिगुणोत्पन्न जगत् था, योग की समाधि प्राप्ति में साधना थी, उन सभी की परिणति होती थी—वेदान्त के ब्रह्मानन्द में, जिसकी प्राप्ति के अन्य सब सोपान मात्र थे। थढ़ा भक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी और भक्ति भिन्न भिन्न देवताओं से लेकर उम एन अथवा निर्गुण परब्रह्म तक में केन्द्रित थी। परन्तु समाज केवल भक्ति से भी सलुट्ट न हो सका था। वह अपने आराध्य से, अपने प्रियतम से भौतिक सम्बन्धियों की ही भांति अथवा उसमें अधिक तथा अलौकिक प्रेम करना चाहता था। नारद, शाण्डिल्य आदि भक्ति-सूत्रों तथा भागवत् आदि ग्रंथों ने पहले ही वह सभव कर दिया था जो परवर्ती काल में जायसी, कुतुबन, मन्नन, रहीम ममूर, मीरा आदि प्रेमी भक्तों के द्वारा पूर्णता में विकसित हुआ। परन्तु मध्यकालीन हिन्दी भक्तिवाक्य में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य भगवत्प्राप्ति ही था, प्रेम, सत्य, दास्य, योग आदि सब उसके साधन मात्र थे।

तुलसीदास ने सत की बाणी को हृदयस्पर्शपूर्ण सांसारिक भक्तों को दूर करने वाली तथा अनुभव-मूल उत्पन्नकर्त्री कहा है।^१ अनुभव अथवा प्रत्यक्ष-मूल का उल्लेख निर्गुणिया सतों ने ही अधिकतर किया है। परन्तु सत की बाणी उस आरम्भानन्द का अनुभव कराने वाली है, इसे भक्तकवि तुलसी की भी स्वीकार करना पडा है। उन्होंने सत थैठ का लक्षण 'अह' तथा 'पर' के मोहान्धकार के नष्ट हो जाने तथा आत्म भानु प्रकाश में उदय होने को माना है।^२ आत्मअनुभव तथा आत्मप्रकाश होने को तुलसी ने एक बहुत ही सम्माननीय उच्च अवस्था, जो सत शब्द से सम्बद्ध की जा सकती है, माना है। उस समय सत शब्द में जिन साधकों व सिद्धों का बोध होता था, उनमें में कुछ केवल नामधारी साधु या सत ही थे जो अपने आपको अन्त का ज्ञान अथवा अन्त का प्राणिकर्ता कहते थे। ऐसे सतों की मर्मना करते हुए तुलसी ने उन्हें मिथ्यावादी तथा 'महा गँवार' कहा है।^३ उनकी विद्वत्ता अथवा सर्वज्ञता का मिथ्याभिमान उनकी मूर्खता का ही चोकर कहा जा सकता है। अनेक मार्गों का अनुसरण करना तथा सिद्ध भूमियों द्वारा स्वयं को ईश कहलाना भी तत्कालीन साधु नामधारी मिथ्यावादी सतों की प्रवृत्ति का द्योतक है जिसकी ओर तुलसी ने सबैव किया है।^४ तुलसी ने माया रमणी सतों की उपरान्वि अत्यन्त विरक्त मानी है। कमियुग में जो अगणित

१ अनुभव सुग दपनि अग्न भव अम धरै ठठ॥

येनी बानी सत की जो उर मेरे आर ॥९०

तु० म०, पृ० १०

२ 'मैं तै' मेरवो मोक्ष तम ऊगो आनम यनु।

संकरउ मो अदिण तुलसी का सहिदाम् ॥३३

तु० पृ०, पृ० ११

३. 'मूठो है, मूठो है, मूठो सदा जग' सत कहन जे भन सदा है।

ताको सरे मठ मँकड कोपिक. काइन दन करन ददा है।

जानपनी की गुमान बसो. तुलसी के बिचर गँवार महा है।

जानकी बँवन जान न जान्यो ती जान बँवाकन जान्यो बँवा है ॥३६

तु० म०, पृ० १७४

४ भगम वेद पुरान कयबल मारग कोणि जहि न जाने।

जे मुनि ते मुनि आणुहि अपु को ईस कडाव निद्र सवाने ॥१०५

तु० म०, पृ० १८०

सन दृष्टिगात्र होने हैं, वे मोर का स्वरूप धारण करने पाँव बाग की भाँति बिध्या वेदनारी
 नृतिजन हैं जो अपनी स्वार्थपूर्ति में ही सदैव मग्न रहते हैं।^१ बन्धियों द्वारा प्रस्तुत सत्तों
 के गुण। एवं भक्षण की बसोटी परस्पर उतरने वाले सत्तों की निरस्तता के विषय में गरीबदास
 का कहना है—पटित, जानी तथा धोना व्यर्थ हैं। परन्तु साधु-मन अवतल अत्र है।^२ परन्तु
 ने इन विषयों सेना की परम लवनी रहनी में करने का समर्थ किया है।^३ इसी प्रकार
 बबोर का यह दोहा—सिंहों के झुण्ड नहीं होते, हमों की पक्षियाँ नहीं होती, मणि-मणिज्यों
 की बोरियाँ नहीं होती तथा सत जमाज बनाकर नहीं खाने, मनो की बिरलता पर ही प्रकाश
 जानता है।^४

तुलसी ने मनो को अनुभव-मुक्त का उत्पत्तिकर्ता कहा है। मया सहजोबाई ने उक्त
 अनुभव का ज्ञान प्रदान करने का वाच्य विमर्श कारण बर्णन प्रदान आदि भाग पड़े होते
 हैं अथवा दिये जाते हैं। टीका उसी प्रकार जिस प्रकार जगत् में सिंह के गर्जन की सुनकर
 जाननकारी पशु भाग खड़े होते हैं अथवा दिये जाते हैं।^५ तुलसी के मन को अनुभव मुक्त
 होता है तथा वह दूसरा भी उगरी उत्पत्ति करता है। परन्तु सहजोबाई का सत्त स्वयं ही
 अनुभव-जातिमुक्त होता है।

धरमदास ने मन को प्रिय के अज्ञान देव के सन्देहवाहक का रूप प्रदान किया है।^६
 यदि उस अज्ञान देव की कल्पना भी कर ली जाय तो उस अज्ञान में मन का ही आगमन
 सम्भव है। गरीबदास के मन से वृक्षी आगमन, चन्द्र, सूर्य, जल, वायु तीर्थ, दान आदि का
 भुजन सत्तों के कारण ही हुआ है।^७ सम्भवतः गरीबदास पीना के श्लोक—परिचापाय साधुना
 बिनाशाय च दुःकृताम्। धर्मसम्पन्नानां पापं समगामि सुखे सुखे' से प्रभावित थे, जिससे परमात्मा
 का अन्तार धारण करना भी साधु के लिए ही कहा गया है। उन्नीस तुलसीदास ने मन
 को अपार महिमा के साथ साथ उन स्थान तक का गुणगान किया है। जहाँ सत्त निवास

१. किन्ति किले पाए सादादास मन।

तुलसी बाबा दुर्गि बनि केज-वज्र भगवत ॥३२

सु० प्र०, पृ० ११

२. पणि कोहि अलत है काना कोहि भगवत।

सोम कोहि अलत है किले साधु मन ॥३८

गरीबदास, सु० बा० अ० मा० १, पृ० १२६

३. माध पणित रहनि में चोर परनि रात।

पण्डु गोला बने में मूढ पणित बा ॥७

पण्डु साहिब, सु० बा० अ० मा० १, पृ० २१८

४. सिद्धो के लहजे नहीं हमो का नहि पाति।

लागो का नहि कोहि साधु न बने पणित ॥

कृत

५. साधु सिंह भगवत है गरीब अनुभव जन।

बाग्य भगवत सब पणि गो 'दण' दुखे भगवत ॥५

दरदास, सु० बा० अ० मा० १, पृ० १०८

६. बाँह देल प' बरिदा रे लावे मन सुखल ॥

धरमदास, सु० बा० अ० मा० २, पृ० १६

७. मनो बाज सब रज्जा सबल जना भगवत।

पण्डु बा बाजी पण्डु पण्डु बा बाजी दण्ड ॥३६

गरीबदास, सु० बा० अ० मा० १, पृ० १२६

करता है। ऐसी भूमि को महादेव शवर तक प्रणाम करते हैं।^१

आत्मा और परमात्मा के मिलन-प्रसंग में सत् कवियों ने प्रायः विवाह के रूप में उपस्थित किये हैं। आत्मा की परमात्मा से लगाई जुड़ने में सत् दूत का कार्य निष्पन्न करते हैं।^२ दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आत्मा को परमात्मा मिलन के लिए उत्प्रेरित करने वाले सत् ही होते हैं।

सत्ता के सक्षण, गुण, महत्ता आदि के प्रतिपादन के अनिवार्य हिन्दी सत् कवियों ने सत्ता और परमात्मा के बीच एक ऐसे गूढ़ सम्बन्ध को व्यक्त किया है जो सर्वदा अदृष्ट रहता है। सम्भवतः यह सम्बन्ध ही उनको महत्ता प्रदान करने वाला तथा चरमकोटि तक पहुँचाने वाला है। मल्लकादस ने इस सम्बन्ध को गाय और वन के सम्बन्ध की भाँति कहा है। गाय अपने बछड़े का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ जहाँ सन जाते हैं वहाँ-वहाँ भगवान् उनका अनुगमन करते हैं।^३ गरीबदास ने भी श्लोक में यही भाव एक अन्य शब्दों में व्यक्त किया है। भक्त बसंत भगवान् सत् के पीछे लगे घूमते हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को कभी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती, परमात्मा भी भक्त पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं।^४ इसी उपमा को जगजीवन साहित्य ने इस प्रकार रखा है। गाय वन में लुप्त करने के लिए जाती है परन्तु उसका चित्त घर में बंधे हुए बछड़े में ही लगा रहता है।^५ इसी प्रकार साधु सत्ता में भोग भोगता हुआ निवास करता है परन्तु उनमें चित्त नहीं होता। उसका ध्यान सदैव परमात्मा में ही लगा रहता है। साधु में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। वह हरिस्मरण का उत्प्रेरक है। साधु राम के समान ही है। श्री राम के शब्द हैं—मैं साधु म तथा साधु मुझ में है। इन दोनों में अन्तर नहीं है। जो इनमें भेद मानता है उसे तत्त्व मिलता है।^६

१. सुनु हिरदे बहूँ सन को अहिमा कगल अपर।

वर प्रनाम बहि भूमि को सुकर बारम्बार।। ४ तुलसीदास, स० वा० सं० भा० १, पृ० २२६

२. गहारे हरि जूँ जुरनि लगाव को।

सग सग मिलि कियो बपीटा सगुल लगन लगाई हो। ३

केशवदास, स० वा० सं० भा० २, पृ० १७७

३. नहाँ नहाँ बचदा फिर तहाँ गहाँ गिँ गाय।

बहूँ मलूक नई सन जन तहाँ रमैया बाव। १

मल्लकादस, स० वा० सं० भा० १, पृ० १०७

४. जूँ बचदा गउ सग जग मँ यूँ सारँ भी सन।

हरिजन के पड़े किरी, भक्त बज्र भवत। १७

गरीबदास, स० वा० सं० भा० १, पृ० १६६

५. यऊ निरुक्ति नर, आदी, आदि, नर, यद दी, यद दी।

एन चाहिँ चित्त मुन जामा, बहिँ जूनि सग गग बसा। २

जगजवन, स० वा० सं० भा० २, पृ० १४०

६. साथ तँ बर न कोई, बहिँ राम मुनाज सोई।

राम बर सग सथा, रम एकमय ओषध।

दम सा सग दम मरी, कोउ दूर बाने नाहीं।

जिन दूसर बरि बाना, तेहिँ दोरहि नरक निदान। २

जगजीवन, स० वा० सं० भा० २, पृ० १४०

कबीरदास ने नेत्रों से अलख परमात्मा का दर्शन कराने वाले को सन्मुख सत कहा है ।^१ पलटूमाह्व ने सती और परमात्मा के गुणों को प्रदर्शित करने दृष्ट दोना में जो बड़ा हो उसे पूजने का निर्देश किया है । परमात्मा गुण के मध्य में है, समस्त गुण उसी से उत्पन्न होते हैं । वह गुणनिधि कहा जाता है परन्तु सत गुणा से रहित है । सतजन प्रपन्न है, परमात्मा द्वितीय वस्तु सत ही महान् तथा पूजनीय है ।^२ तुलसीदास,^३ गरीबदास,^४ कबीर दास^५ तथा पलटूमाह्व^६ ने सत को परमात्मा के समान अथवा दोना को एक ही माना है । इस प्रकार हमने देखा कि हिन्दी सत कवियों ने सत को परमात्मा से बटकर, उससे एक रूप, अथवा उसने समान ही कहा है ।

सग सज्जन अथवा दुजन का जिसलिए घ्राह्य जगत्वा त्याज्य है ? क्या सत्सग अपने आप में लक्ष्य है, अन्तिम गति है अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति में साधन है ? अधिनाग मत हमी पक्ष में हैं कि सत्सग मोक्ष अथवा भक्ति प्राप्ति के लिए साध्य है और यही उनकी फलमयता तथा श्रेष्ठता है । कबीर ने इन शरीर की उपमा पत्ती से बो है, जिस प्रकार पत्ती जहाँ चाहता है उड़कर पहुँच जाता है तथा जिस प्रकार के सुतु अम्ब, अथवा तित्त पत्त भोग करना चाहता है करता है । उसी प्रकार यह मनुष्य-शरीर मन के उपयोग से वहाँ भी चाहे जाकर जिस प्रकार के भोग करना चाहे, भोग कर सकता है । जिस प्रकार की सावि करेगा उसी प्रकार का पत्त उसे भोग करना होगा । चाहे वह सपत्ति मन की हो, दूसरे प्राणियों की हो अथवा वस्तुओं की ।^१ ऐसा बौद्ध है जिसने कि सत्सग से बड़प्पन नहीं माना । घूँझ का सहज धर्म है बहुतो परन्तु अगर वे सुख से वह अपने उच्च सहज धर्म को छोड़कर बहुत सुगन्धयुक्त हो जाता है ।^२

१ भाव कोद मनमुख सत कहाने नैजन अलख तखाने ॥

स० प्र० क०, पृ० २६७

२ हृत्ति को लिरा निवारि बटुरि तिन मन बिचार ।

हरि ॥ तुन के बीच मन है तुन के न्यास ।

पलटू प्रथमै सज्जन दुने हैं करनार ।

बहा होय तेहि पूजिए मनन बन्ध निवार ॥ १

पलटू साहिब, स० वा० म० भा० २, पृ० १२६

३ अब पनि कहि विप्र ब्रह्मनाम ।

जानेसु सग अनन समाना ।

तु० रा०, ड० वा० १०८ ६

मन भावन अथ निन्य जहाँ विप्रों प्रतिनिधि बह दास तुलसी ॥५७

विगत पदिका

४ नारं सराखे सत हैं या मे मन न मेख ॥ २

गरीबदास, स० वा० म० भा० १, पृ० ११८

५ बकर बन-वन में रिता काखि अपरी छन ।

राम मछिंडे तन मिले तिन सारि सब काम ॥५॥

क० प्र०, पृ० ४६

६ मन भी राग को दब के जानिये ।

दूमरा मेद ना लजिब जानै ॥६७॥

पलटू साहिब, रेवता, पृ० ६

७ कबीर सत ५८१ भदा जहाँ मन तदा तर्क जाय ।

ओ जेगा मगरी को तो तेमे चल राय ॥ ७

८ मोर भोजि मरे का काय कदि न सुख बड़प्पन पद्य ।

पूना तगर महब बख्श, अमर प्रभुय सुख बसर ॥ ४

तु० रा०, क० वा० १४ २

दरिया साहब का कथन है कि बाघु का सग मजीठ के सदस दूसरो को अपने रंग में रंग लेता है। मजीठ से रंगे जाने पर कपड़े में शोभायमान रंगोनी आ जाती है।^१ जिस प्रकार सत को अपने रंग में रंग लेने वाले मजीठ की भाँति माना गया है उसी प्रकार उसे चन्दन की भाँति भी कहा गया है। जो कुकाष्ठ भरद तथा भाक के मध्य में उगतर उठे भी अपने समान चन्दन ही बना लेता है अपने से भिन्न नहीं रखता।^२ मजीठ केवल अपने रंग का बना देता है परन्तु चन्दन स्वयं अपने स्वरूप का ही बना देता है।

यह सत्सग का ही प्रभाव है कि वाग भी हस के पद को प्राप्त कर लेता है और अपने स्वभाव अभय भक्षण को त्याग कर भुक्ता भोगी हो जाता है।^३ स्वभाव को द्वितीय प्रकृति कहा गया है परन्तु साधुसग के स्थायी प्रभाव से स्वभाव भी बिना कष्ट व साधना के परिवर्तित हो जाता है। उवाहरणार्थ बगाई की छुरी पारस मणि के स्पर्श से स्वर्ण की हो जाती है और उससे मांस काटना जैसा निमेष तथा कठोर कार्य नहीं हो पाना।^४ यहाँ पर कसाई की छुरी पात्र की अत्यन्त नीचता प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हुई है। सगति करने वाले पात्र की नीचता प्रयोजन नहीं रखती, प्रयोजन रखता है सत्सग का प्रभाव जो उस पात्र में आमूल परिवर्तन उपस्थित कर देता है।

सत्सग इस प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार मिथी और जल का होता है। दोनों घुल मिलकर शरबत के रूप में परिवर्तित होकर एकरूपता एवं एकरसता प्राप्त कर लेते हैं।^५ पतितपावनी गंगा में सभी प्रकार के नदी, नालो, नालियो आदि के अपवित्र जन का मम्मिश्रण होता है परन्तु वे सब उस पावन सरिता में अपने अस्तित्व को सोकर उसी के समान पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार जो नीच, कलुषित, पातकी भी अवमान त्यागकर मरसग में आ जाते हैं, वे उसी में मिलकर सत की मजा प्राप्त कर लेते हैं।^६ इमे अपने अस्तित्व का विनीनीकरण अथवा उच्चस्तेरीय अस्तित्व का प्राप्तीकरण कहा जा सकता है।

ऐसे सत्सग की प्राप्ति इस सत्सार में उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार मानव शरीर

१ दरिया सगल सग की, सदने फलटे भव ।

जैसे सग मजाठ के बपका होय सुग । ८ दरिया मारवाह, स० वा० स० भा० १, पृ० १२६

२ अई भरद भव भाक ये, लई चन्दन अम्पा मीहि ।

दादू चन्दन बरि लिया, भाक बड़े को नोहि । ३ शई, स० वा० स० भा० १, पृ० ८७

३ सदने सगल सग की वाग हम हो जाय ।

तबि के भव्ड भमचड कूँ मेरी जुमि जुमि राय । ४ सदनेवाह, स० वा० स० भा० १, पृ० १५८

४ दरिया दुरी बभाव की पारस परने आय ।

सोइ पत्र कवल भवा, आयिष भवा न जाय । ५ दरिया मारवाह, स० वा० स० भा० १, पृ० १२६

५ जल मिमिरी बोइ ना बई सर्वेन गम बहाय ।

जो पुल के सत्सग बरे बादे भय समाय । ६ तुलसी साहिब, स० वा० स० भा० १, पृ० २३०

६ जो घाई सत्सग में जानि बल कुल सोय ।

सदने गेल कुनीन जल मिने सुगया होय । ३ सदनेवाह, स० वा० स० भा० १, पृ० १५८

की प्राप्ति । सत्सग से ही दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापो की पीडा से मुक्ति मिलती है।^१ भोजन, वस्त्र, स्त्री तथा पुत्र-पुत्र आदि लोभिक सुखोपभोग के उपकरण पानी मनुष्य के घर में भी नुनभ होते हैं परन्तु सत-मिलन तथा राम-धन ये दो वस्तुएँ अत्यन्त दुर्लभ हैं।^२ समार में साधु भग का बड़ा ही महत्त्व है । वास्तव में यदि कोई सग करना जाने तो आगे क्षण का सत्सग भी समस्त क्लेशों को धो डालने में समर्थ है।^३ एक घड़ी, आधी घड़ी अथवा आधो की भी आधी घड़ी-जितनी भी साधु की समर्पित की जा सके, वही जीवन का साध है।^४ तुलसी ने समय का उपयोग, जीवन की सार्थकता सत्सग में समझी है तथा सत्सग को अनेक व्याधियों हरने वाला माना है।^५

मानक की यही वामना है कि उन्हें सत्तो का दास बनने का अवसर प्राप्त हो जिससे कि वे प्रातः उनका चरण बन्दन कर सकें तथा अहर्निधि उनका दर्शन पाते रहें।^६ रैदास ने भी सत समागम के विषय में यही भाव व्यक्त किये हैं। सतगुरु के जागमन से वे कृतार्थ हो गये हैं तथा उन पर वे लन भग, धन सर्वस्व न्योछावर करने को प्रस्तुत हैं। सत्तो के जागमन से—उनके हरि-पद गान से रैदाम का घर-गार सब पवित्र हो गया है। वे सतजन स्वयं तो मुक्त होते ही हैं दूसरा को भी मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। उनके मिलन से जन्म जन्म के बन्धन बट जाते हैं।^७ पलटू माहिब लन, मन, धन सब सत्तो पर बारदे की तैयार हैं। वे सत के साथ भगवान् को सतजन मानते हैं तथा उनके मन से स्वयं भगवान् भी सत्तो से भीत रहते हैं।^८

१. साध गंग समार में दुर्लभ मनुष सरि ।

रत सगनि पूँ मिलि है शिखि लावा चेर । ४

दयादास, म० बा० स० भा० १, पृ० १४३

२. असन बगल तुगारि लपकहि के घर होइ ।

एक लगाम रानधन तुगारी सुरभ देख । ११

गुप्तीदान, म० बा० स० भा० १, पृ० २१३

३. साध मग "म में बड़ो ग हरि नने कोय ।

आधो दिन सत्सग की वलमम धरे खेय । १२

दयादास, स० बा० स० भा० १, पृ० १४८

४. भाष पशु का अप घरी अप पशु का आन ।

साधु सेन मोघी जो गाने सो लाभ ॥ ६

गुप्तीदान, स० बा० स० भा० १, पृ० १४६

५. एक पशु आधी पशु आधी हूँ का आन ।

तुलसी शगनि साधु का दरे अनेकन व्यथि ॥

गुप्तीदान

६. भगुना यही मनेरेष मेरा ।

कृपा निधान पाव मोहि दाव करि सत्तु का चेर ।

प्रातःकाल लागी मन चरन निज आभर दरसन पावो । २

नयन, स० बा० स० भा० २, पृ० १०

७. आज दिवस अर्क अतिहारे, मेरे घर आये राम के प्यारे ।

आगन बगला मकन भयो पावन, हरिकन बैठे हरिकन गवन ।

बक दएदव चरन पगार, तन मन पा उन ऊपर बाह ।

बधा बदे "अक अर्थ बिचरे," भाव नरे धीरेन को तारे ।

बह रेदाल निने निज दास, जन्म जनन के बाये पास ॥ ६६

रैदास वनी, पृ० ३१

८. भवन है दिन करि भजन करि साधन ।

मन मन मन सब धारि मन पर दाखि ॥

दूतनवास का कथन है कि जिस दिन सत्तो को पीड़ित किया जायगा उस दिन सम्मत् सृष्टि उलट जायगी^१ अथवा यो भी कह सकते हैं कि सत म वह सामर्थ्य है कि जिस दिन वह किसी को सतावेगा उस दिन सब अनहोनी घटित होगी परन्तु सब पर समान भाव रखने वाला सन्त किसी को सतावेगा ही नवो। उसके द्वारा किसी को मताया जाना स्वयं एक अनहोनी होगी।

सत नामदेव इन पार्थिव नेत्रों में परमात्मा का प्रत्यक्ष करने के लिए हरिमन्त्र तथा साधुसंगति को आवश्यक मानते हैं।^२ बापटजिह्वास्वामी 'देव' सत्संग के बिना मानव-शरीर के निरर्थक नष्ट होने पर मन ही मन पश्चात्ताप करते हैं अर्थात् मानव-शरीर की सार्वकला सत्संग में ही है।^३ मीराबाई कुसंग को त्यागकर सत्तो के संग में बैठकर हरिचर्चा ध्वज करने को कहती हैं।^४ सत्तो में हरिचर्चा के प्रतिरिक्त अन्य कोई चर्चा होती ही नहीं। सूरदास गोपाल के प्रतिरिक्त किसी को अपना नहीं मानते तथा गोपाल की प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि यह समझ हो सकती है तो केवल मत्संग के द्वारा।^५ कबीरदास अनेक समस्त जप-तप आदि मुक्तियों का पुण्य दयानी के रूप में सत को देने के लिए तैयार हैं जिनके संग में सहज सुख की प्राप्ति होती है।^६ बघुबाला मदिरा के भरे हुए चपको से पीने वाले को मदमस्त बना देती है परन्तु सहज सुख को उत्पन्न करने वाला सत केवल एक बूँद रामरस से ही पीने वाले को परितृप्त कर देते हैं।^७ बास का चक्र अचिराम मति से चर रहा है। रामभजन तथा सत्संग के बिना बाल निरन्तर सब को घूट रहा है। केवल सत्संग तथा हरि-भक्ति में लीन मनुष्य उससे भाग पा सकता है।^८ कलियुग के समान घेष्ठ मय कोई युग नहीं है जिसमें सन्तजन अवतार के रूप में आविर्भूत हुए हैं जिनकी शरण में आकर प्राणी

सन्धि से सत होय जो चाहे तो करे।

अरे हाँ पन्द्रह मग लगे बगवान सत से वे डरे ॥ ६ पन्द्रह, म० बा० स० भा० २, पृ० २३३

१ जा दिन सत्त सनायवा ता दिन उलटि मलक ॥

छप राने भरनी धनै तानिउ मोक गरक ॥ २ दूतनवास, स० बा० स० भा० १, पृ० १३६

२ भाई रे इत नैननि हरि पेछो।

हरि की भक्ति साधु को स गति सोइ यह दिन लेछो ॥ नामदेव, स० बा० स० भा० २, पृ० ३०

३ मैं तो मन ही मन पछिगाय रह्यो।

यह नर तन यह बाया उत्तम दिन सत्संग समाय रह्यो ॥

बापट जिह्वास्वामी 'देव', स० बा० स० भा० २, पृ० २५३

४ सत कुमग सत्संग बैठ निज, हरि चरवा सुख लागे।

॥ रा, स० बा० स० भा० २, पृ० ७७

५ निज गुणन कोऊ नहि अपना जप करिनि रहि जेरे ?

सो तो मू दुर्लभ देवन को समर्थगति में पैरे ॥ सूरदास, स० बा० स० भा० २, पृ० ५६

६ है कोई सन सहज सुख उपमै जाही जप तप देउ दयानी।

एक बूँद भरिदेह राम रस ज्युँ भरि देह कल्याणी। १५३

क० म०, पृ० १३८

७ साध संग और राम भजन विन, बाल निरन्तर लूँ ॥

दयि साहब मारवाह, स० बा० स० भा० २, पृ० १५३

भवमागर पार हो जाते हैं ।^१

समस्त गुणों के निधान सत्-समाज की बन्दना करने हुए तुलसी ने साधु चरित्र की उपमा कपास से दी है। रमहीन होते हुए भी कपास का फल अत्यन्त उपयोगी होता है। स्वयं कष्ट सहकर वह दूसरों के छिद्रों का आवरण बनता है। इसी प्रकार सत् यद्यपि देखने में सरस प्रतीत नहीं होते परन्तु उनके मुहूर्त अत्यन्त गुणमय तथा परम हितकारी होते हैं। अनेक विघ्न-बाधाओं विपत्तियों को भेनवर भी वे मर्देव दूसरों के दोषों को अपने गुणों से ढक देने हैं। सती की इग्री महत्ता के कारण तुलसी ने सत् समाज की गतिवान् (Dynamic) तीर्थराज प्रयाग कहा है। प्रयाग अन्वय है, एक ही स्थान पर स्थित है, उसका सेवन सब को सर्वत्र उपलब्ध नहीं हुआ सकता है परन्तु सत्-समाज रूपी प्रयाग गतिवान् होने के कारण सर्वत्र, सर्वद, सब का सुलभ है। यही नहीं बूढ़े हैं प्रयाग-सेवन का स्वर्ण आदि फल जीवनों-परान्त प्राप्त होता है जब कि मत्सररूपी अलौकिक तीर्थराज सदा फलदायक है। सत्सग के माहात्म्य की सुनकर जो समझते हैं तथा प्रसन्नमन होकर मग्न इसका सेवन करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चापे फल शरीर रहते ही (मृत्यु के पश्चात् नहीं) प्राप्त होते हैं। इन तीर्थ में अग्रगण्य करने से उत्पन्न का प्राप्त होता है जिसका प्रभाव से बाग जैसा वर्णन पिक के समान मधुरभाषी हो जाता है तथा बबुला चटस कपटी और मासभग्नी, हृष के समान नीर-सीर-बिबेकी, मुक्ताभागी हो जाता है। सत्सग के फल की सुनकर आश्चर्य करने की बात नहीं। इसकी महिमा किसी से छिपी नहीं है। वात्समीकि, नारद, अगस्त्य, आदि ने सत्सग से प्रभावित अपनी जीवनवृत्ति का स्वयं वर्णन किया है।^२ जलचर, धनचर तथा गगन-चर जितने भी जड़ या चेतन जीव हैं उनमें जिसने जहाँ जिस प्रकार बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई प्राप्त की है वह सब सत्सग का ही प्रभाव बहना चाहिए। न सौक में और न वेद में ही इनकी प्राप्ति का कोई अन्य उपाय है। सत्सग के बिना विवेक नहीं होता और रामकृपा के बिना सत्सग सुलभ नहीं है। सत्सग ब्रह्मण और आनन्द का मूल है।

१. बन्धुग मग रहि आन जुग, मन भई मोहार ।

नीर सरन दोई मना के भय नन जरी पार ॥ १ तुलसी दासिब, म० अ० पृ० १, पृ० २१६

२. तुलस समाज मजल गुनदासी, करत प्रनाम समैर सुतानी । २

साधु चरित्र सुभ चरित कपास, निरम बिन्दु गुनमय फल आस । ३

रा सहि दुःख परद्विद्र दुराख, नदनस्य जेहि अग जम पाव ।

सुंद मगननव मूल समाज, जो अग खगम तावराज । ४

सपदि सुलभ सब दिन सब देसा, मोक्ष छान समन बलेसा । ५

मदध जनीनिक तदवतार, देर मय फल प्रगट प्रयाऊ ।

सुनि सगुभई जन मुदित मन मज्जहि भनि मनुष्य ।

सहदि चारि फल सद्गु तनु साधु मजाज प्रथम ॥ २

मगन फल पैमिष तारावा राह होहि निव बरुन मारा ।

सुनि मारण करे जनि दोष, मगमगि मदमा नदि मोह । १

बागल नरद अगोना, निज निज सुगुनि कदा निज होना ॥

सत्सग ही सिद्धि है, फल है, अन्य सब साधन तो फूल की भाँति हैं। सत्सग से दुष्टों में भी सुधार हो जाता है, जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु लोहा भी मूल्यवान् स्वर्ण बन जाता है।^१ तुलसी ने अन्यत्र भी कहा है कि भगवान् की कृपा के बिना सतों का सग नहीं प्राप्त होता।^२ अस्तु तुलसी के विचार से सत परमात्मा की प्राप्ति के साधन तथा सत्सग परमात्मा की कृपा पर अवलम्बित है।

पूर्ण रूप से पुण्य अजित हो जाने पर ही साधु की सन्निधि तथा गुरु सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्सग से ही भक्त की आत्म-ज्योति परमात्मा की परमज्योति में लीन हो जाती है।^३ अनुपम सुखों की भूल भक्ति भी सत्ता की अनुकूलता से प्राप्त होती है।^४ भक्ति समस्त मुखों की खान है तथा सत्सग के बिना भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती और पुण्य-समूह के बिना सत्सग नहीं होता। सत्सग को सत्सार चक्र से मोछ ही समझना चाहिए।^५ पलटू सत्सग का बरदान माँगते हुए कारण प्रस्तुत करते हैं—सत्सग के बिना हरिनाम कथन नहीं होता। बिना हरिनाम के मोह से निवृत्ति नहीं हो सकती। मोह के बिना नष्ट हुए साक्षात्क जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती और बिना मुक्ति मिले अभुषण में अनुराग नहीं हो सकता। अनुराग तो भक्ति का प्रथम आवश्यक अंग है। उसके बिना भक्ति कैसे सम्भव हो सकती है। भक्ति के बिना प्रेम सम्भव नहीं अथवा यो कहा जाय कि भक्ति की अतिम अवस्था प्रेमाभक्ति बिना गौणीभक्ति के नहीं हो सकती और प्रेमाभक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है जो कि मूलतः सत्सग पर ही निर्भर है।^६

१ जलचर पलचर नलचर जाना, जे जड़ चेतन जीव अजाना । ०

गनि कीरति गनि भूनि भलाई, जब जेहि अलन जनी अहि पाः ।

सो जानव सत्सग प्रमाऊ, लोकरुँ बैर न जान उपाऊ । १

बिनु सत्सग विवेक न होइ, राम कृपा बिनु सुख न सोइ ।

सतपगनि मुद मंगल मूला, सोइ फल निशि सब साधन पूजा ॥

सठ सुधाहि सतमगनि पाइ, परम परम कुधातु सुधाइ ।

सु० रा०, बा० क० २५

२ पहि तन दठ बरिहैं परिचानी, साधु ते दोर न बाय दाना । ०

अब मोहि भा भरोव हनुमन्ता, बिनु हरि कृपा निरहै नहि मन्ता ।

सु० रा०, सु० बा० ६-२

३ साधु की सगा पाये रे अकी पूरन कपारै ।

साधु की सगल सुख जी की सेवा बसा बनन बन आये रे ।

सुमरे नामा और बचोरा निमरे सुखा बाई रे ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर जोन में जोन मिलाये रे ।

श्री० पृ०, पृ० ८७

४. भक्ति सुतत्र सकल सुख रानी

बिनु सत्सग न पावहि भानी ।

पुन्यपुत्र बिनु मित्रहि न सैव

सत्सगनि सुखनि कर भाग ॥

५. भगनि तात अनुपम सुखमूला । भिरह जो सन होई अनुहूला ।

६. बिना सत्सग ना बया हरिनाम की,

बिना हरिनाम ना मोद भागे ॥

मोद भागे बिना मुक्ति ना मिलैगो,

मुक्ति बिनु नहि अनुपम लागै ॥

'मानस' में गरुड को उपदेश देते हुए भगवान् शंकर ने यही कहा है कि सदाय भगवतो ह्ये सर्वता हे जव कि बुद्ध बान सत्सग निया जाय । सत्सग में नाना प्रकार की हरि-कथाओं के श्रवण का अवसर मिलता है जिनमें कि आदि, मध्य, अन्त सब प्रतिपाद्य विषय भगवान् राम ही हैं । इस प्रकार की कथा श्रवण में सब सन्देह नष्ट होकर राम के चरणों में प्रीति हाती है । परमात्मा की प्राप्ति योग, तप, ज्ञान, विराग नियों से सम्भव नहीं है । वह सम्भव है अनुराग या प्रेम से और उस प्रेम के लिए मोह का नष्ट होना आवश्यक है । माह भगवत्-कथा-श्रवण से ही नष्ट हो सकता है जो कि सत्सग पर निर्भर है । इस प्रकार भगवत्-प्राप्ति का मूल कारण सत्सग ही है ।^१ जो वड़े भाग्य से प्राप्त होता है तथा जो बिना प्रयास ही सप्तर स मुक्त कर देता है । वेद, पुराण, सद्ग्रन्थ, ब्रह्म-वैवर्त सब का यही वाक्य है कि सत्सग मोक्ष का मार्ग है जव कि कामी का सग जगज्जाल का मार्ग है ।^२ महेश्वर ने उमा के सम्मुख सत्सग की महत्ता प्रदर्शित करते हुए कहा है—मत् समागम के समान सप्तर में कोई लाभ नहीं है परन्तु बिना भगवान् की कृपा के मत् समागम नहीं होता ।^३ इसीलिए सत्सग के क्षणकालीन सुख की समता स्वर्ग का दीर्घकालीन सुख नहीं कर सकता बल्कि सादृश्य मुक्ति का सुख तथा स्वर्ग-प्राप्ति का सुख दोनों मिलकर भी सत्सग के क्षणकालीन सुख की समता नहीं कर सकता ।^४

सम्पूर्ण सम्पूर्ण साहित्य दुःख के कुसंग से बचने के अस्त्रालों में भरा पड़ा है । बृहज्जातन कथाएँ पञ्चतन्त्र, कथा सरित्सागर सभी में इसका स्पष्ट उल्लेख है । नारद-भक्ति-मूल में भी 'हरी, धन, पैरि नास्तिन परित्राणा न श्रवणीयम्,' के द्वारा नास्तिकता व भगवद्भक्तों से

बिना अनुगम व भक्ति न दाया,
भक्ति बिनु मेम अ नोई गम ॥
मेम बिनु राम ना राम बिनु म न ना,
एनद मनुष्य बरुन मागे ॥

पलट्ट, स० बा० म० भा० २, पृ० २३०

- १ सर्वज्ञ होय मर मनुष्य भगो, ननु ब्रह्म बरिष मनुष्या ॥
मुनिष नदी हरिकथ सुता, नाना भानि मुनिह जो गा ॥
जेदि मनुष्यादि मथ अन्त्या, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना ॥ ३
जोदि मुनय मुनय मरुत, एम चल होदि अनि देहा ॥ ४
बिनु मनुष्य न हरिकथा तेदि बिनु मोह न भाग ॥
मोह गे बिनु मनुष्य होय न एद अनुगम ॥
मिलहि न रुपनि बिनु अनुगमा, बिनु जोग तर बान विद्या ॥
- २ बड़े भग पाद सत्सग, बिनाई प्रदाम होदि मयमया ॥
मन सग अवर्य बर बानो मर बर एव ॥
बहदि मन बनि ब्रह्मि सुनि पुनन मरुष्य ॥
- ३ गिरा मर मनुष्य सुन न लख ब्रह्म छान ॥
बिनु हरिकथा न होय गो ग्राहि वेद पुनन ॥
- ४ राम स्वर्ग पारम सुख बरिष मुना एव भग ॥
दून न गदि मरुत मिनि जो सुन मर मनुष्य ॥

सु० रा०, उ० भा० ३१-२

सु० रा०, उ० भा० २३

सु० रा०, उ० भा० १२५ (म)

सु० रा०, सु० भा० ४

दूर रहन का आदेश है। हिन्दी भजन तथा सत कविया ने जहाँ एक ओर सत के महिमा-मण्डित चरित्र का वर्णन किया और उनके सग के आनुकूलकारी प्रभाव का वर्णन किया है वहाँ दूसरी ओर उन्होंने असत बचवा खल के कुमम में बचने का भी आदेश दिया है। कवीर ने भक्ति रहित असत व्यक्तितया से भयभीत रहने के लिए कहा है। इस प्रकार के मुख्य स्वय तो अपने पितरों को चुन्नु भर पानी जलदान में भी नहीं देते परन्तु महाराज भगीरथ की निंदा करते हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अपने पितरों की स्वर्ग प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर पावनी गया की अवतारणा की। वे लोग स्वय दूबते हैं तथा दूसरों को भी दूबाते हैं जब कि भक्त स्वय तरता है तथा लोक को तरता है।^१ वे अपने हाथों से अपने निवास स्थान में अग्नि लगाकर निर्विघ्न होकर सोते हैं। स्वय नेबविहीन होते हुए भी काने का उसकी अयोग्यता पर उपहास करते हैं जब कि काना अघो में राखा कहा गया है।^२

मुरदास ने ऐसे असतजनों का जो हृदि से विमुक्त रहते हैं सग करने का निषेध किया है। इन हरिबिमुखा के सग से कुतुडि उत्पन्न होती है तथा भजन में विघ्न पड़ता है। महावि नारद ने नास्तिक का चरित्र तक न सुनने का आदेश दिया है।^३ इस प्रकार के दुष्टों पर सगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मधुर दुग्ध का पान कराने पर भी सर्प विषहीन नहीं बनता बरन कहा तो मर जाता है कि उसके विष की हडि ही होती है।

कपूर जैसे सुगन्धित पदार्थ को घुगाने पर भी राग अमध्य का गाना नहीं छोड़ सकता तथा घूल में लोड़ने वाले गधे पर बन्दन का शीतल मुवांसित सेव अर्थ है तथा उपद्रवी नट-खट बन्दर को गोभनीय बनाने के लिए आभूषण धारण कराता अर्थ है। हाथी स्नान कराने के बाद भी शरीर पर घूल धारण कर लेता है। नीच प्रकृति पापाण में बाण नहीं भिदते चाहे त्रियग के सब बाण क्यों न छोड़ दिये जायें। दुष्ट जन वाली कम्पनी की भाँति है जिनमें कि दूसरा रग पड ही नहीं सकता।^४ वे अपनी प्रकृति को किसी प्रकार किसी स्थिति में

१ स तरनि स तरनि स लोकांनारगि । ५०

ना० भ० सूत्र, पृ० १३

२ मेमे लोगनि भू का कहिये ।

वे नर भये भगति में न्यारे निरर्थ सदा डराने रहिये ।

भाग ३ देहा करवा पानी ताडि भिन्दै निज गया बानी ।

आगल बूँटें और की बोड़ें भगति लगाय मंदिर में मोवें ।

आगल अथ और कू बाना, तिनको देखि कतीर टरना । १५४

क० प०, पृ० १३४

३ रजधननाशित्तैरिचरेन न श्वलापम् । ५३ ।

ना० भ० सूत्र, पृ० ६३

४ तनो मन हरि विमुक्तन को संग ।

जिनके स ग तुमनि छपवनि है परन भजन में भग ।

कहा होन पय पान कराये विष नहीं तबन भुजग ।

कगहि कहा कपूर चुगाए स्थान नदवाए भंग ।

सर को कहा भगवता लवन मरचट भूगण भंग ।

गन को कहा नदवाये गरिना बटुरि भरे गहि दुग ।

पाइन पतिन का नहि बेचन रातो कनन निजग ।

मुरदाम रान बारी बारि चो न दूखो रग ।

मृत्मागर, पृ० १७३

नहीं छोड़ते। दुष्टों की ऐसी ही प्रभावित होने वाली प्रकृति पर गरीबदास का कथन है कि पापाप का अतस जल में रहने पर भी जल नहीं होता, उस पर जल का प्रभाव नहीं होता परन्तु उस पत्थर में चक्कर मगने में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जल की गीतलता से प्रभावित न होकर वह अपने स्वभाव से अग्नि का ही उत्पादक होता है।^१ दादू ने दुष्ट सग की हानि तथा दुष्ट की अपरिवर्तनीय प्रकृति का वर्णन उस आश्रय के द्वारा किया है, जिसमें कि एक जूँह को चलते हुए देखकर एव हंस ने उसे दयावान अपने ऊपर बिठा लिया तथा उसके ताप समन के हेतु मानसरोवर की ओर लेकर उड़ चला परन्तु उस नीच मूषक ने अपने दुष्ट स्वभाववाला हंस के पक्ष बाट डाले जिससे कारण दयावान् हम को अपने प्राण बँवाने पड़े।^२ शायद इसीलिए परमार्थ-व्यय के धियन के लिए महर्षि गारुड ने दु सग को सर्वधैर्य स्याज्य कहा है।^३ क्योंकि उससे काम, मोह, मोह, स्मृतिभ्रम आदि उत्पन्न होने हैं, बुद्धिनाश तथा सर्वनाश होता है।^४

गुलमीदास ने दुष्ट तथा दुष्टसग का विस्तार में वर्णन किया है व्याजस्मृति के मिस। दुष्टजन बिना प्रयोजन ही अपने हित करने बाने के प्रति भी प्रतिवृत्त आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में साम है, दूसरों के उजड़ने में उनकी हर्ष तथा वसने में विषाद होता है। वे हरि-हर-याराधकी पूर्ण चन्द्र के लिए राहु घट की भाँति कष्टकारी है। दूसरों का अनिष्ट करने में सहस्रबाहु की भाँति बीर तथा समर्थ हैं। वे परबोध को हजार नेत्रों में देखते हैं तथा परहितरूपी घृत के लिए उनका मन मक्षिका के समान है। मक्षिका घृत में गिरकर उसको तो दूषित कर ही देती है यद्यपि स्वयं भी विनष्ट हो जाती है। वे दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि तथा मोह में समराज के समान हैं। पाप और अव-गुणरूपी घन में कुबेर के समान धनी हैं। अपनों की वृद्धि सर्वनाशकारी पुण्ड्रनदारे के उदय के सदृश है। उनकी कुम्भकर्ण के समान चिरनालीन निद्रा में ही हित है, उनकी जागृतावस्था सोपसहार का ही कारण होती है। वे दूसरों के कार्यनाश के लिए स्वर्गीर को भी धँसे ही त्याग देते हैं, जिस प्रकार कि उजल हरी भरी कृपि का परासायी करने स्वयं भी विनष्ट हो जाते हैं। सहस्रमुखधारी शेष सहस्र मुखों से प्रभु-गुण-गान करते हैं, जब कि अमृत जन उन्हीं की भाँति सहस्र मुखों से परदोषों का वर्णन करते हैं। कहा जाता है महाराज पृथु ने सहस्र वर्षों में भगवान् का गुणानुवाद सुनने का वरदान प्राप्त किया था, उसी प्रकार दुष्टजन सहस्र वर्षों में दूसरों के पापों का वर्णन करते हैं। इन्द्र को जिस प्रकार देवताओं की सेना प्रिय है, उभी प्रकार उन्हें वारण्य प्रिय है, यही नहीं इन्द्र के वर्य की भाँति उन्हें वचन-व्यय

१. जूँ गल में पपान है, अत्रन नाहीं भना ।

चक्कर लागे अग्नि है, कड़ा करे मृगय ॥ ११

गरीबदास, म० अ० म० भा० १, पृ० ११६

२. मूसा जलना देस बरि, दादू हम दयाव ।

मानसरोवर ॥ चम्पा, ५वां बाँटे बाल । ४

दादू, म० अ० म० भा० १, पृ० ८८

३. दु सग मरधैव स्याज्य ॥ ४३॥

ता० म० म०

४. कामत्रोधमोहस्मृतिभ्रम शबुद्धिनाशव्ययनाशकाश्रयत्वम् ॥ १०४॥

ता० म० म०

अत्यन्त प्रिय हैं जिससे कि वे दूसरो पर प्रहार करते हैं। इन्द्र जिस प्रकार सहस्र नेत्रों से प्रभु-छवि दर्शन करते हैं उसी प्रकार वे दुष्टजन हजार नेत्रों से परदोष-दर्शन करते हैं। वे मित्र, शत्रु अथवा उदासीन सभी का हित मुनकर जलते हैं।^१

इस प्रकार के दुष्टों से बिनती कर चुकने के बाद भी तुलसीदास यह आशा नहीं करते कि वे अपनी तरफ से बर्भी चुकेंगे। अत्यन्त अनुरागपूर्वक पाला गया बाग भी निरामिष-भोजी नहीं होता। तुलनात्मक दम से साधु-असाधु की वदना करते हुए तुलसी उनके गुण-दोषों पर प्रकाश डालते हैं। मन और अमन दोनों ही कष्टदायक हैं। सत में विषोग कष्ट-दायक होता है तथा असत से मिलन दाहण दुःख देता है। समान जन्मस्थान जल में उत्पन्न होने वाली ओक तथा कमल के गुणों में जिस प्रकार महान अन्तर है उसी प्रकार असत तथा सत में भी है। एक ही जलधि में सुरा तथा मुधा दोनों का जन्म हुआ है परन्तु दोनों अपनी धेष्ठता अथवा निकृष्टता के कारण यथा अथवा अपयथा पायी हैं। यदि साधु की उपमा अमरत्व प्रशयक मुधा शीतल चन्द्र अथवा पतितपावनी सुरमरि से दी जा सकती है तो असाधु की उपमा विष की भारणशीलता, अग्नि की ज्वलनशीलता, कर्मनाशा नदी की पुष्प-फल-विनाशिता तथा व्याध की वृक्षसता से दी जा सकती है।^२ सत का आचरण चन्दन के सद्भा तथा असत का आचरण कुठार के समान है। कुठार चन्दन को काटता है परन्तु चन्दन प्रति-

१. बहुदि बदि दलान सनि भार्य, जे बिनु काज दाहिनेहु बाण ।
परचित हानि लाभ विन केरें, उगरे हरष विषाद बनेरें । १
हरि हर जम राकेस राहु से, पर अकान भट सहसराहु से ।
जे परदोष लखहिं सदमायो, परहित पूज विनके मन मायो । २
तेन वृत्मानु रोष महिबेसा, अप जवगुन धन धनी धनेसा ।
उदय केतु सम हित सबदा के, कुंभकान मम सोवन जाके । ३
पर अकान लखि तनु परिहरिषी, जिमि हिम उषव कृषी दलि गरी ।
गह्वें खण जस सेष सरोष, सबस बदन बरन परदोष । ४
गुनि प्रनवई प्रभुनाज समाना, पर अथ सुनर सहम दम काना ।
बहुदि सक सम विनवई वेही, सतत सुरानीक हिन जेही । ५
बचन बत्र जेहि सदा भिवारा, सहम नयन परदोष निहाग । ६
उदासीन अरि भीत हिन सुनन अहिं दान रीनि ।
जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करर समीनि ॥

गु० रा०, रा० वा० ४

२. मैं अपनी दिशि कीन्द निहोरा। निन्द निज ओर न लाउव मोरा ।
बायन पतिभदि अनि अनुगमा। होहिं निरामिष कबहुं कि कमा । १
बदलें संन अमज्जन चरना। दुष्टपद उभय बीच कष्ट बना ।
विदुरत एक मन हरि लेही। निज एक दुस दास्य देही । २
अपजहि एक मंग जग माही। जन्म लोक जिमि गुन विनयाही ।
सुधा सुरा मम साधु अप्पा। जनक एक जग जलधि अप्पा । ३
अथ अनमन निज निज कानूरी। सहन सुख अपनोक विभूरी ।
सुधा सुगन्ध सुगन्धि माधु। मान अनन वनिजन्मनि व्याधु । ४
गुन अवगुन जानन सब कोरि। जो जेहि भव नीक नैहि सोरि ।

गु० रा०, रा० वा०, ४५

बार में उसे भी अपना युग—सुगंधि—प्रदान करता है। संभवतः इसी से सर्प जगत् प्रिय चन्दन देवताओं के गस्तर पर स्थान प्राप्त करता है तथा कुठार को अपनी दुष्टता के कारण अग्नि में तपाकर घन से पीटा जाता है।^१ साधारणतया सोम अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों का अहित करने में भी नहीं चूबने। परन्तु सबजन विना विभी स्वार्थ के ही दूसरों का अहित करते हैं। वे सन के समान दूसरों का बन्धन बनने के लिए अपनी सात तर्क खिन्ना कर सूर्य को वरण करते हैं।^२ पन्द्र साहिब ने मन और असत की उपमा का विस्तार के साथ वर्णन किया है। सन के पीछे को बाट कर जन में सदाया जाता है, उसे बूटकर चर्मरूपी सन निष्कासा जाता है। तथा उसे रज्जु के रूप में तैयार किया जाता है इन प्रकार सन मनुष्य, पशु सब का बन्धन बनता है। वही सन जालरूप में बनकर व मछलियों को फँसा कर उनका प्राणघातक बनता है। यद्यपि इस किया में मन की अत्यन्त कष्ट रहकर प्राण तक देने पड़ते हैं परन्तु मन का व असत का यही प्रण है कि वे कष्ट सहकर भी—प्राणों से हाथ पीकर भी—दूसरों का दुःख देना चाहते हैं।^३

सत्सग की महत्ता को प्रायः सभी भक्त-नबिबों ने एव मत से स्वीकार किया है। सनों के बल्यागकारी गुणों का गान करने उन्होंने अपने को गौरवान्वित किया ही, अज्ञानप्रस्त जगवनों को सनेत करने का भी प्रयत्न किया। सत्सग का महत्त्व ही कुछ ऐसा है। सत्सग के प्रभाव से साधारण निराश चित्त मनुष्या उन ने सत्य की सत्ता प्राप्त की। उस प्रभाव को उन्होंने मुक्त हृदय से स्वीकार किया है।

भारतीय दर्शन में विभी वस्तु की प्रामाणिकता के लिए मान्य सभी नियमों—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपायान तथा शब्द—को सत्सग की महत्ता के प्रतिपादनार्थ प्रयुक्त किया गया है। जैसा कि हम देखते पास्मीकि, तारद, जगत्स्य आदि का सत्सग के प्रभाव में सर्वथा बदल जाता स्वयं उनके द्वारा कहा गया है तथा (Direct Testimony) चन्त मादप हीने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण के अतर्गत आता है। वेद पुराणों के सादर को सर्व प्रमाण माना जायगा, इस प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण से “मो जानक्य सत्सग प्रभाकर” के द्वारा अनुमान तथा उपायान प्रमाण सत्सग की फलमयता तथा महत्ता सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाये गये हैं।

१. सन भगवद् की अग्नि बरनी। जिमि कुठार चन्दन भावरनी।

भा० ११ पृष्ठ ३७५ मनु भा० १ नि० १०० दे० सु० १०० १५

“ताते सर सप्ताह चरन जगत्स्य अर्थवद ॥

अनल दादि पालन फाहिं पल्लु बरन यह द० ॥

शु० १०, ३० पृ० ३७

२. सन ह्व एत पर वधन बरह। सन बदाद निरति सहि मरई।

एत विनु सारव पर भववारी। अदि मृच्छ १३ मनु उलासी। ६

पर भवदा विनामि न्यासो। जिय सति हनि हिम उपा विनही।

दुष्ट उदय अग भावनि हेतु। यथा प्रसिद्ध भयन मरद केतु ॥

शु० १०, ३० पृ० १२०-१०

३. पर दुख नाम दुख नहि सन भगवत के पद।

त्रि दे जीव भवारी पद दू उनका रेक।

पर दुख बरन दुख सदै सन भगवत के पद।

पन्द्र, म० १० पृ० १० भा० १, पृ० २२५

तथा सत्सग की वास्तविक मिट्टि की सत्यता स्थापित हुई है।

अब देखना यह है कि सत्सग इस प्रकार प्रभावित क्या करता है। स्थान स्थान पर सत्सग की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए पारस चन्दन मजीठ गंगा, जगम तीर्थराज आदि उपमेय प्रस्तुत किये गये हैं। इन उपमेयों को हम चार मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं (१) पारस तथा चन्दन (२) मजीठ, (३) गंगा तथा (४) तीर्थराज प्रमाण। पारस लोहे में आणविक अन्तर उपस्थित करके उसे अपने से भिन्न अधिक मूल्यवान् स्वर्ण बना देता है जबकि स्वयं प्रसार मात्र ही बना रहता है। चन्दन अन्य समीपवर्ती वृक्षों में आणविक अन्तर सम्पादित करके उन्हें अपना जैसा ही बना देता है। दूसरा अन्तर (Change) मजीठ वस्त्र पर (Molecular-chemical) अन्तर करके करता है। वस्त्र म रंग उसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्रभावित करता है। रासायनिक क्रिया आणविक क्रिया की भाँति स्थायी नहीं होती। फिर भी बाह्य लक्षणों से उसका स्वरूप भिन्न दृष्टिगत नहीं होता। तीसरा मिथुन नदी-माली का गंगा के साथ है। यह रसायन की भाषा में साधारण मिथुन कहा जाता है तथा कभी भी वास्तविक नहीं होता। जल में नमक का घोल या शर्करा का घोल इसी कोटि में आते हैं। इस प्रकार के अन्तर में केवल नाम स्थायिक अन्तर सम्पादित होता है, बाह्य स साधारण एकत्वता हो जाने पर भी आन्तरिक एकता नहीं होती। गंगा का जल वारुणी आदि के बनाने के उपयोग में आने पर अपनी परिवर्तता को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप जन के ही रूप में गिना जाता है। चौथे प्रकार के जगम तीर्थराज का प्रभाव उपर्युक्त सब प्रकारों से भिन्न है, उसमें आध्यात्मिक अन्तर होता है तथा जिसके प्रभाव से सम्पर्क में आने वाले में आत्मिक अन्तर हो जाता है। और वह पाप आदि से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार सत्सग का परिवर्तनकारी प्रभाव उसके शान्ति में आने वाले व्यक्तियों पर सत्सग की स्वयं की सक्रियता के अनुसार पड़ता है। आजकल हम अणुसक्रियता के विषय में बहुधा सुनते रहते हैं। अणुसक्रिय पदार्थ अपने सम्पर्क में आने वाले अन्य पदार्थों को भी किसी मात्रा में अणु सक्रिय करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार की अणुसक्रियता की सामर्थ्य स्वयं प्रभाव उत्पन्न कराने वाले पदार्थ की सक्रियता शक्ति पर निर्भर है। उसी प्रकार कितनी दूर तक अणुसक्रियता प्रभावित करेगी वह भी उस केन्द्र की शक्ति पर निर्भर है। इसी प्रकार मन सक्रियता को भी समझा जा सकता है। व्यक्ति जिसकी ही मन शक्ति से समन्वित होगा अपने सम्पर्क में आने वाले को वह उतना ही प्रभावित कर सकेगा। यही नहीं तपोवन वामी जीवों का मधुज वैद त्यागकर शृंग और सिंह का एक साथ विचरण भी वहाँ के वातावरण में व्याप्त श्रृणियों की मन सक्रियता के आधिक्य का ही द्योतक कहा जा सकता है। परन्तु जहाँ सबों की मन सक्रियता सामान्य जनो को सरलता में प्रभावित कर लेती है वहाँ यह उतनी ही अधिक विपरीत दिशा में बढ़ी हुई मन सक्रियता को प्रभावित नहीं कर पाती। बाण पाषाण को आविष्ट नहीं कर पाना तथा चन्दन विषधर सर्पों को विषहोन नहीं बना पाना। एवं दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता उनकी पारस्परिक क्रिया (Interaction) तथा साक्षेप शक्ति पर निर्भर है।

पंचम परिच्छेद

गुरु

भारतीय चिन्तन एवं साधना के क्षेत्र में गुरु का स्थान अविवादप्रस्त एवं सर्वमान्य रहा है। पूर्वैतिहासिक काल से भारतीय समाज में गुरु का आदर होता रहा है। धर्म और समाज की नियामिका शक्ति उसी के हाथ में रही है, उसने अपनी शिष्य परम्परा के द्वारा अपने दर्शन तथा साधना का स्विरोकरण किया है। वह आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा वैयक्तिक क्षेत्र में ही प्रभावकारी मिळ नहीं हुआ, उससे प्रेरणा ग्रहण करने उसके शिष्यों ने राजनैतिक शक्तियाँ तक की है। प्रत्येक विषय का ज्ञान तथा साधना दोनों शिष्य प्रशिष्य जन से चली आती हुई अनन्तता को प्राप्त होनी है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बि पुत्र, पोतादि के जन्म में किसी वंश की श्रृंखला चमती रहती है। एक पिता की मृत्यो में जिस प्रकार भ्रातृ सम्बन्ध रहता है, उसी प्रकार एक गुरु के सब शिष्य भी गुरुभार के सम्बन्ध में बाध रहते हैं। गुरु का महत्त्व चिन्तन के क्षेत्र में भी अधिक साधना के क्षेत्र में है जो कि समय के बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ सत्य के साक्षात्कार की कला भी बढ़ी जा सकती है। चिन्तन के क्षेत्र में गुरु एक भाव की अथवा ज्ञान की श्रृंखला को एक बड़ी तन्त पट्टाकार छोड़ देता है तथा शिष्य का कार्य उसे व्यक्ति बड़ी तक पहुँचा कर पूर्णता प्रदान करना होता है। साधना के क्षेत्र में भी एक निश्चित सीमा पर पहुँचने के बाद गुरु स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ होने पर भी अपने शिष्य को आगे बढ़ाने में प्रेरक होता है। केवल दो ही सम्बन्ध मानव-जीवन में ऐसे हैं—एक गुरु का तथा दूसरा पिता-माता का जिन्हें शिष्य अथवा सन्तान की उत्पत्ति एवं उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या नहीं होती अपितु हर्ष होता है। सन्तान अथवा शिष्य को भी पिता अथवा गुरु की महत्ता स्वयं निज की महत्ता प्रतीत होती है।

हमारे पुराणों में सृष्टि का जन्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों में अर्पित किया है तथा ब्रह्मा अथवा शिव के आदि गुरु तथा दर्शन से लेकर नृत्य तक सभी विद्याओं का आदि प्रवर्तक भी कहा है। वेद साक्षात् ब्रह्मा के वाक्य हैं, व्याकरण आदि भगवान् शिव के उद्गार से निवृत्त नाद से उद्भूत हैं, नृत्य एवं गायन भी नटराज भगवान् शिव से आरम्भ होकर अर्वाचिन्त से गुरु शिष्य क्रमानुसार चला आ रहा है। जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसी कारण जीवन में मान्य पिता जन्म में गुरु, दोला गुरु, कुलगुरु, शास्त्रगुरु, शास्त्रगुरु, सद्गुरु, ज्ञानगुरु सभी का अपना स्थान तथा अपनी भूमिकाएँ हैं। सबने भूमि में समाज में प्रचलित गुरु की भावना ही प्रमुखता रखती है। किसी समय गुरु के हाथ में समाज की नियामिका शक्ति थी, उसका समादर था, इसमें शक्ति सन्देह नहीं। उसकी उपादेयता तथा अनिवार्यता ही उसने सम्मान को इस सर्वोत्कृष्ट गिर पर पहुँचाने वाली थी।

भारतीय मानव-जीवन का कोई क्षेत्र गुरु से रिक्त नहीं था। वेद हमारे आदि प्रथम माने जाते हैं, ब्रह्मा आदि गुरु। वेदों का अध्ययन गुरु-शिष्य क्रम से होता था। वेदों के अंतःसाक्ष से हम देख सकते हैं कि गुरु का क्या स्थान था तथा ब्रह्म-विद्या तक की किस प्रकार गुरु द्वारा प्राप्ति होती थी। अस्थि-वर्षमय मानव देहधारी के लिए ही गुरु का पद मुरखित नहीं था वह यम, अश्विनीकुमार आदि देव, यक्ष अथवा स्वयं ब्रह्म तक भी हो सकता था। जीवन ही नहीं कोई भी पार्थिव तत्व गुरु बनने में समर्थ था, दत्तात्रेय के जीवन गुरु इसी प्रकार के थे। हम और नपोत आदि के गुरु बनने की क्या भी हमें पुराणों में मिलती है। नागभुशुंडि द्वारा गुरु के वरासन पर बैठकर विष्णु-वाहन गरुड को शिक्षा देने तक का दृष्टान्त भी हमारे सम्मुख है। गुरु कौन हो, इसका कोई ध्यान न था। गुरु का स्थान ग्रहण कर लेने के परमात् यह सब प्रकार से व्येष्ट एवं पूजनीय हो जाता था।

छात्रोप उपनिषद् में हम एक आख्यान देखते हैं जिनमें हरिद्रुमत गौतम ने अपने शिष्य सत्यकाम से, जो कि ऋषभ, वायु, अग्नि, हंस तथा भस्म से ब्रह्म-विद्या का ज्ञान पा चुका था, पूछा—तू ब्रह्मवेत्ता-भा भासित हो रहा है, मुझे जिसने उपदेश किया है ? सत्यकाम ने उत्तर दिया—मनुष्यों ने भिन्न देवताओं ने। मनुष्य होने पर तो मुझे श्रीमान् के शिष्य को उपदेश करने का साहस ही बौन कर सकता है। अब मेरी इच्छा के अनुसार भगवन् ही मुझे उपदेश करें। श्रीरो के कहे हुए मैं मुझे क्या खेरा है। अभिप्राय यह है कि मैं उसे कुछ भी नहीं समझता।^१ तथा उसका कारण यह बतलाया कि मैंने श्रीमान् जैसी से सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है तब आचार्य ने उसे उसी विद्या का उपदेश किया। उसने कुछ भी न्यून नहीं हुआ।^२

उपर्युक्त दोनों मंत्रों से यह ध्वनि निकलती है कि शिष्य के लिए गुरु के समान विद्वान् मनुष्यों में तो कोई है ही नहीं, गुरु की श्रेणी में देवत्व के प्राणी भी नहीं आते तथा उनसे किसी विषय की विद्या एवं ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी गुरुमुख से प्राप्त किये बिना वह विद्या साधुता को प्राप्त नहीं होती न फलवती ही होती है। दूसरा अर्थ यह निकलता है कि गुरुमुख ज्ञान ही साधुता को प्राप्त होता है, ऐसा सर्वमान्य था। अन्य विद्याओं की

१. ब्रह्मनिदिन वै सोम्य भामि को नु स्तानुत्तरासेत्यन्ये मनुष्येभ्य

इति ह प्रतिजज्ञे भगवाञ्जैव मे कामे ब्रूयात् ॥ द्वा० ४।१।२

त चाह सत्यकामोऽन्ये मनुष्येभ्यो देवाश्च सामनुशिष्यत्वं, कोऽन्यो मनुष्यश्चिदप्य मां मनुष्यः रागनमुषाभितुमुमहेनेतन्निपात । अतोऽन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञावात् । भगवान्जैव मे कामेभमेन्द्रायां ब्रूयानिमन्यैस्त्वेन नाह तद्व्यवसायीत्वमिपात ॥ द्वा० भा० द्वा० ४।१।२

२. धृत्वा ह वै भगवद्वरतोऽयं आचार्योऽहं विद्या विदिता साधिष्ठं प्राप्तयेति तस्मै ह तदेवोपाचार्य इ न किंचन कोपयेति कथयेति ॥ द्वा० ४।१।३

.....भाव-मनेभ्य, अतिभ्य आचार्योऽहं विद्याविदिता साधिष्ठं साधुत्वम् प्राप्तिं प्राप्नोतीत्यनो भगवानेव यदित्युक्तं आचार्योऽहं तस्मै तामेव दैवतस्मा विषयम् ॥ द्वा० भा० द्वा० ४।१।३

भांति ही गुरु शिष्य के परस्पर सम्बन्ध तथा गुरुमुख विद्या की ध्येष्ठता का प्रसार गुरु शिष्य परम्परा से चल रहा था।

श्वेताश्वतर उपनिषद् में वेदान्त की परमगुह्य ब्रह्म विद्या का उपदेश सुप्राप्त पुत्र अथवा शिष्य के अतिरिक्त किसी को न देने का आदेश है।^१ इस प्रकार गुरु के लिए भी विद्यादान की मर्यादा निश्चित की गई है तथा शिष्य को पुत्र के समान माना गया है। गुरु पितृरूप में अथवा उसके समकक्ष मान्य है। श्वेताश्वतर में एक उद्गार है जिस व्यक्ति की परमेश्वर में अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में भी है, उस महात्मा के प्रति कहने पर ही इन तत्त्वों का प्रकाश होता है।^२ गुरु-भक्ति के विषय में हमने अधिक स्पष्ट आदेश और वक्तव्य हो सकता है। यही मन धारकभाष्य में इस प्रकार है—परमात्मा के समान ही गुरु में भक्ति रखने वाले गुरुभक्त में परमगुह्य ब्रह्मविद्या स्वात्मनुभव का विषय होगी है।^३ सम्भवतः यह गुरुभक्ति तथा उसके साथ जुड़ा हुआ स्वात्मनुभव परवर्ती मत-साहित्य में पराकाष्ठा पर पहुँचने में समर्थ हुए।

महाभारत में महर्षि अयोधधीम्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य आरणि तथा उपमन्यु की गुरुभक्ति अत्यन्त स्तुत्य है। महर्षि ने एक दिन आरणि को खेत की मेड़ में बह जाने वाले पानी को रोकने की आज्ञा दी। कुछ देर पश्चात् आरणि को न देखकर अन्य विद्यार्थियों से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह गुरु की आज्ञानुसार खेत की मेड़ बाधने के लिए गया है। यह जानकर आचार्य शिष्या के साथ खेत पर गये। बार-बार मिट्टी से पानी को रोक्ने के प्रयत्न में सफल न होने पर आरणि स्वयं मेड़ के दृढ़ स्थान पर बैठ गया था और अपने इस अपूर्व प्रयत्न से उसने जलप्रवाह को रोक दिया था। गुरुदेव के द्वारा आरणि के पुकारे जाने पर वह मेड़ के स्थान से उठकर गुरुदेव के समीप गया और प्रणाम करते आज्ञा माँगी तथा पानी रोकने का रहस्य निवेदन किया। आरणि के उठ जाने पर पानी के बह निकलने के कारण आचार्य अयोधधीम्य ने उसको 'उद्गातव' नाम दिया तथा बिना पढ़े ही सब विद्याओं का ज्ञान हो जाने का आशीर्वाद प्रदान किया।^४ अयोधधीम्य के दूसरे शिष्य उपमन्यु के विषय में कहा गया है कि उपमन्यु को उन्होंने गायें चराने के कार्य में नियोजित किया था। उसका परीक्षा की कसौटी पर बमने के लिए उसने भोजन के सभी मार्ग बन्द कर दिए। इस पर भी वह विचलित न हुआ तथा अपना कार्य यथावत् करता रहा। धुपा से अत्यन्त व्याकुल होने पर उस सहज बुद्धि भोजन बानक ने आज्ञा के

१. वेदान्ते परमगुह्य उपनिषत्वे प्रच्योदितम्।

नामगान्धर्व दान्त्य नापुत्रायाः शिष्याय वा पुत्रे ॥

श्वे० ६।६।२२

२. यस्य देवे परा भक्तिर्भया देवे तथा गुरौ।

तामेवै बध्निता क्षणीं प्रकाशयन् महात्मनः ॥

श्वे० ६।६।२३

३. एव गुरुह्य विद्वत् मद्यविद्या दुर्नमेति स्वगन्धित्य गुरवाधितान्गो मद्यामन उत्तमैरे बध्निता करणी बध्नितोपस्थिता तथा प्रकाशयन् तानुपवश्य भवन्ति ॥ शा० भा० श्वे० ६।६।२२

४. महाभारत भा० पं० ३।२२ से ३३

पते सा लिये जिससे नि वह नैनविहीन हो गया तथा सध्या समय आश्रम की ओर गाँव ले जाने समय ठीक मार्ग न पाकर एक कुएँ में गिर गया। रत्नवाने ने बिना गाँवों के आश्रम में पहुँचने पर आचार्य की चिन्ता हुई। उन्होंने यह भी सोचा कि कोमल हृदय बालक भोजन के अभाव के कारण भाग न गया हो, अस्तु वे उसको खोजते हुए वन की ओर चले पड़े। गुरु के द्वारा पुकारे जाने पर एक कूप के अन्दर से उपमन्यु ने उत्तर दिया तथा अपनी नेत्र-ज्योतिहीनता का निवेदन किया। गुरु की आज्ञा में उमने देवी के वंश अश्विनीकुमारों का स्तवन किया। अश्विनीकुमारों ने प्रवृत्त होकर उसकी धुआँ शान्ति के लिए भोजन प्रस्तुत किया परन्तु उस गुरुभक्त बालक ने गुरुदेव को अर्पित किये बिना खाने से इन्कार कर दिया। अश्विनीकुमारों द्वारा यह कहने पर कि उनके गुरु व्योदध्याय ने भी पहले इसी प्रकार की स्थिति में बिना अपने गुरु को निवेदन किए हुए ही भोजन कर लिया था। उपमन्यु का यही आप्रह्व रहा कि उनके गुरु ने चाहे जो किया हो वह अपने गुरु की आज्ञा के बिना भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। इस अटल गुरुभक्ति से प्रमत्त होकर अश्विनीकुमारों ने उसे नेत्र प्रदान किए तथा उसे आचार्य की अपेक्षा अधिक मीनयंत्रणा दण्ड दिया, उसके दाँत स्वर्ण के समान हो गये। गुरु की आज्ञा के बिना पुए खाने से उनके दाँत बचने लगे थे। इस भाँति गुरु द्वारा ली हुई परीक्षा में उपमन्यु सफल हुए।^१ ऐसे ही आश्रमों के कारण परवर्ती सती की यह उक्ति लोक में प्रचलित है।

गुर करे सो कीर्ति, करे सो करिये बाहि ॥

महाभारत के धनुर्वेदाचार्य द्रोण को कौन नहीं जानता। गुरुप्रदत्त विद्या ही श्रेष्ठ समझी जाती थी, इसका ज्ञान हमें एकत्रय के उपाख्यान में भलीभाँति ही जाना है। आचार्य द्रोण ने एकत्रय को अपने शिष्यमण्डल में स्वीकार नहीं किया परन्तु उसने वन में जाकर आचार्य की मुनिता प्रतिष्ठा स्थापित कर उसे ही गुरु मानकर धनुर्वेद का निरन्तर अभ्यास किया। कल यह हुआ कि धनुर्वेदा में उसे जो दक्षता प्राप्त हुई उसमें आचार्य के पटुताम शिष्य अर्जुन भी हतप्रभ हो गये। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की सर्वश्रेष्ठता को बनाये रखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का भगूठा मारि जाने पर मन में बिना किसी विचलन को लाये हुए उसने सादर समर्पण कर दिया और वरमोक्षार्थ पर पहुँची हुई अपनी धनुर्विद्या की सहाय्य दानि सदैव के लिए कर दी—अपनी अमीम गुरुभक्ति के कारण। ऐसे विद्वाने ही उपाख्यान महाभारत में विद्यमान हैं।

रामायण में भी महर्षि वसिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र का प्रतिष्ठित गुरुत्व तथा उसने साय सतगन गुरुभक्ति का वर्णन द्रष्टव्य है। किसी भी महत्त्वपूर्ण तथा विषम परिस्थिति में गुरुदेव के आदेश से ही परिस्थिति सुधरती दिखाई पड़ती है। सभी गुरुदेव का आग्रह राजगृह में होता है परन्तु बहुधा राजा गुरुदेव की ओर प्रस्थान करते हैं। इस

१. भादि पर्व 'महाभारत' १।३५ से ७३

२. भादि पर्व 'महाभारत' २३।३५ से ३८

द्वेष पर्व 'महाभारत' १८।१७

बाल में गुरु के वास्तविक दैहिक सान्निध्य से ही प्रेरणा प्राप्त होती जान पड़ती है। वाता-
न्तर में प्रेरणा की प्राप्ति अत्यन्त ही गुरु तथा गुरु के मनोमय चिन्तन के द्वारा भी होने
लगी। अपनी ग्राहिका शक्ति के अनुसार शिष्य पृथ्वी, जल, वायु, वृक्ष आदि भौतिक तत्वों
एव पदार्थों से प्रेरणा ग्रहण करने लगे।

वेदों से चली जाती हुई गुरुभक्ति की धारा बौद्ध धर्म तथा दर्शन के जन्मस्थान में
भी अद्युष्ण बनी रही। प्राचीन बौद्धों में गुरु को 'वत्साप मित्र' कहा गया है। वह शिष्य
का मार्ग-प्रदर्शक था जिसका अनुगमन कर शिष्य अपना वत्सापण कर सकता था। भगवान्
बुद्ध स्वयं मार्ग प्रदर्शक थे। महायान में गुरु की सर्वज्ञ तथा उपायकुशल कहा गया है। तद-
नुसार गुरु के वत्सव्या में वृद्धि हुई तथा उसका वत्सव्य शिष्य की योग्यता के अनुसार उसे
उपायों के सफल प्रयोग का ज्ञान देना हो गया। बुद्ध तब ने गुरु की ओर भी अधिक आवश्यक
तथा महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया।

बौद्ध धर्म के पलन तथा वैष्णव, शैव और शक्ति तन्त्रों के अभ्युदय के साथ बुद्धवादी
गुरु-परम्परा की महत्ता कम नहीं हुई बल्कि दिनोदिन बढ़ती ही गई। इसका कारण उन तन्त्रों
में प्रयुक्त कठिन साधना पद्धति थी। निन्दों के द्वारा अपने शरीर में प्राण एव अपान की
पारम्परिक खीचातानी, इडा पिंगला की विषमता में समता लाकर सुषुम्ना में लीन कराने
की चेष्टा तथा अत और आह्वय धमिनियों के रूपों में सदा एव दूसरे की अभिभूत करने का
प्रयत्न आदि कठिन साधनाओं ने गुरु की अनिवार्यता पर जोर दिया। निन्दों की महामुद्रा
आदि की साधना में भी गुरु का माहात्म्य तथा आवश्यकता बढी ही बनी रही।

परन्तु महिम्ना में गुरुप्रवक्तृ विद्या, गुरु माहात्म्य तथा गुरु-सेवा के सम्बन्ध में स्पष्ट एव
प्रामाणिक उद्धरण हैं। सहिताचार ने बड़ी ज्ञान उपयोगी और सशक्त माना है जो गुरु के
मुखा से प्राप्त हो अन्यथा-ज्ञान निरर्थक, अशक्त और दुष्टदायी हो जाता है।^१ गुरु ही पिता
है, माता है तथा देव (ईश्वर) भी है, इसमें सन्देह नहीं। इसीलिए मन, वचन, कर्म से गुरु की
सेवा सब को करनी चाहिए।^२ गुरु की कृपा में सभी शुभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है।^३
जब गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए अन्यथा मगस होने की सम्भावना नहीं है।^४ बौद्ध
तथा शाक्त तन्त्रों, सिद्धों तथा नाथों की साधना के जहाँ प्राणायाम, पटकर्म, अष्टांगयोग-मुद्रा,
श्वास-प्रश्वास का सञ्चालन और नियंत्रण, नादानुसंधान आदि योगिक प्रक्रियाओं की साधना
करनी पड़ती थी, गुरु तथा मन्त्र आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गये।^५ सिद्धयोग में सिद्ध

१. भवेत्सीधैर्वा विद्या गुरु वचन समुद्भवा ।

अथवा पलहना स्थानित्वेनैवाप्यति दुःखदा ॥

देरट महिम्ना ३।१०

२. गुरोर्गता गुह्यान्तु गुरोर्वो न सुरावा ।

वर्मणा मनसा चित्तं तन्मात्रैर्न प्रमेन्दवे ॥

देरट महिम्ना ३।१३

३. गुरुप्रसादनं सर्वं लभ्यते शुभमाश्रयनं ।

तस्मान्मेवो गुरोर्निधनमन्यदा न शुभं भवेत् ॥

देरट महिम्ना ३।१४

४. मङ्गरान्—रा० त्रिनोवा नाटाक्ष्य दोषिन, पृ० २६

योगिन—रावर गुणोत्तम तर्क, पृ० १७३—वत्साप

गुरु की कृपा से सहज ही में योगसिद्ध हो जाता है। किसी अन्य त्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती। आचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दी साहित्य' की भूमिका में यही मत प्रकट किया है कि नायकयी योगियों, सहज और वचनानियों, तांत्रिकों और परवर्ती सतों में इसी-लिए सद्गुरु की महिमा इतनी फैल गई है। सद्गुरु के बिना जगत् के चाहे और सभी व्यापार हो जावें पर यह जटिल साधना-पद्धति नहीं हो सकती।^१

हिन्दी सत साहित्य की पृष्ठभूमि में यह गुरु-परम्परा अपने पूर्ण महिमामय विकसित रूप में निर्यमान थी। मद्यनि गुरु का स्वरूप वचनानियों आदि के हाथ में पड़कर वन्द्युपित भी हो गया था। परन्तु जगत् को भला देखने वाले सतों ने उसके पवित्र स्वरूप का ही अवलोकन करके उसी को ग्रहण किया। उन्होंने योग से प्रभावित साधना के मार्ग को अपनाया तथा उसके लिए उन्हें गुरु की अनिवार्यता का अनुभव हुआ। वेदों से प्रवाहित होती हुई गुरुभक्ति की धारा अनेक कालों में होकर इहत् रूप धारण करती हुई गुरु की धारणा के अनेक दृष्टिकोणों के साथ हिन्दी के मध्यकालीन सतसाहित्य में सम्मिलित हुई। निगुरा होना सतसाहित्य में हेय समझा जाने लगा और गुरु-महिमा-ज्ञान की महत्ता यहाँ तक बढ़ी कि मगसावरण में इष्टदेव के स्तवन के स्थान पर गुरु-महिमा वर्णन प्रयुक्त होने लगा। मगसावरण में गुरु-महिमा को स्थान मिलना उसकी व्यापक महत्ता का चोत्क है। कबीर की साधियों का प्रारम्भ गुरु-बदना से ही होता है। कबीर तो गुरु की गोविन्द से भी बड़ा मानते हैं। गुरु की कृपा से, उनके पद-प्रदर्शन के ही गोविन्द से मिलन सम्भव है।^२ कबीर को सद्गुरु से अधिक अपना घनिष्ठ कोई नहीं दिखाई देता।^३ सद्गुरु की महिमा ऐसी अपरवार है कि वह अपने सद्गुरुदेव से अल्पकाल में ही मानव को देवत्व के उच्च पद पर पहुँचा देता है।^४ सद्गुरु की महिमा अनन्त है। अपनी अनन्त महिमा के द्वारा वह मनुष्य को अनन्त दृष्टि-सम्पन्न बनाकर उस अनन्त शक्ति का दर्शन कराकर जो उपकार करता है उसका अन्त नहीं।^५

कबीर शीव-प्रवर्तित तथा वैद-प्रतिपादित मतों के अनुयायी नहीं थे। इन दोनों का अन्धानुसरण करना अवकार में गड़बड़ा है। सद्गुरु के मिलन से ही साधक निष्काम मोक्ष-प्रकाश ज्ञानदीप प्राप्त होता है जो कि अध्वारमय सत्सार में उसके लिए उपयुक्त पद-प्रदर्शन

१. हिन्दी साहित्य की भूमिका—हजारोप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६५

२. गुरु गोविंद दोऊ छत्रे का के लखूँ शर्व।

बलिहारी गुरु भायकी जिन्ह गोविंद दियो दिखाय। ५

स० वा० सं० भा० १, पृ० २

३. सतगुरु सेवान को किनू हरिजन भई न जानि। १

क० भा०, पृ० २

४. बलिहारी गुरु भायौँ यी हात्ते के बार।

जिनि मानिय सै देवता करन ॥ लागी बार। २

क० भा०, पृ० १

५. सतगुरु की महिमा अननं अननं बिधा उपकार।

लोचन अननं उगाडिया अननं दिखायहार। ३

क० भा०, पृ० १

वरने में सहायक होता है।^१ वास्तव में गुरु तथा गोविन्द दोनों एक ही हैं। भेद आचार मात्र का है। 'वाचारम्भण विहारो नाम धैर्यं शृनिता इत्येवमयम्' के अनुसार सत्य तो केवल ब्रह्मसत्त्व है। मनुष्य का 'अहम्' मिट जाने पर, 'मैं' 'मेरा' का भाव विलीन हो जाने पर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन सम्भव होता है।^२

गुरु के सिवा अन्य किसी में वह सामर्थ्य नहीं जो इस समार में मनुष्य का पथ-प्रदर्शन कर सके। अतः, जह्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तथा माया आदि विकारों में युक्त इस समार में राह दिखाने वाला केवल सद्गुरु ही है।^३ सद्गुरु में ही यह क्षमता है जो विषय-रूपाटों को उधार कर परम नस्त्व का दर्शन कराता है। जो गिरुता हो अर्थात् जिसके गुरु ही न हो उसके विषय में क्या कहा जाय। उसका मार्ग प्रदर्शन कौन करे? एक और जब गुरु निर्दिष्ट मार्ग बतलाता है तब परमात्मा में मिलन होना है परन्तु दूसरी ओर परमात्मा जब स्वयं कृपा करने हैं तभी गुरु की प्राप्ति होती है। सबसे अधिक ध्यान देने की बात तो यह है कि आत्मा ज्ञान के प्रकाश में तभी प्रकाशित होती है जब गुरुप्राप्ति का मोनाग्य मिलता है।^४ गुरुप्रदत्त इन ज्ञान-प्रकाश के द्वारा ही उन अवेष्ट परमशक्ति को पहिचाना जा सकता है। प्रिय मिलन के असीम आनन्द का वर्णन होना अनम्भव सा ही है। मन्त्र है वह सद्गुरु जिसकी कृपा-नटाक में परमानन्द प्राप्ति होता है। सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात् भय बुद्धि बाधित ही नहीं रह जाना। दोष सब आकाशित स्वतः प्राप्ति हो जाते हैं।

अपने रंग में रंग कर अपने प्रभाव में प्रभावित कर साधक को अपने समान बना लेने वाला यदि कोई है तो वह है गुरु। श्री गी जन्म जानीय शीटों को अपने प्रभाव में श्री गी ही बना लेता है, ठीक यही स्थिति गुरु की है। पुनीता गंगा में अनेक नदी-नाले मिलकर अपना प्रसितत्व लाकर भी महानता को प्राप्त करके गंगा ही बहताते हैं। सर्पादावान् सागर में नितनी ही सरिताएँ मिलकर सागर का ही रूप में लेती हैं, उसी प्रकार गुरु के महान् व्यक्तित्व से प्रभावि होकर शिष्य भी उसी के समान हो जाता है। गुरु में ही यह क्षमता है कि वह

१. 'पट्टे' लया जाय या लोक वेद के मन्त्रि।

भानै" ये सद्गुरु निरा दोषद दाश क्षमि। ११

क० प्र०, पृ० २

२. गुरु मेविद ती एक है दुजा नु अकार।

भारा भेद अवन मरी तो पावे बगार ॥ २६

क० प्र०, पृ० ३

३. गुरु बिन कौन बनावे वाद, बड़ा निकट कम पाट।

आनि की पराङ्ग नदियाँ दल में कहकर का लाट।

बान क्रोध तो पवन बीच में, लोभ नोर मयान।

मर मरार का भेद कामना माया पवन बदे टाट।

बड़ा कर ॥ मुनो आँसे मन्थो बरा लगना यह पाट ॥

४. रदान प्रकाश गुरु दित्वा छोड़ि जिन कानरि जाइ।

अब गोविंद कृपा करा तब गुरु मिलिवा आइ ॥१३॥

क० प्र०, पृ० २

चंचल मन को निश्चला और एकाग्र बनाकर अगम्य को गम्य कराकर अप्राप्तव्य को प्राप्ति करा देता है ।^१

जीव (आत्मा) जीवनपर्यन्त विषय माय में ही निज रहता है । वात्सल्याल विविध बाल-जोडाओ में, युवावस्था जीवन की रंगीनिया में तथा वृद्धावस्था रोग की दारण व्यथा के सहने में ही बीत जाती है । इन विषय-विकारा से युक्त ससार में जीव आनन्द की निरव्यक्त खोज करने में सलग्न रहता है परन्तु अपने अज्ञानवश वह नहीं जानता कि वह परम अन्वेषणीय तत्त्व स्वयं उसी में निहित है । जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है परन्तु वह कस्तूरी की ही खोज में दौड़ा घूमता है, उसी प्रकार उसका जीवन भटकने-मटकने ही बीत जाता है । इन व्याधियों—इन कष्टों को दूर करने वाला एकमात्र गुरु है, ऐसा मत कबीर घोषित करते है । सामारिक धन-सौजन तथा सम्पूर्ण सुख साधन अत्यन्त क्षणिक है । यदि स्थायित्व है तो वह गुरु के ज्ञानमय उपदेश में ही ।^२

कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ का नाम करता है । वही दोनों का संयोग कराता है । संयोगावस्था में चाहे गुरु की आवश्यकता न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा का संयोग नहीं होता तब तब गुरु का साग सर्वत्र आवश्यक है, अन्यथा मार्ग भूलकर आत्मा के अन्धम भटक जाने की आशंका है । इस सम्बन्ध में कबीर के सुन्दर रूप में पठनीय है । सरोवर के तट पर स्थित हस्तिनी तृषा में व्याकुल हो रही है पर उसे वह युक्ति ज्ञात नहीं जिससे वह सरोवर का जल पीकर अपनी तृषा शान्त कर सक । परमात्मा के निकट ही जीव उससे मिलने के लिए आकुल है पर विषय बंधे, वह उस युक्ति को नहीं जानता । छुर्पे के ऊपर सड़ी पत्तिहारिन के पास यदि पानी भरने के मापन रूप रस्मी नहीं है, तो उसका कनका रीता ही रह जायगा । गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही वह युक्ति

१. गुरु बड़े भु गा हमारे गुरु बड़े भु गा ।

बोल्कों ले भु व बन्हा अशमा रगा ।

पाव औरै कोट ॥ भये गुरु गा पर औरै औरै रंग रगा ।

जानि कुल ना लगे कोटै सब भये भु गा ।

नदीनालि मिले गये कहलावै गगा ।

दरियाव दरिया का ममाने संग में संगी ।

सजन मनमा अचन की ही मन हुआ पगी ।

तत्समे नि छन दरसा संगमें मगी ।

अपने निर्भर कोड़ा छोड़ सब संगी ।

बहै कवर दिया अशम गम नाम रंग रगा । १६७

६० प्र० ४०, पृ० ३३६

२. प ले प्याना हो मन्ताना प्याना नाम भमाएन वा रे ।

बानान सब खेनि सँतया लख भरा नारा बरा रे ।

सिंघ भवा बर राय ने देरा शाह पहा न जाय स्वप्ना रे ।

नामिकन दिन है कस्तूरी चमे छिरन छिरे कनरा रे ।

सिन ससगुरु इना दुख पया नैद मिला नहि ह्य तन वा रे ।

है जिससे जीवरूपी हृतिनी अपनी ब्रह्मविषया को शांत कर भवनी है तथा वही ज्ञान गुणमय रज्जु है जो अमृत तत्त्व की प्राप्ति में साधन या मार्ग करता है ।^१

आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए विद्वत् है । उसे एक ऐसे दुर्गम पथ (प्रेम पथ) को पार करना है जिस पर एक-एक पग बड़े मत्न से सँभालकर रखना होता है । मार्ग ऊँचा-नीचा और विषम है । उस पर जो फिसलन है जहाँ पर ठहरना असम्भव ना ही प्रतीत होता है । लोकतज्ज्ञा और कृत् को मर्यादा के कारण मन में सकोच हो रहा है । मसारूपी पितृगृह में रहने वाली आत्मा प्रिय मिलन हेतु ससुराल जाने में लजा रही है । प्रियतम का निवास ऐसे दुर्गम स्थान पर है कि आत्मा को उसकी प्राप्ति के लिए बार-बार सदेह होता है । जीव प्रेम-मार्ग में उपस्थित इन विघ्नों को देखकर निकर्तव्यविमूढ हो उठता है । ठीक इसी समय उसकी सर्वगुरु-रूपी दूती से भेंट होती है और वह प्रिय मिलन के सम्पूर्ण रहस्यों का उद्घाटन कर देता है । उस पथ प्रदर्शन को आधार बनाकर जीव प्रियतम तक पहुँच जाता है । आत्मा-परमात्मा का सुखद संयोग हो जाता है । आध्यात्मिक आनन्द के प्रबल वेग में आत्मा अनन्त मत्प से जा मिलती है जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।^२ चरनदास ने भी गुरु को दूती के समान कहा है । प्रिय के मिलन में मध्यस्थ का कार्य करती है दूती, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार कराने में गुरु मध्यस्थ का कार्य करता है । गुरु के बिना परमात्मा का प्रत्यक्ष सभन नहीं । यदि साधन की इच्छा हो तो वह जप, तप, तीर्थ-स्नान आदि सब बाह्य साधनों को अपनाकर देख ले परन्तु गुरु के बिना परमात्मा में संयोग होने की आशा नहीं । तात्पर्य यह, कि चरनदास जप, तप, तीर्थ व्रत आदि की अपेक्षा गुरु की ही सर्वश्रेष्ठता प्रदान करते हैं ।

मान-पिता बहु सुन विरिया लग नही कोइ ज्ञान मया ने ।

जब लागि जाई हूँ गुन लगा भन जीवन है दिन दस बा रे । २१०

६० प्र० ५०, पृ० ३५८

१. मरहर तहि इलियाँ निनाई ।

जुगति दिन हरि जल पिया न जाई ।

पिया चढ़े तो ले लग मारा, छकि न मकै होऊ पर मारी ।

ऊँ म लिये छाड़ी पणिहारा, गुण बिन नीर भरे बैसै नारा ।

कहे वरार गुन एक तुषि बगार, महन गुमार मिले गम राई । २१०

५० प्र०, पृ० १५१

२. मिलना बटिन है बैसै मिलौगी प्रिय जग ।

समुक्ति सोचि पग धरा जलन में बर-बार दिग जाय ।

ऊँचो गैल राह रपणीनी पाव नही ठहराय ।

सोह लाग तुल वा सरबादा देखन मन सकुनय ।

नैहर वास बना फेर में लाग तजो नहि जाय ।

अथ भूमि अह मरन पिया का हय पै चढ़ी न जाय ।

भन भई घारी पुन्य मये मोला गुन अजोरा छाव ।

दूग मरगुल निने बीच में द-दो मेद बनाय ।

गारव कर रा पिया मो भैस्यो मानकैठ लयाय ।

करीब बनानवनी, पृ० ११७

समस्त ससार ब्रह्मण्य है। ससार में स्थित जीव भी ब्रह्म है। ब्रह्मरूपी हीरा जीवरूपी हीरे में व्याप्त है। उसी की आभा से सर्वत्र ज्योतिर्मय होता है पर उम गुप्त हीरे की पहिचान करने वाला हम के समान गुणग्राही यदि कोई हो तो वही हम रहस्य का जान सकता है। कबीर के अनुसार वह ब्रह्मरूपी हीरा जो कि सम्पूर्ण ससार में परिव्याप्त होने पर भी किसी के द्वारा जाना नहीं जाता, तभी प्रकट हो जाता है जब कि गुरु के द्वारा उसके रहस्य का निदर्शन करा दिया जाता है।^१

कृष्णकार श्रुतिका पात्रों को मनचाहा आकार प्रदान करता है। बनाने समय ऊपर से वह मिट्टी पर चोट करता है पर भीतर से मिट्टी को हाथ का सहारा दिए रहता है जिससे कि पात्र सुगोल बने। इसी प्रकार गुरु अपने कठोर प्रतीत होने वाले आचरण के द्वारा शिष्य को अनुशासन में रखता है पर साथ ही अपनी कृपा तथा उदारता का अवलम्बन शिष्य को प्रदान करके उसके वास्तविक चरित्र का निर्माण करता है। कबीर ने गुरु को साधक का चरित्र-निर्माता भी माना है।^२ इस प्रकार के महत्तासम्पन्न गुरु का मूल्य किसी प्रकार का नहीं जा सकता। यह मानव-जन विष की बेल है। क्षणभंगुरता इसमें है ही, माघ ही घातक कटुता भी है। गुरु ही ऐसा है जो इसको मृदुता प्रदान करके शाश्वत बना सकता है। अतः गुरु की उपलब्धि के लिए यदि सिर भी देना पड़े—बड़े से बड़ा बलिदान भी करना पड़े तो वह उसके मूल्य के सम्मुख नगण्य हो है।^३

जहाँ एक ओर सद्गुरु की महिमा के गीत गाये जा रहे थे वहीं सद्गुरु की शक्ति के प्रति जनता में अंध विश्वास भी प्रचलित हो गया था। छद्मवेपथारी गुरु अपनी धमत्कारिक शक्ति का प्रदर्शन करके जनसाधारण को आतंकित करते हुए उगे विविध प्रकार से धोखे में डाल रहे थे। इस प्रकार के बनावटी गुरुओं ने किसी को कोई लाभ नहीं था। अपनी दत्ता किसी से छिपी न थी। इस सम्बन्ध में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन विचारणीय है—“साधारण जनता को सद्गुरु की कृपा के नाम पर आतंकित करने वाले और उन पर रीब जमाने वाले छोटे-मोटे योगियों की एक विराट वाहिनी जरूर तैयार हो गई होगी। ऐसा सचमुच ही हुआ था। ऐसे असत्य जगाने वाले योगियों से सचमुच ही मारा देत भर गया था।”^४ ये अपने शिष्यों सहित दुष्कर्मों के ब्रूय में उसी प्रकार पतित होते थे जिस प्रकार

१. हीरे हीरा बेचि पचम भन सहजे रक्षा समार्ई ।
सकल जोनि इन हीरै बेची सति गुरु बचनी में ।
हरि की कथा कनारद बानी हस है हीरा लेख पिडानो ।

कहि कबीर हीरा अस देरयो अग यदि रक्षा समार्ई ।
गुपना हीरा प्रगट मगो अब गुरु भग दिया दिखाई । २२१

क० प्र०, पृ० ३३२

२. गुरु कुम्हार सिंग कुंम है यदि यदि बाड़े छोट ।
अन्तर हाथ सहार दे साहर नहि जोट । १

कबीर, स० ६१० सं० भा० १, पृ० २

३. यह तन बिग बँदी बेलरो गुरु अमृत की खान ।
सोम दिये जो गुरु यिनै तो भो मन्ना जान । १६

मं० भा० स० भा० १, पृ० ३

४. हिन्दो साहित्य की मूर्ध्नि

६० प्र०, पृ० ६६

एक अथा दूतारे अथे को ठेकता है और दोनों कुपे मे गिरकर विनष्ट हो जाने हैं ।^१ इस प्रकार ने पतिन जन न किमी के वास्तविक गुरु बन सकते हैं और न किसी को अपना शिष्य ही बना पाते हैं, केवल भोग के बलीभूत होकर वे तरह-तरह के प्रपच रचा करते हैं । पत्थर की नाव पर चटकर जल-प्रवाह को पार करने की इच्छा रखने वाले के मृत्यु कृत्रिम वैषधारी, नपटी गुण और शिष्य दोनों ही संभवतः में दूब जाते है ।^२ गुरु शिष्य के इस नपटमय सम्बन्ध की सुलसी ने भी बड़े धार्मिकों में भ्रमना की है

गुरु मिय बधिर घण्ट कर लेखा, एक न सुनइ एक नहि देखा ॥

हरइ शिष्य धन सोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महुं परई ॥

सु० रा०, उ० का० ६८ ४

स्वार्थी तथा नपटी एव ज्ञानी गुरु और भ्रमं तथा भ्रष्टारी शिष्य का जोड़ा अथे और बहरे के जाड़े के समान है । जपन प्रज्ञान तथा स्वार्थपरता के कारण गुरु सत्य के स्वरूप को नहीं दक्ष पाता तथा शिष्य गुरुदेश के प्रति बधिर रहता है । ऐसे मामर गुरु शिष्य के मन का हरण करते हैं उससे सत्ताप का नहीं और अपने इसी दुष्टृष्ट के कारण नरक की घोर मानता भोगने है । प्रायः यही नाव हन सम्बन्ध न निम्नलिखित श्लोक में भी दृष्टिमान होता है

गुरुयो बहसतात शिष्यश्चोपहारम् ।

विरला गुरुगते ये शिष्यसत्तापहारम् ॥

शिष्य न मन को हरने जाने गुरु बहस हैं परन्तु शिष्य के सत्ताप का हरण करने शान मध्ये गुरु विरल ही है । अतः प्रकार के जाटम्बर रचने जाने 'बाव पूँजने जाने' गुरुओं का क्षेत्र दग समार तक ही सीमित है परन्तु उस जमीन और अनन्त का ज्ञान बराने वाला गुरु दूरगा ही होता है । एम मद्गुरु न भिन्न से ही मनुष्य अपने वास्तविक निवास-स्थान (ब्रह्म) को प्राप्त कर सता है ।^३ अतः तब पूर्णता की प्राप्ति, मद्गुरु का मिलन नहीं होना, शिष्या अपूर्ण रहती है । कृत्रिम गुरुनाम न विद्वत्ता होनी है, न उनके द्वारा दी हुई शिष्या ही फलदायिनी होनी है । केवल बाह्यादम्बर रचन में, यती का रूप धारण कर लेने से ही कोई गुरु नहीं बन जाता ।^४ इन पाखंडी गुरुओं के बीच में मद्गुरु कीन है, जिन सत्तों से धुलन ध्वनि को हम मद्गुरु बहकर समादरित कर सकते हैं, यह बबीर के निम्नलिखित पद में भलीभाँति देखा जा सकता है

१. गारा गुरु भी बनता पैला करा निध ।

अ-थे अथा ठकिरा दृष्ट्य रूप पदा ॥ ११

सं० अ०, पृ० २

२. ना गुरु मिरा न निध अथा लानल गेल्या दाव ।

दृष्ट्य रूप धार में चरि पाग के नाव ॥ १६

सं० अ०, पृ० २

३. दम पूँजा गुरु हररा वेद का गुरु कर ।

वेद का गुरु जब मिले लई ठिबाग ठर ॥ ४

सं०, स० स० अ० १, पृ० ४

४. पूँजा मद्गुरु ना भिन्न गुरु भूगुरु ।

राग नग का पहिल के पर पर माँ अल ॥

साधो सो सतगुरु मोहि भावै ।
 सत नाम का भर-भर प्याला आव पिये मोहि प्यावै ।
 मेने जाय न महत कहावै पूजा भेद न लावै ।
 परदा दूरि करै अंगिन का निज दरसन दिखलावै ।
 जाके दरसन साहब परसैं अनहद सख सुनावै ।
 माया के सुख दुख करि जानै सग न सुपन चलावै ।
 निसदिन सन मगति मे राखै सब्द मे मुरत सयावै ।
 कहे कबीर ताको भय नाही निरभय पद सरगावै ।

नि सन्देह सत्गुरु वही है जो रामरस का पान स्वयं करता है तथा अपने शिष्य को भी कराता है । वह शिष्य को प्रेम प्याला तब तक पिलाता रहता है जब तक उसकी पूर्ण मुष्टि नहीं हो जाती । वह मेलो म जाकर गहनत की पदवी धारण नहीं करता पूजा आदि बाह्याङ्गमयों में लिप्त नहीं होता तथा आत्म-परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखता । वह अज्ञान का परदा हटाकर आत्मदर्शन कराता है और इस आत्मदर्शन के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है । मायाजगत् सुख की सद्गुरु तुल्य रूप में ही ग्रहण करता है और उनमें आसक्ति भी तो घातों ही पत्रा स्वप्न में भी उनका विचार नहीं करता । वह सर्व सत्संगति में लगा रहता है तथा भगवत्प्रत्यय में रत रहता है । वह स्वयं तो निर्भय रहता ही है, दूसरा के भी अभय पदप्राप्ति का कारण होता है । गुरु की प्राप्ति सभी साधक समझनी चाहिए जब साधक के मोह का नाश हो जाय तथा हर्ष और शोक आदि उन्में आह्लादित तथा विपाशित न कर सकें ।^१ इस प्रकार सद्गुरु के तत्त्वज्ञान को प्रस्तुत करके कबीर ने कृत्रिम गुरुओं के घोटने में पड़ने से जनता को मचेन रिया । उन बात में गुरुओं की इननी अधिकता हो गई थी कि उनमें आस्त्यिक गुरु की पहिचानना भी एक समस्या थी ।

मस्तुन के एक इनोड म ईश्वर की सृष्टा का उन्नेय करने म साक्षात देवी शारदा का भी अभयर्थ ठहराया गया है

अग्निनिगिरिमं रथान् कञ्चन मिथु पात्रे, सुरतस्वर शरदा खेसनीपत्रसुरी ।
 लिखति यदि गृहीत्या शारदा मयै काल, तदपि तज गुणानामीश पार न पाति ॥

इसी प्रकार की प्रचलित उक्तियों में प्रभावित होकर कबीर ने गुरु का इस भाँति वर्णन किया है । वे गुरु को परमात्मा से किसी प्रकार न्यून नहीं समझते थे, इसीलिए सस्कृत श्लोक में उल्लिखित ईश्वर के गुणों का आरोप उन्होंने गुरु में रिया है । वे गुरु को उच्च में उच्च शब्दों से आर्चनादित करते हैं और भक्ति-बुद्धि-बुद्ध-बहुने-के-लिए-रह-ही-जाता-है । कबीर सोचते हैं कि यदि समस्त पृथ्वी को स्वच्छ करने कामन के समान लिमने योग्य बना लिया जाय, सभी वृक्षा की छाँटकर लगनी बना ली जाय, सभी सागरों में स्याही घोल दी जाय

१ गुरु मित्रा तब जानिये मित्र मोह तब नार ।

हर्षं लोक-पारं नहीं तब गुरु भावें भाग ॥ १५

तत्परचात् कबीर को यदि लिखने वा अवसर मिले तब भी वे गुरु की अभीष्ट महत्ता वा, उमरे अवर्गनीय महत्त्व वा उल्लेख करने में समर्थ न हों।^१ कबीर के गुरु के महान् व्यक्तित्व का उल्लेख करने की सत्तार में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। इस भाषी को पढ़ने के बाद गुरु स्तवन में और कुछ कहना शेष ही नहीं रह जाता।

मध्यकालीन मतसाहित्य में गुरु-परम्परा का रूप इतना प्रबल हो गया था कि उसमें गुरु का महत्त्व-वर्णन तो था ही परन्तु उस दिव्य की महत्ता भी प्रतिपादित की गई थी जिससे गुरु होता था। सम्भव है कोई ज्ञान तथा बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति यदि 'सगुरा', न होता होगा तो उसे वास्तविक ज्ञानी तथा साधक की मान्यता न मिलनी होगी। तरनातीन कवियों ने इसीलिए 'सगुरा' तथा 'निगुरा' पर पर्याप्त प्रशंसा डाला है। गोरखनाथ ने 'सगुरा' की श्रेष्ठता को इस प्रकार स्पष्ट किया है

गगनमण्डल में जो अमृत वा रूप है उससे मनचाहा अमृत वही प्राप्त कर सकता है जो 'सगुरा' होता है। सहज-मुक्त अमृत के होने पर भी 'निगुरा' तृपाकुल होकर ही अत को प्राप्त होता है। गुरु द्वारा निर्देशित योगिक प्रतियोगों को साधक ही साधन ध्यानमग्नता में स्थित अमृत की प्राप्ति करता है। नाथपथ में यद्यपि हठयोग की प्रमुखता है इसीलिए गोरखनाथ ने योग-साधना पर ही अधिक जोर दिया है।^२ हम भक्तिसूत्री मीरा का कहते देखते हैं कि 'सगुरा' को अमृत की प्राप्ति होती है गुरु के अवलम्ब में, परन्तु 'निगुरा' को सहज मुक्त भवन भी तृपा बुझाने के लिए उपलब्ध नहीं होता। सत्गुरु के मिलन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।^३ इस सत्तार में धन, धाम, परिवार सब कुछ छूट जाने पर भी मीरा को रामरत्न ऐसा अमूल्य धन प्राप्त होगया है जो व्यय करने से पटता नहीं, किसी से अपहरण नहीं किया जा सकता तथा जो उपयोग में आने से नित्यप्रति बढ़ता ही जाता है। यह सब गुरु के कारण ही संभव हो सका है। सत्तार सागर से जीव को मुक्त करने में रावगुरु वर्णधार ही समर्थ है।^४

१. पद्या २१ बागद कल लेखनि सब बनछर ।

साग समुद्र वा मणि कल गुरु गुन रिखाव मास ॥ ५

स० बा० म० भा० १, पृ० २

२. गगन मंडल में अभा कुआं तहाँ अमृत वा रसा ।

सगुरा होइ तो मरि मरि पावै निगुरा जस विद्या ॥

गोरखनाथ कानी, पृ० ॥

३. मनसा जनम पदारथ पायो ऐसो वदुनि न भागी ।

अब वे मोसर ज्ञान बिचारो राम राम मुख गारी ।

सगुरु भिनिया सु अविद्याना ऐसा मद्य में पानी ।

सगुरा मरा अमृत पीने निगुरा प्यामा जाना ।

मगन भया भेरा मन मुख में गोबिंद का मुख माना ।

साहिब पाया आदि अन्धारी ना तर भव में जारी ।

मरा बहे इव यम आसवा औरा सु सकुन्तली ॥ १

म० बा० म० भा० २, पृ० ६६

४. मैंने राम रत्न धन पायो ।

पायो नी मैंने राम रत्न धन पायो ।

बन्धु भगोनेब दा मेरे गुरुगुरु निर्या करि अगन्तयो ।

तुलसी के 'मानस' का आरम्भ ही प्रायः गुरु-बन्धना से होता है। तुलसी के शब्दों में गुरु मनुष्य के रूप में स्वयं कल्पनाकर भगवान् ही है। गुरु का उपदेश ध्यान के अधिकार को दूर करने के लिए अनेक सूत्रों के समान है। गुरु चरण-रज मुरवि, मुग्ध तथा सरस अनुराग से पूर्ण है। सासारिक व्याधियों का छजन करने के लिए गुरु पद रज सजीवनी औषधि के समान है। वह रज पुण्यवान् पुरष शिव के शरीर पर सुजोभित निर्मल विभूति के नमान सौन्दर्य, कल्याण और आनन्द की जननी है (मर्य, शिव मुन्दरम्) भक्त के मनरूपी दर्पण के मल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। गुरु के चरण नलों की प्रकाशमय ज्योति से हृदय में दिव्यदृष्टि उत्पन्न होती है, अज्ञान-अधिकार का नाश होता है, तथा उसकी प्राप्ति बड़े सौभाग्य का विषय है। गुरु-चरणों की भक्ति से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, ससार के समस्त वस्तेग भिट जाते हैं तथा भगवान् की महिमा के सभी रहस्य विदित हो जाते हैं। जिस प्रकार गिद्ध भजन की नेत्रों में लगाकर पृथ्वी में छिपी हुई धनराशि को जान लिया जाता है उसी प्रकार गुरु पद-रज रूपी भजन की लगाकर भगवान् के अन्तर्गत तथा अभ्यन्त सर्वकालीन चरित्र का ज्ञान हो जाता है। यह रज उम मृदु (ओला को कड़वा सगने वाला नहीं) अजन के सदृश है जो नेत्रों के समस्त दोषों को दूर करके उन्हें सजीवनी चरित्र प्रदान करता है। इसी रज को धारण करके तुलसी मानस रचना में सलम हुए।^१

बबौर के समान ही तुलसी ने भी समार सागर को पार करने के लिए गुरु की उपस्थिति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य मानी है। साक्षात् ब्रह्मा और विष्णु के समान भी, बिना

जनम जनम की पूँजी पार अग में सने खोलायो ।

उरये नहि कोइ कोर न लेने दिग-दिग बदन सथयो ।

सन की नाव छेविया सगुन बन्धनग तरि आयो ।

पीरा के प्रभु निरभर नागर हरमि-हरमि जस गायो । १५७

सा० १०, पृ० ५५

१ अर्द्धे गुरुपद कज जगामिषु नररूप हरि ।

महामोह तम पुन प्राप्ति बचने रवि वर निवर ॥ ५

बदत गुरु पद धनुष पलाय सुकचि सुवन्ध सरम अनुगता ।

कनिष्ठ मूरिषव चूरन करु गगन सक्तव भव स्त्र-वदिवरु ॥ १

सुगुण मधु सन विमल विमूनी मज्जुन मगल मोद प्रवृत्ती ।

केन मन मज्जु सुकुर मन हानी विदे निरक्त गुन मन बम करनी । २

दीगुन पद नय मनि मनि जेरी सुमिरन दिव्य रवि दिव्य होतो ।

दलन मोह तम मो सुवराधु बने मण उर भावत जाय ॥ ३

उरहिं बिनल विनोवन हो के भिदि दोष दुष्ट भव रानी के ।

मूर्च्छि रामवरि मनि मनि क गुण प्रभु अहं जो नेदि रानिक ॥ ४

उपा सुभजन भजि रव साधक निद सुमान ।

कोनक देग नैव न भूतल मूरि निपन ॥ ५

गुरुपद रव गुरु मज्जुन भवन नयन भविष ॥ ६ दोष विमजन ।

तेहि करि विमल विदे विनोवन वनत रामवरि मवनोक्त ॥ १ गुरु १०, ५० का० १ १

गुरु के समार से मुक्त नहीं हो सकता । सर्प से डसे हुए प्राणी को गारुड के समान गुरु ही जीवनदाता है । नैतकेय गारुड को सहायरूपी सर्प ने डम लिया था तथा कुतर्करूपी नहरें उन्हे आ रही थी परन्तु उनके गुरु काम-मुमुण्डि के वचनों से उनका सम्पूर्ण सहाय-विष एव कुतर्क दूर हो गया । गुरु की कृपा ने उनका सब मोहजाल नष्ट हो गया तथा भगवान् राम का अनु-पम रहस्य विदित हो गया ।^१ अस्तु, विना गुरु के ज्ञान-प्राप्ति की वांछा करना दुःसाध्य भाग्य है । इतना ही नहीं, तुलसी का तो यहाँ तर्क नटना है कि जिसे गुरु के वचनों में विदबास एव प्रीति नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुलभ नहीं । इसीलिए 'भानन' में समा अन्य किसी बात की चिन्ता न करती हुई जड़ने गुरु नारद के वचनों में अधिक प्रीति रखती हैं तथा उसकी न छोड़कर अशरीर-न्याय कर के लिए तत्पर हैं ।^२ विषय परिस्थितियों से युक्त, अनेक विघ्न-बाधाओं से पूरित तथा नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रान्त इस समार-मागर में सन्गुरु ही ऐसा समर्थ कर्णधार है जो कि जीव का निस्तार कर सकता है ।^३ अधिकांश मत्तकवियों ने गुरु को कर्णधार कहा है । दरियामाहव ने गुरु को तैराक का मे देवा है जो लोभ, मोह की तरंगों में पूरित भवसागर में डूबने हुए को अपना अग्रजम्ब देकर पार कर देता है ।^४ इसी प्रकार गुरु-स्तवन की परम्परा में प्रायः सभी कवियों ने गुरु को ईश्वर की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान किया है । जमीर की हम देख चुके हैं, तुलसी भी इस विषय में पीछे नहीं हैं । वे कहते हैं कि जो गुरु को भगवान् से भी अधिक मानकर सब प्रकार से सम्मानित कर उसकी सेवा करते हैं उनके हृदय में भगवान् का निवास है ।^५ भक्त मुन्दरदास ने भी अनेक तर्कों के

१. पुनि पुनि काग छन निक नाका, जानि राय मग मेम दगावा । २
गुरु विनु भवनिधि तब न बोई की विरचि मकर सम होर ।
समय मर्ये प्रमेठ मोहि जागा, दुन्द लहरि कुतर्क बहु प्रागा ।
एव मरूप गारुड पुनायक मोहि निदासत जन सुन्दरायक ।
एव प्रसाद मन मोह नमाना, राम रहस्य अनूपम आना । ४
प्रभु अपने अविनेक से बूझै स्वाभा तोहि ।
वृषामित सार बहदु रनि रन निव मोहि ॥ गुरु १०, उ० १०, २३ (ख)
विनु गुरु होहि कि काम जान कि होर विरल विनु ।
गारुड वेद पुगल सुख की लहिष हरि भनि विनु ॥ २ गुरु १०, उ० १०, २६ (क)
२. काग बरुनु क्रिस्ति २३ ७६१, ७६७ बूझ दूरी दूर देह । ३
नारद वचन न मे पडिहैं कमत अवन उग्रत नहिं हरैं । गुरु १०, उ० १०, ७६।४
गुरु के वचन प्राग न जेहा, सनेहुं सुख न सुख निधि तेहा ।
३. बगनभा सदगुरु दई नाका, दुनैम माव सुखम करि पाया । गुरु १०, उ० १०, ४३।४
४. दूषण रहा भवनिष ही लोभ मोह का धार ।
दरिया गुरु तेरु निगा कर दिया पैने पार ॥ ३ दरिया गारुड, म० बा० म० भा० १, पृ० १०२
५. तुमने अधिक गुराहि दिय जाना, सखन भाष सेकहि मनमाना ।
सबुवरि भाषहि एव एनु सनकरन रनि होत ।
निन्द के मन-मन्दिर कमदु निव रतुनन्दन दोत । गुरु १०, अशो० १० १०२

द्वारा गुरु की महिमा को परमात्मा की महिमा से अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध किया है। ईश्वर मनुष्य को इस ससार में जन्म देकर उसके शुभाशुभ कर्मानुसार उसके लिए स्वर्ग तथा नर्क की व्यवस्था करता है परन्तु गुरु का कार्य इसमें बदकर है। वह जीव को आवागमन के फदे में मुक्त कर उसे परम स्वच्छन्द कर देता है। ईश्वर का बनाया हुआ यह प्राणी ससार-सागर में नाना प्रकार में डूबता उतराता है परन्तु गुरु ही ऐसा मयमय है जो इस द्वन्द्वात्मक ससार से उसको मुक्त कर देता है। और अधिक क्या कहा जाय सुन्दरदास ने स्पष्ट कह दिया है 'गुरु की तो महिमा है अधिक गोविंद ते'।^१

परमात्मा का पास ऐसे दुर्लभ स्थल पर है जहाँ चीटी (जिसकी गति उर्वर, अध तिर-एचोन सर्वत्र है) भी नहीं चढ़ सकती तथा बरसो जैसी छोटी वस्तु भी नहीं ठहर सकती। ऐसे दुर्लभ स्थान पर रहने वाले श्रिय से मिलन कराने में सत्गुरु ही सक्षम है। सहजोबाई अपने को परमात्मा के निकट अनुभव करनी हैं।^२ सहजोबाई का कथन है गुरु के आदेश के बिना किसी मार्ग का ग्रहण न करे अर्थात् गुरु ही पथ प्रशस्तकर्ता है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु के बिना सब अधकारमय है तथा सब प्रकार में हानि ही हानि है। सत्गुरु में वह शक्ति तथा योग्यता होती है जो व्यक्तिगत को भी परिवर्तित कर देती है। कटुभाषी, अविवेकी, बाले काग को गुणग्राही, विवेकी, उज्ज्वल वर्ण हम में परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य गुरु में ही है।^३ परन्तु यह गुरु सत्गुरु होना चाहिए। या तो बहुत-से गुरु हथर-उधर घूमने फिरते हैं जिनको ज्ञान ध्यान की तनिक भी चिन्ता नहीं रहती। वे हाथ तो बहुतों का पकड़ते हैं, बहुत से शिष्य बनाते हैं परन्तु स्वयं में सामर्थ्य इतनी भी नहीं रखते कि एक भी शिष्य को अपने ज्ञानोपदेश से जीवन-मुक्त बना सकें।^४

भक्त दूलनदाम को इनसे ही सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने गुरु को ही कहा, गुरु

१ गोविंद के किये जीव जग है समागत को,

गुरु उपदेश मे तो झूटे तब बन्द ते।

गोविंद के किये जीव बस परे कर्मनि के,

गुरु के निशाने से तिरन स्वच्छन्द ते।

गोविंद के किये जीव बूझ भक्तगार में,

सुन्दर कहा गुरु काड़े दुख दन्द ते।

अंगूठ कहा लो बद्ध मुख ते बनाइ कहाँ

गुरु की तो महिमा है अधिक गोविंद ते। स० बा० सं० पा० २, पृ० १०७

२ बिहारी अदी न चढि मकै सरलो ना ठहराय।

सहजो बाई का देग में सत्गुरु दह बनाय ॥

३ गुरु बिन माग्य ना चने गुरु बिन लई न जान।

गुरु बिन सहजो पुथ है गुरु बिन पूरा जान ॥ २

सहजो सत्गुरु के मिले मये और भूँ और।

काग पनटि गनि हम है पाद भूमी और ॥ ८

४ सहजो गुरु बहुतक तिरै, बल ध्यान प्रथि नाहि।

तार सकै नहि एक कूँ गई बहुत नाह ॥ ११

सहजोबाई, म० बा० सं० पा० १, पृ० ११४

सहजोबाई, म० बा० सं० पा० १, पृ० ११५

सहजोबाई, म० बा० सं० पा० १, पृ० ११५

यो ही विष्णु, गुरु को ही शंकर (विदेव) तथा गुरु को ही साधु माना है । गुरु गोविन्द को अपेक्षा श्रेष्ठतर है और उसका कथन अग्रम्य तथा अग्रार्थ है ।^१ अन्य सत्ता की भाँति गरीबदाम ने भी गुरु को पूर्ण ब्रह्म, अलेख, रमता राम आदि विशेषणों से गुशीलत किया है ।^२ चरन दास के मतानुसार भगवान् की सेवा यदि सौ वर्ष की जाय और गुरु की सेवा यदि चार पल भी की जाय, तो यह चार पल की सेवा भगवान् की उस सौ वर्ष की सेवा से बड़ी अधिक उत्तम तथा फलप्रदायिनी होगी ।^३ बबीर के ही समान चरनदास ने गुरु के स्थान को अद्वितीय माना है । सत्सर नया, तीनों मोका में भी उसकी समता करने वाला उन्ह ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जिसके नामस्मरण मात्र में सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायँ तथा जिसमें ध्यान करने से ध्यानी भी स्वयं हरि के समान हो जाय ।^४ सत्गुरु के उपदेश से प्राणी आवागमन के घनघन से मुक्त होकर समार में नहीं आता तथा ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है ।^५

अन्य सत्ता की भाँति चरनदास ने भी जाता के हित के लिए 'वनफूँवा' और 'सत्-गुरु' में अन्तर दिखाते हुए कहा है—वनफूँवा द्रव्य कमाने के लिए घर-घर कठी बाँटते फिरते हैं और कोई नाम उन्ह नहीं रहना ।^६ वे धिप्यों में कहते हैं कि कुछ मुझे लाकर दो और इसके विपरीत सत्गुरु कहते हैं कि मुझे कुछ देने के स्थान में ईश्वर के नाम का स्मरण करो ।^७ वास्तविक सत्गुरु वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाये, वनफूँवे गुरु तो बहुत मारे-मारे धूमा करते हैं ।^८

बबीरदास, मुन्दरदास आदि की भाँति सहजोबाई भी गुरु की महिमा को भगवान् की महिमा से अधिक महत्ता-मह्यमन समझती हैं । वे भगवान् की स्थापने के लिए तैयार हैं, पर गुरु को भुलाने को भी तैयार नहीं हैं । वे गुरु के समान परमात्मा को भी नहीं मानती ।

१. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु शंकर गुरु साध ।

दुलत गुरु गोविंद भक्त गुरुमान भयम अग्रार्थ ॥ १

दुलतदास, मं० वा० स० भा० १, पृ० १३३

२. सत्गुरु पूजन ब्रह्म है सत्गुरु आप अलेख ।

सत्गुरु रमता राम है, वा में मान न देख ॥ २५

स० वा० स० भा०, १ पृ० १२३

३. हरि सेवा बृत्त तो बन्म गुरु सेवा पल चार ।

तो भी नहा बराबर वेदन बियो विचार । ११

म० वा० स० भा० १, पृ० १४३

४. गुरु ममान तिरुं लोक में और न दावै बोध ।

नाम लिये पातक नमै ध्यान बियो हरि होय ॥ १

स० वा० म० भा० १, पृ० १४२

५. सत्गुरु के मारे मुख बहुरि न खरनै आप ।

योगी न्यन छुटै हरिपर पछुनै आप ॥ १६

स० वा० म० भा० १, पृ० १४३

६. गनिधारे गुरु मित्र है घर घर बन्दा देन ।

और बाब उनको नही द्रव्य कमावन देन ॥

७. गुरु दिखते देने बहै बहूँ लाय मोहि देव ।

सत्गुरु मित्रि प्ये बहै नाम फना का लेव ॥

८. वनफूँवा गुरु जगन ॥ राम मित्राक्षर भरे ।

सो सत्गुरु को अनिये मुनि दिखावन टोर ।

ईश्वर इस ससार में मनुष्य को जन्म देकर उसको पंच विकारों से (वाम, ओष, मद, लोभ, मोह) ग्रस्त करता है परन्तु गुरु उनसे मुक्त कर देता है। ईश्वर कुटुम्ब की माया-ममता के बीच मनुष्य को उत्पन्न करता है परन्तु गुरु माया-मोह आदि बन्धनों को काटकर स्वच्छन्द कर देता है।

ईश्वर ने विविध प्रकार के रोगों और भोगों को जन्म दिया है, गुरु उनका नाश करके आत्मदर्शन कराने में समर्थ होता है। परमात्मा ने अपने को जीव से छिपा रखा है परन्तु गुरु ज्ञानदीप देकर उस प्रच्छन्न रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। ईश्वर द्वारा प्रस्थापित मुक्ति और धर्म के भ्रम को मिटाने वाला गुरु ही है। यही कारण है कि सहजोबाई अपने गुरु चरनदास पर तन मन बारने को तैयार हैं। वे गुरु का त्याग नहीं कर सकती, चाहे भगवान् उनसे छूट जायें।^१

बुल्ला साहब उस सत्गुरु की बार-बार बलिहारी जाते हैं जो परमेश्वर की भक्ति प्रदान करता है।^२ दादू का मत है कि मानव-शरीर में ही सब लोको की स्थिति है जिसे जीव नहीं जानता। गुरु इनका दर्शन करा देता है। गुरु के बिना मन, वचन अथवा कर्म से किसी प्रकार भी इनका दर्शन संभव नहीं।^३ सच्चा सत्गुरु वही है जो भगवान् से मिलन कराता है तथा काया में ही सब कुछ अर्थात् पिंड में ही ब्रह्माण्ड का दर्शन कराता है।^४ दादू के मत में यह व्यक्त होता है कि साधक को सर्वत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा की प्राप्ति अथवा बिबरूप का दर्शन उसे स्वशरीर में ही होगा, आवश्यकता है केवल सत्गुरु की। आत्मा की भगवत्भक्ति में नियोजित करने वाला गुरु ही है।

दयाबाई ने गुरु के गुणों की एक लम्बी तालिका प्रस्तुत करते हुए पूर्ववर्णित कवियों के कथनों का मानो सार उपस्थित किया है—गुरु ने बिना ज्ञान और भक्ति दोनों ही

१. राम तनू पर गुरु न विमलूँ, गुरु के तब हरि हूँ न निहारूँ।

हरि ने जन्म दियो मग मही, गुरु ने आश्रमन सुयाई।

हरि ने पाँव खोर दिये माया, गुरु ने लह लुहाय अन्तज।

हरि ने कुटुम्ब जाल में गेरी, गुरु ने बागे ममता बेरी।

हरि ने रोग भोग उरभायो, गुरु ने आश्रम रूप लखायी।

हरि ने मोह भाव छिपाये, गुरु दीपक दै ताहि दिखायी।

फिर हरि दध मुक्ति गति लाये, गुरु ने सबही मर्म मिंगये।

चरनदास पर तन मन वारूँ, गुरु न तनू हरि कूँ तमि दाखूँ। स० बा० सु० मा० २, पृ० १६२

२. बलिहारी बलिहारी बलिहारी गुरुकी।

जिन ध्यान दि० परमेश्वर को। भिजुनी सगम बिन राह निवेरी॥

बुल्ला साहिब, म० बा० सं० मा० २, पृ० १७०

३. काया माई लोक सब दादू दिये दिखार।

मनसा बाबा कर्मणा गुरु बिन लरवा न जार। ३५८

दादू, भा० २, पृ० १५२

४. सच्चा सत्गुरु राम मिलानै।

सब कुछ बाया माई दिग्यवै॥ ३५७

दादू, भा० २, पृ० १५१

नहीं होने तथा गुरु के बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलनी, यह आवागमन के चक्र में भट-
कता रहता है। गुरु के बिना अगुम कार्यों में विरति नहीं होती तदनुसार राम के प्रति रति
जागरित नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति में रामभक्ति की भावना विद्यमान रहती है, आव-
श्यता होती है उस भावना को जागृत एवं प्रेरित करने की और यह कार्य सम्पादित करता
है गुरु। गुरु दीनों पर कृपा करने वाला स्वामी है। जो उसकी शरण में जाता है उसके सब
मन सन्तोषों को लपट करके, उसके दुष्प्रवृत्ति एवं कुस्वरूप को पूर्णरूपेण परिवर्तित करके
सद्बृत्ति तथा स्वरूपवान् बना देता है। गुरु सब देवों का भी देव—महादेव है, उमरा गूढ़
रहस्य किसी को विदित नहीं। करुणासागर, कृपानिधि गुरु ब्रह्मरूप भगवान् ही है। वह
उपदेश देकर साधक शिष्य के भ्रमों का नाश करता है उसे सादरत आनन्द प्रदान करने
हेतु। इंगीनिए मदैव गुरु स्मरण में ही ध्यान सगुना चाहिए कथाविधि गुरु-पूजन में
सलग्न रहना चाहिए तब तथा मन से उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए तथा उसकी
आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए।^१ इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की
स्थिति अनिवार्य मानी गई है।

हजारों लाखों वर्षों के भाषण के बीजित विरास का इतिहास किसी जगह में उसकी
गुरु-परम्परा का इतिहास ही कहा जा सकता है। गुरु और शिष्य के बीच में प्रमानुसार युग-
युग से चली आती हुई अजल बहिनी ज्ञानगंगा अपने बचेवर को बहाती हुई आज की स्थिति
पर पहुँची है। पुनरावृत्ति द्वारा अजित एवं ध्रुव ज्ञान भी जीवन में अपना स्थान रखता है
परन्तु सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त जब ध्यावहारिक ज्ञान की ओर दृष्टिपात करते हैं तब गुरु

१. गुरु दिन बाल स्थान नहि होवै,
गुरु दिन चौरागी मग जोवै।
गुरु दिन राम भक्ति नहि जावै,
गुरु दिन अगुम बर्म नहि लावै।
गुरु ही दान दयाल गुमार्ह,
गुरु रुनै जो को बार्।
पगटे बरे काम स हमा,
मन का मेरु है सब नमा।
गुरु है सब देवन को देवा,
गुरु को जो न जानै मेरा।
कर्मनामपर कृपा निधाना,
गुरु है कल रूप भगवना।
दे उपदेश करे भन नामा,
दया देन सु समाज बापा।
गुरु को अहि निनि ध्यान जो करि।
विभिन सेवा में अनुमति।
तन मन स आरा में रहिये,
गुरु आरा दिन बहू न करिये।

की अनिवार्यता को दृष्टि ने ओमन नहीं कर पाते । यों तो ज्ञान की प्रत्येक शाखा-प्रशाखा के लिए भी गुरु अपेक्षित ही है । सस्कृत साहित्य का एक मुगमणि है “गुरुपदेशतः ज्ञेयं न ज्ञेयं शास्त्रप्रोदिभिः ।” ज्ञान गुरु के उपदेश से जाना जाता है, करोड़ों शास्त्रों में नहीं ।

वर्तमान विद्वानों का मत है कि ज्ञान के विनाश-यम में कोई समय ऐसा अवश्य रहा होगा जब कि मानव के ज्ञान का प्रारम्भ बिना गुरु के हुआ होगा तथा प्रत्येक नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता हुआ भी किसी न किसी ने द्वारा प्रतिपादित किया गया होगा । यदि इन मत को सही भी मान लिया जाय तो यह गुरु के महत्त्व का अभिवर्धन ही होगा । गुरु के अभाव में ज्ञान का प्रसार किसी न किसी रूप में हुआ अवश्य होगा । हाँ, यह बात ही सक्ती है कि प्रसार की वह गति मंद रही हों । गुरु की उपस्थिति में ज्ञान के प्रसार की गति तीव्रतर हो जाती है, हममें संदेह नहीं । यदि सचित्त ज्ञान पूर्व में पर की ओर भ्रमसर न होता रहता तो ज्ञान भी हमारे ज्ञान की स्थिति वही होती जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के ज्ञान की थी । पूर्व अर्जित ज्ञान पर स्वयं अर्जित ज्ञान की सहे चरती गईं तथा आज ज्ञान-समूह एक विद्यालय परतदार चट्टान की भाँति है जिसकी ऊपरी सतह ही दृष्टि के सम्मुख आती है, जिसे हम उपयोग में लाते हैं, परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि उस ऊपरी सतह का आधार अनन्त गहराई में मिलीन चट्ट परत हैं जो हमारी दृष्टि के सम्मुख नहीं आती ।

गुरु का जो महत्त्व मतमाहित्य में वर्णित है, वास्तव में गुरु उससे भी अधिक महत्त्व का पात्र है । मनुष्य की मनुष्य बनाने वाले घस्तुन गुरु ही है । सगो का एक ही लक्ष्य होता है आत्म-दर्शन अथवा ईश्वर-प्राप्ति । यह दोनों ही भैदान्त्रिक ज्ञान में भिन्न, व्यावहारिक ज्ञान के अन्तर्गत है । इसी कारण सगो में गुरु का महत्त्व और भी अधिक हो जाता है । जब हम साधारण ज्ञान के क्षेत्र में गुरु की महत्ता स्वीकार करते ही हैं, तब ज्ञान के क्षेत्र में और वह क्या भी भगवत्प्राप्ति की कला के लिए, गुरु के यश का जितना हो सके किया जाय कम ही है । अपने जीवन एक तिथि के पञ्चदशमंश गुरु से सग जित प्रकार वसुधैव कुटुम्बकम् हुआ तथा जिनसे गहरी मनोभावना से उसने अनुभव किया वही उसकी वाणों में स्वयं प्रस्फुटित हुआ ।

गुरु की प्राप्ति सिष्य के जीवन की एक विशेष (Event) घटना होती है । यह अतार यदि न मिले तो सम्भवतः वह अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त ही न कर सके । सृष्टिका पात्र के रचयिता नृपकार की भाँति गुरु भी सिष्य के चरित्र का निर्माण होता है जिन पर कि उनकी छाप स्पष्टतया अंकित रहती है । गुरु की प्राप्ति ही ईश्वर की कृपा का प्रमाण है । बिना भगवान् की कृपा के मनुष्य की प्राप्ति ही नहीं होती । मत के सभी गुणों तथा प्रभावों की ओर शास्त्र-सिष्य सम्बन्ध में लोगों के मध्य आत्मीयता तथा वैयक्तिक लगाव अधिक होता है । जिन विषयों पर शंका-ममात्र में विवाद नहीं किया जा सक्ता वे भी गुरु के सम्मुख नि मरुच भाव से रखे जा सकते हैं तथा उनसे विषय में गुरु का आदेश सिष्य के लिए अत्यन्त हितकर तथा उपादेय होता है । इसी से गुरु की प्राप्ति अत्यन्त मोमान्य का विषय मानी गई है जो अनेक पुण्य उदय होने पर जीव की प्राप्ति होती है ।

गुरु के वर्तुष के विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि शत्रुपक्ष जो कुछ है, वह गुरु का ही बनाया हुआ है। यह सम्भव है कि शिष्य गुरु से आगे बढ़ जाय जैसा कि प्राय होता भी है। तदर्थ ही महान् व्यक्तियों के गुरु उतने ही महान् नहीं हुए हैं। शिष्य की अपने से अधिक उन्नति होने परवर गुरु की हार्दिक प्रसन्नता होती है। पुरानी दार्शनिक मुक्तक का मत था कि शत्रुपक्ष में जिज्ञासा पैदा कर देनी चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए चिन्तित नहीं होना चाहिए। गुरु का मुख्य वर्तुष शिष्य में जिज्ञासा उत्पन्न करना है फिर वह स्वयं तृप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगा। किसी विषय के सम्बन्ध में उसको मुख्य समस्या के प्रति जाग्रत कर देना गुरु का कार्य है। वह समस्या एवांगी नहीं होनी, वह समस्त जीवन की वास्तविक समस्या होनी है। इसी समस्या तथा उसकी पूर्ति के विषय में, भाषा, दुःख तथा उसके निवारण की समस्त समस्याएँ गुरु प्रकरण में उपस्थित हो जाती हैं।

षष्ठ परिच्छेद

ईश्वर

मनुष्य में विचार-शक्ति के उदय के साथ ही ईश्वर की भावना का भी उदय हुआ । अपने चारों ओर के प्राकृतिक उपकरणों से आश्चर्यान्वित होकर, रोग, पीडा और मृत्यु की निरपेक्ष स्थितियों से साक्षात्कृत होकर, तथा नवीन प्राणी के जन्म आदि से हर्षोन्मत्त होकर मानव ने यह अनुमान किया होगा कि इन समस्त दृष्ट-अदृष्ट पदार्थों के पीछे कोई अज्ञात रहस्यात्मक शक्ति अवश्य है जो सब का संचालन, नियंत्रण तथा विनाश करती है । यही भावना ईश्वर की धारणा के मूल में स्थित है । अज्ञान शक्ति की जिज्ञासा के कारण मानव ने उसे विविध रूप में व्यक्त किया । यह विविध रूप ईश्वर विषयक विभिन्न धारणाओं के रूप में हमारे सम्मुख आये ।

वेदों के काल तक पहुँचते-पहुँचते ईश्वर-विषयक विचार पर्याप्त उन्नत हो चुके थे । ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि सृष्टि के पहले यह जगत् अथरात्मय था । उस तम के मध्य में और उसमें परे केवल एक ज्ञानरूपक स्वयंभू भगवान् विराजमान थे और उन्होंने उस अशकार में स्वयं को प्रकट किया और अपने तप में अर्थात् अपनी ज्ञानमयी शक्ति के संचालन में सृष्टि की रचना की ।^१ यही नहीं, वेदों में हम किसी अन्य तत्त्व या वस्तु की वास्तविक सत्ता की उपस्थिति के ईश्वर को कर्त्ता मानने से लेकर उसकी ही सृष्टि का निमित्तोपादान कारण तथा केवल एक सत्य की स्थिति में पहुँचा हुआ तक देखने हैं ।

यहाँ निम्नांकित मन्त्र द्रष्टव्य है

द्विरपराभं समकर्तारामे भूतस्य जात. परितेक आसीत् ।

स दाधार पृथ्वीद्वयामुतेमां कर्मदेवाय हविषा विधेम ॥

ऋ० १२।१

यद्दमा विरवा भुवनानि जुहुवद्विहोता स्वमदित् पितान् ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमान. प्रथमच्छुद्ररां आशिषेत् ॥

ऋ० १२।१११

विरवतरच्चक्षुरत विरवतोमुखो विरवतोबाहुरत विरवतस्यात् ।

सं बाहुभ्यां धमनि सं पतयैर्वावाभूमी जनयत् देव एकः ॥

ऋ० १२।११२

यो नः पिता जनिता यो पिताता धामानि वेद भुवनानि विरात् ।

यो देवानां नामचा एक एव तं संप्ररर्त्त भुवना यन्त्यन्या ॥ अ० वे०, ८।१।१७।३

इन मन्त्रों में ईश्वर के स्रष्टा, धारक, पोषक, नियामक, कर्त्ता प्रभृति अनेक रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं । वेदों के दार्शनिक विकासक्रम में उन्नत, परिष्कृत तथा सुसम्बद्ध

१. तम आसीत्तमसा गुणद्वयोपेक्षकेत मन्त्रि सर्वमादम् ।

तुच्छेनाभ्यविहित वदानीतस्मन्यदिनायैवैवम् ॥

धारणाओं के अन्तर्गत उद्दिष्ट हैं। उक्तिपदों में 'आमाया इहमेव एवात्र आमीत' (ए १ १ १) जयवा 'एकमेवाद्वितीयम्' आदि ईश्वर-विषयक उद्गारों की सर्वत्र प्रचुरता है। उक्तिपदों के यह उद्गार प्रत्येक आभिन्न दर्शन के ईश्वर विषयक सिद्धांतों के मूल में स्थित हैं।

अगवत्गोता में अगवान् वृष्ण का कथन है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहकर अपनी माया से प्राणिमान की यत्र पर व्याकृत की भाँति घुमा रहा है।^१ उनका उन्नी परमात्मा की गरण में जाने का आदेश है पर्याप्त उन्नी के प्रसादसे परम मायवत सातिस्थान की प्राप्ति होती है।^२ वृष्णों के प्रथम भागवत् महापुराण में ईश्वर का उल्लेख इस प्रकार है "सृष्टि के आदि में बायें और दायें, स्थूल और सूक्ष्म से जनीत एकमात्र में ईश्वर ही था। मेरे अनिर्वचन और कुछ नहीं था। सृष्टि के पश्चात् मैं ही रहता हूँ और जो यह जगत्-प्रपञ्च देख पड़ता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि का महार हो जान पर जो कुछ घेप रहता है, वह भी मैं ही हूँ।"^३ वह एव ही जगत्मा पुराणपुराण, स्वयं प्रजापतिवर्णन, जन्तु, मनुष्य आदि कारण, निमित्त अविनाशी निरन्तर शुद्धी, माया से निर्विघ्न, जलज, अद्वितीय, निरुपाधि तथा अमर है।^४

दीर्घा के धर्म-प्रथम शिवपुराण में परम सत्ता शिव के सम्बन्ध में इस प्रकार का वर्णन है उस समय एक रुद्र ही थे दूसरा कोई नहीं। उन जगत् रक्षक ने ही तत्तार की रचना पदों जन्म में उसका सहारा कर दिया। उनके चारों ओर नेत्र हैं, चारों ओर मुख है, चारों ओर भुजाएँ हैं तथा चारों ओर वरण है। पृथ्वी और आकाश को उत्पन्न करने वाले एक महारुद्र ही है। वे ही सब देवताओं के कारण और उत्पत्ति के स्थान हैं। जो नेत्र तथा वरुण के बिना ही देखने तथा सुनने हैं, जिन्हें सब ज्ञात है परन्तु जो किसी को ज्ञात नहीं, वे ही परम पुरुष वह जाते हैं।^५ ईश्वर-विषयक इस प्रकार की अनेक धारणाएँ वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में विद्यमान हैं।

दशता के शक्ति विज्ञान में ईश्वर या परमात्मा के ज्ञान के विषय में पर्याप्त विवे-

१. इहमा सर्वभूताना दृष्टेऽनुभविष्यति ।

आत्मोन्मत्तं भूति पञ्चकृत्तानि मायाय ॥

भा० १=११७

२. तन्मत्तरेण गच्छ सर्वभवेन भाग ।

तत्प्रत्यक्षेण रात्रिस्थानि प्राण्यन्ति शाश्वतम् ॥

भा० १=११८

३. महेश्वरमन्त्रेणैव नान्यत्तु मन्त्रतमम् ।

परमार्थं सत्यं चो जगत्त्रयेण मां प्रमदम् ॥

भा० २=११९

४. एवमन्मत्तं पुण्य पुराण सत्यं स्वयं देविनाम्न भाग ।

निर्वोदरोऽप्यस्युक्तो निरुक्तं पूर्णोऽप्युक्तो जगत्त्रयेण ॥

भा० १=१२४/१२

५. एव सर्वभवेन न जगत्त्रयेण जगत्त्रयेण ।

मन्त्राय मुक्तं गोत्रं न सत्पुत्रोच स ॥

सि० पु० ७/१/११४

निर्वाणचतुरासुक्तं निर्विघ्नम् ।

तथैव निर्विघ्नं दृष्टव्यं पादं यत्न ॥

सि० पु० ७/१/११५

चन हुआ है। ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसके कार्य और उसकी आवश्यकता आदि को लेकर भारतीय दर्शनों में पर्याप्त मनभेद रहा है। भारतीय दर्शनों की आस्तिकता तथा नास्तिकता का मापदण्ड परमात्मा की मत्ता में विश्वास अथवा अविश्वास नहीं रहा है। यहाँ पर दर्शनों का आस्तिक या नास्तिक होना दर्शन-विशेष के वेदों की प्रामाण्य मानने या न मानने पर निर्भर रहा है। वेदों की प्रामाणिकता तथा अवीर्यस्वरूप स्वीकार कर लेने के पश्चात् ईश्वर का न मानना एक आत्मविरोधी (Self-contradictory) विश्वास मात्र रह जाता है। इसलिए ईश्वर को 'अज्ञानलक्षणवद्' मानकर भी आस्तिक कहलाना बिडम्बना मात्र है।

साधारणतया सत्य के निश्चय के लिए प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण स्वीकृत हैं। दर्शनों ने इन प्रमाणों का कोटि निर्धारण करते हुए इनमें कम या अधिक संख्या में स्वीकार किया है। ईश्वर के अस्तित्व तथा सत्य के विषय में भी यही प्रमाण व्यवहृत हुए हैं।

वेदों को न मानने वाले चार्वाक-दर्शन में शब्द तथा अनुमान की अप्रामाणिकता होने के कारण ईश्वर की भी अमिद्धि मानी है। उनके मत से ईश्वर की सत्ता के विषय में बतलाने वाले वेद न तो प्रामाणिक ही हैं और न अनुमान पर ही विश्वास किया जा सकता है। इन्द्रियप्रमाण जिसकी प्रामाणिकता स्वीकार की जा सकती है, ईश्वर उस इन्द्रियप्रमाण का विषय नहीं है। इसलिए ईश्वर की सत्ता की मिद्धि नहीं मानी जा सकती।

भगवान् बृह ने ईश्वर-सम्बन्धी दार्शनिक गुणियों पर विचार करने की समय व शक्ति का ह्रास माना है। बालान्तर में उनके शिष्यों ने उन्हें ही अवतार मान लिया। यही वशा बहुत कुछ जैन धर्म की भी हुई।

वेदों की प्रामाण्य मानने हुए भी मीमांसा तथा न्याय में ईश्वर के विषय में पर्याप्त मत-वैभिन्न्य है। यदि न्याय वेदों को ईश्वर-रहित मानता है, तो मीमांसा वेदों को अवीर्यस्वरूप मानता है। न्याय अगत-वर्तुल्य के भाव से ईश्वर को स्वीकार करता है। ईश्वर-मिद्धि के प्रमाणों के उल्लेख में नैयायिक दार्शनिक उदयन ने जो तानुर्थ्य प्रदर्शित किया है, वह निश्चय ही इलाप्य है। उन्होंने बड़े तर्कसंगत ढंग से निम्नलिखित नव कारण ईश्वर की मिद्धि के लिए प्रस्तुत किये हैं :

१. कार्यो घट का निर्माता कुम्भकार होता है। केवल यस्तिका घट के निर्माण का कारण नहीं होती। उसी प्रकार कार्यरूप अर्थात् वायु का वर्तमान ईश्वर अवश्य होना चाहिए।

वायु मूली च जगदन् देव एव महेश्वर ।

स एव सर्वदेवता प्रभस्वरोद्भवम्या ।।

अथचन्द्रिन्द्रियं पश्य वक्तव्योऽतिशयोक्तिः । सर्वं वेदितव्योऽप्यनमादु पश्य पश्य ।।

शि० पु० ७।१।१६

शि० पु० ७।१।१२३

- २ आशोजना—वैदिक की भाँति सृष्टि का कारण जगुओं के आशोहन द्वारा मानते हुए उन आशोहन धर्म के आदि उत्पादन ईश्वर चेतन के द्वारा ही समझ है।
- ३ प्रसादे—समाधि का कारण करने वाला तथा प्रणय के समय नाच के लिए ईश्वर की सत्ता की सिद्धि मानी है।
- ४ पदात्—सृजन के विभिन्न धर्मों के सम्पादन के लिए किसी ज्ञानवान् व्यक्ति की कलना अत्यन्त आवश्यक है।
- ५ परमपद—भुक्ति का ज्ञान ईश्वर का परिष्कार है। ईश्वर के रने बिना इतना उत्कृष्ट चोटि का ज्ञान समझ नहीं।
- ६ ध्युते—श्रुति स्पष्ट गद्या में ईश्वर की सिद्धि बनवाती है। (इवे० ६ ११) (गो० ६ १०)
- ७ वाचपात—महामात्र आदि के रचयिता की भाँति वाच्यभूत वेदों का भी कोई न कोई रचयिता अवश्य होगा।
- ८ सदाविद्योपात्—इयगुण में परिणाम की उत्पत्ति परमात्मान मर्यादा से होती है। यह द्वितीय शब्दा अपेक्षया बुद्धिकल्प होती है जो चेतन व्यक्ति के द्वारा ही निष्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में इयगुण में मर्यादा (स्पन्दन) की उत्पत्ति ईश्वर की सत्ता की सिद्धि करती है।
- ९ अदृष्ट—धर्म करने में पुण्य तथा अधर्म करने में पाप होता है। धर्मोपनिषद् का दूसरा नाम अदृष्ट है। जब अदृष्ट में फलहेतुवादन-प्रकृत विना चेतन की प्रेरणा के समझ नहीं है। जब अदृष्ट की फलवत्ता के लिए ईश्वर की मानना ही व्यवसगत है।

उपर्युक्त कारणों पर दृष्टिगत करने में यह ज्ञात होता है कि ईश्वर का वर्तुल्य ही उसकी सत्ता की सिद्धि के लिए सर्व प्रमाण के बाद धार्य रहता है। कालान्तर में इसी वर्तुल्य पर सभी तथा मनीषियों ने बहुत बल दिया है। ईश्वर के गुणों का विस्तार करने में यही विचार हमारे सम्मुख बराबर आते रहेंगे। व्याख्यान में मोक्ष के लिए उत्तमज्ञान आवश्यक माना गया है। योगदर्शन में स्वीकृत धारणा, ध्यान आदि आत्म-गाथात्मा की सिद्धि के लिए श्रेयस्कर है।

वैदिकदर्शन—गृष्टि के आदि में ईश्वर की सिद्धि का ही जब परमात्मा में आद्यस्पन्दन का कारण माना है। इस प्रकार सृष्टि का प्रथम ईश्वर की सत्ता की मानने का कारण है। भक्ति से कान्यु ईश्वर का अनुग्रह भी मोक्ष-सम्पादन में साधन माना जाता है।

साधनदर्शन—में ईश्वर की सत्ता के विषय में उपर्युक्त कारण प्रामाण्य नहीं हैं। उनमें अनुसार ईश्वर स्वयं निःशब्द है इसलिए परिवर्तनशील जगत् का यह कारण नहीं हो सकता। ईश्वर पूर्णव्यय है इसलिए जगत् की इच्छा नहीं हो सकती कि वह सृष्टि के धर्म में

सलग्न हो । इसके अतिरिक्त उसके लिए कारण की भी आवश्यकता नहीं थी कि वह सृष्टि के आदि कार्य में जुटना तथा उगते निजति के लिए वास्तव की अपेक्षा होती । इतने पर भी उन्हें ईश्वर जगत् के साक्षीरूप में ग्रहीत है जिसके मान्निष्ठ मान में प्रकृति जगत् के व्यापार में निरत होनी है, जिस प्रकार चुम्बक अपने मान्निष्ठ्य मात्र में लोहे में गति उत्पन्न कर देता है । अस्तु साध्यदशन के अनुसार जगत् की रचना तथा कर्म-फल प्रदान आदि के लिए ईश्वर की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

योगदर्शन—सात्य के पचीस तत्त्वों के अतिरिक्त एक ईश्वर तत्त्व को अधिक मानता है । क्लेश-कर्म विपाक (कर्मफल) तथा आशय (विपाकानुष्ठान मस्कार) से दूय पुरुष विशेष ईश्वर है ।^१ ऐश्वर्य और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वही ईश्वर है । वह निरय है इसलिए कालावच्छिन्न है । गुरुओं का भी गुरु तथा वेदशास्त्र का प्रथम उपदेष्टा है । जो समाधि अभ्यास और वैराग्य द्वारा कठिनता से सिद्ध होनी है वह ईश्वर प्रणिधान अर्थात् ईश्वर में सानुर ग वसवित होने अथवा प्रेमपूर्वक कर्मफल की ईश्वर की अर्पण करने से युगमया में प्राप्त हो जाती है । सारत ज्ञान का दाता साक्षान् ईश्वर है । भगवान में सप्रेम वित्त लगाने में वह प्रमत्त होने हैं और प्रमत्त होकर विघ्नरूप क्लेश का नाश कर समाधि की मिट्टि कर देते हैं ।^२ ईश्वर प्रणिधान विषय धारणा हिन्दी सतकवियों द्वारा अगणक रूप में प्रयुक्त हुई है । ईश्वरविधि कर्म तथा ईश्वर कृपा व द्वारा भोजन चाम साधन गतया सभी हिन्दी सन्तों को मान्य है ।

मीमांसादर्शन—केवल यज्ञ का मानने वाला था ईश्वर का नहीं । आचार्य बाद रायण ईश्वर को कर्मफल का दाता मानते हैं । परवर्ती मीमांसकों ने ईश्वर को यज्ञपति का रूप प्रदान किया और इस प्रकार ईश्वर की धारणा में जो अत्यन्त तटस्थता वाली स्थानता थी, वह बहुत कुछ कम हो गई ।

आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है । उसी की सत्ता है दोष जगत्-सृष्टि आदि सब मिथ्या है । जब सृष्टि मिथ्या है, तब सृष्टा की धारणा भी अनावश्यक एवं मिथ्या हो है । ब्रह्म के सत्यज्ञान हो जाने से मुक्ति हो जाती है । ब्रह्म और जीव में कोई अन्तर नहीं है ।

रामानुज ने ईश्वर को नियामक तथा प्रधान विदोष्य-रूप में ग्रहण किया है जिसके कि जीव और जगत् विशेषण हैं । ईश्वर केवल लीला के लिए जगत् की रचना करता है । वह इस जगत् का अभिन्ननिमित्तापादान धारण है । भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने तथा जगत् की रक्षा करने के पवित्र उद्देश्य में ईश्वर पाँच प्रकार के रूप धारण करता है—गर, द्यूत, विभव, अतर्पणी तथा अर्चाकार । ईश्वर में स्वभाव में ही अद्वैत पाप्मत्वादि कल्याण गुणों की सत्ता है । प्राकृत हेय गुणा से वह सर्वथा रहित है ।

१. क्लेश कर्म विपाकालये परात् पुरुष विशेष ईश्वर ।

वे० गृ०, ११२४

पूर्वोक्तरीं गुण कालेनानुपदेष्टा ॥

वे० गृ०, ११२५

२. समाप्तीरय अभ्यन्त गन् अन्याय कृत्वा योगान् पठित समाधि मनोवर्ती । भो० वृत्ति, २१४५

निष्कारणों ने ब्रह्म की कल्पना समुद्र-मय में की है। वह समस्त प्रकृत दोषों (अविद्या आदि) में रहित और अज्ञेय, ज्ञान वल आदि कल्याण गुणों का निधान है। इस जगत् में जो कुछ दृष्टि अथवा श्रुतिगोचर है मारायण उसके अन्तर तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान हैं। प्रपत्ति के द्वारा भगवत् अनुग्रह जीवों पर होता है। अनुग्रह से भगवान् के प्रति नैसर्गिक अनुरागरूपिणी भक्ति वा उदय होता है। यह भक्ति भगवत्-मायात्कार को उत्पन्न करती है जिससे जीव भगवत् आवापन्न होकर समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है।

ब्रह्मभाषाओं के मत से ईश्वर की महिमा अजगदाहृ है। जो अणु से भी अणुतर है, वही महान् से भी महत्तर है।^१ ईश्वर अनेकरूप होने पर एक है, परम स्वतन्त्र होने पर भी वह भक्तों के धारणी (वश में) है। यह ससार भीला निवेदन ब्रह्म की ललित लीलाओं का विनाश मात्र है और साध ही वास्तविक भी है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले भाव ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। वार्य-वारण में अभेद होने से वार्यरूप जगत् वारणरूप ब्रह्म ही है।

दार्शनिकों के उपर्युक्त विवेचन में निम्नी भी धारणा-विशेष को अभिव्यक्त करते उसको तर्कमम्मन दृग् में सिद्धात-रूप में प्रस्तुत करने का तथा उस धारणा विशेष को उस दार्शनिक पूर्णता में उचित स्थान पर रखन का प्रयास दृष्टिगोचर होता है। ईश्वर-विषयक धारणा भी उनके लिए अपवाद नहीं है। ईश्वर का उनसे स्वल्प, वायों, गुणों आदि के साथ-साथ जीव, जगत्, ज्ञान आदि के साथ भी विचार विभा गया है तथा जगत् जीव आदि विषयक धारणा का दार्शनिक की धारणा के साथ पूर्ण सामन्त्रस्य स्थापित किया गया है। ऐसा यहाँ कम हुआ है कि विभिन्न विषयों पर उनके विचार परस्पर विरोधी हो गये हों।

मध्यजालीन हिन्दी-मनवजि अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों की धारणाओं से प्रभावित अवश्य हुए हैं, परन्तु जगत् प्रयत्न किसी विशेष दार्शनिक मनवाद की पूर्णता स्वीकार करके उसकी स्वल्प-सिद्धि करना नहीं था। जो धारणा सती भी अनुभूति का विषय हुई वही उनकी वाणी से स्वतः प्रस्तुति हुई। सभी दर्शनों में जगत् ईश्वर-सम्बन्धी विचार समन्वये-सम तन्विषयक आशित साथ के घोटन तो हैं ही, पूर्णता साध उनसे समष्टिकरण में प्राप्त हो।

अब तक हमने अनेक भारतीय दर्शनों की ईश्वर-विषयक धारणाओं पर संक्षिप्त विचार किया। अब हम हिन्दी के सत्त तथा अनेक कवियों की ईश्वर-विषयक विविध धारणाओं के सम्पर्क में आकर यह देखेंगे कि वस्तुतः ईश्वर का रूप कितना रहस्यमय तथा अनिर्वचनीय है।

मूल नामदेव परमात्मा को एक, अनेक, व्यापक, पूरक तथा सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। चित्र-विषित्र माया के द्वारा ही सब जीव विमोहित हो रहे हैं। कोई विरला मनुष्य ही विवेक के द्वारा उमने वश पान्त है। सब मूर्ति मोहिन्दमय है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। घट-घट के अन्तर में सर्वत्र गदेव एक परमात्मा ही विद्यमान है। एक ही

सूत्र में अनुसूत सहस्रो मणियों के समान एक परमात्मा में समस्त सृष्टि के जीव अनुसूत हैं। जन में उठने वाली सरमावन्तियाँ, केन-राशि अथवा बुद्ध-मगूह आनन्द में भिन्न दृष्टिगोचर होते हुए भी जन में भिन्न नहीं होने। यह सब प्रपञ्च परब्रह्म की ही लीला है, उसी के द्वारा उसी रचना हुई है। उस सब में विद्यमान सक्रिय तत्त्व भी उसमें भिन्न नहीं हैं। स्वप्न के मनोरथों की भाँति यह मायाप्रपञ्च भी अमत्य है परन्तु अज्ञान-निद्रा के कारण मनुष्य ने भ्रम-वश उसे सत्य पदार्थ मान रक्खा है।^१ यहाँ ईश्वर-विषयक अनेक धारणाओं का समन्वित दर्शन मिलता है जो कि सम्प्रदायों के जगत से मुक्त किंगो सन्त हृदय के उद्गारों में ही सभ्य है। ईश्वर एक, अनेक, व्यापक, पूरक तथा 'सूत्रे मणियणाश्च' है। ब्रह्म तथा सृष्टि एक-दूसरे में उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार तरंग बुद्बुद आदि जल में। समस्त प्रपञ्च परमात्मा की लीला तथा रचना है। सर्वत्र सब के अन्दर परमात्मा की ही सत्ता विद्यमान है।

सन्त कबीर के अनुसार परमात्मा घट-घट में व्यापक है। किसी भी जीव का अस्तित्व परमात्मा की सत्ता के बिना सम्भव नहीं, परन्तु वह सर्वव्यापी होता हुआ भी सर्वत्र प्रकट नहीं है। वह व्यक्ति अतीव सौभाग्यवान् होता है जिसके प्रति परमात्मा अपने स्वरूप को अनावृत्त करता है अर्थात् जो परमात्मा के प्रत्यक्ष का सुपाव प्राप्त करता है।^२ कबीर का प्रभु सब में समाया हुआ है, उसमें प्रयत्न कुछ भी नहीं।^३ वह जगत् में व्याप्त है और जगत् उसमें व्याप्त है। घट-घट उसी से पूरित है।^४ जहाँ तब दृष्टि की गति है, सर्वत्र एक ही बिभु का दर्शन होता है।^५ हम सबके हृदय में भी परमात्मा का ही निवास है। मदिरा में उमकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना निष्फला भ्रम है।^६

१ एक अनेक निरापक पूरक, जिन देवों जिन सोः ।
आया चित्त विविध विमोहन, बिरला हूँ बौद्ध ।
सह गोविन्द है, सह गोविन्द है गोविन्द जिन नहि होंद ।
मूल एक भलि सत्त मदल जस, ओन घोन प्रभु मोह ।
जल तरंग अरु वेन बुद्बुदा, जल में भिन्न न होत ।
यह प्रपञ्च परब्रह्म की लीला, बिचरन आन न होत ।
निष्ठा भ्रम अरु कपन मनोरथ, सत्त परब्रह्म जेना ।
मुक्तिरल समस्त मुक्त उदयेनी, जावन हा मन माना ।
बदन नानदेव हरि की रचना, देखो हृदय निवारा ।
घट-घट अन्तर सर्व निरञ्ज, केवल एक मुगारा ॥

म० वा० स० भा० २, पृ० ३१

२ सब घट में सादवा मूनी मेव न कोट ।
माय निजों वा हे मगूह जिहि घट फगट होई ॥

क० प्र० १८, पृ० १०

३. मुन-मनान बरै एक गुदई । कबीर का स्वामी घटि घटि रूपो समई ।

क० प्र० ३३०, पृ० २००

४. सबिक रात्रक रात्रक में सानिक सब घट रूपो समई ।

क० प्र० ५१, पृ० १०६

५. बई देवो तई एकु हा सादिक का दास ॥

स० वा० म० भा० १, पृ० २२

६. कबीर दुनिया देहुरै मँस नवावण जाय ।

दिरदा भातर हरि कर्म तू गवा साँ लो लाग ॥

क० प्र० ३३६, पृ० ४४

परमात्मा का वर्णन किसी भी लौकिक मानदण्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता, बाणी में नि मृत शब्द उसका वास्तविक रूप निदर्शन नहीं करा सकते । न वह भारी बड़ा जा सकता है, न हल्का कहा जा सकता है और न चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय ही हो सकता है । उस अनिर्वचनीय के रूप के विषय में कोई भी कथन सत्य नहीं है । अस्तु दग बदभुन रूप के विषय में कुछ न कहकर मौन रहना ही अच्छा है । जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया भी है वह उस परमानन्द को बहने में समर्थ नहीं होता और जो किसी प्रकार उन्हें प्रतिबिम्बित करने में समर्थ भी होता है तो सर्वसाधारण उस पर विश्वास नहीं करता ।^१ क्योंकि परमात्मा की गति बड़ी ही अचम है, वह सहज, मग्न तथा मृगम नहीं । वह जननाधारण की पहुँच के पर है । ब्रह्म, कुरान आदि की भी गति उसमें नहीं है । साधक को यही सावधानी स धीर-धीरे पग रखते हुए अपने अनुमान क सहारे भगवन्-प्राप्ति के मार्ग में अक्षर होना चाहिए तभी वह अपने सदैव स्थान को प्राप्त कर सकता ।^२

राम के सत्य स्वरूप का रहस्य किसी का विदित नहीं है । दशरथ पुत्र राम साधारण मनुष्य की नैति गति में दरीर धारण करके उनका गुणों का अनुसार सब धर्मों का पालन के भावना हैं परन्तु बहीर का राम गुण में नाम करके जगत् ग्रहण नहीं करता और न धुंधली वीर गुणों में पीडित होना है । उनका राम पद पर वासी, जय एव अग्र है । पर भी उनका भगवन् वचन करने में समर्थ नहीं है । पाप और पुण्य में वे किसी प्रकार भी निष्ठ नहीं होना । स्थूल और सूक्ष्म अथवा गूढ़ में भी भिन्न ज्ञान एवं ध्यान से पर परमात्मा है । वैराग्य का सभी लक्ष्य स भिन्न वह अनुभव्य तत्त्व ही राम है ।^३ यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि बहीर का राम दामरुणि राम नहीं है । यद्यपि दशरथ पुत्र राम ही सर्वत्र विद्यमान है परन्तु बहीर का राम-नाम का मन ही बुद्ध और है ।^४ उनका राम मुखरहित होने

१ दाग है सो कम बहू बधा न को परिवार ।

ब० प्र० १७८, पृ० १७

२ भरा बड़ी गा बुझी बलरा बड़ी तो भुटा ।

मे का जाना राम क नमू बहू न दाटा ।

एगा अरुण गिनि की अरुण राख लुकाद ।

ब्रह्म कुरानामि नहीं पक्षा न का जनिपाय ।

करा का गति जान ह नु धन अपने उमान ।

धरे-धरे पाव द पदमेव परना ॥

ब० प्र० १० १३६, पृ० १३६

३ राम के नाम कि मान बगल नाका मरम न जाने बाद ।

भूय गया गुण बके नाहा धर-धर अनरि सोद ।

वेद विरहित वेद विरहित विरहित पावपुण्य ।

भ्यान विरहित भ्यान विरहित विरमित अणु-र मुन्य ।

मेव विरहित धर विरहित विरमित नूनकम्प ।

बड़े बहाद निरु लोक विरहित धन न अनुर ॥

ब० प्र० १००, पृ० १६३

४ दमय मुन निरु लोक बगल ।

राम नाम का मरम है जाना ॥

ब० ४, पृ० ७

पर भी पान करते हैं, चरणों के बिना भी चलते हैं जिह्वा के न रहते हुए भी गुणों का गान करते हैं तथा वह एक ही स्थान में स्थिर रहते हुए भी दशों दिशाओं का भ्रमण कर लेते हैं ।^१

अनगद्विधा देव अर्थात् सत्य स्वरूप स्वयम् परमात्मा की सेवा से लागू विरत रहने है । मदिरों में स्थापित स्वनिर्मित भूतियों को पूजा सभी लोग करते हैं, परन्तु उन पूर्ण, अखण्डित, जगताधार का रहस्य जानने का कोई प्रयत्न नहीं करता । यदि अन्तारो की बात की जाय तो वह भी यथार्थकर्ता नहीं है । वह देह धारण कर शारीरिक कर्मों में भोक्ता ही होता है । उनका भी कर्ता कोई अन्य है तथा वही परमात्मा है । परमात्मा में सम्बन्धित ओक मतवाद है, किन्तु वे भी विवाद भाज ही है ।^२ निर्गुण परमात्मा में गुणों का आरोप तथा सगुण में गुणहीनता का आरोप वैसा ही भ्रममूलक है जैसा पद्मभट्ट होकर यत्र-तत्र भटकता । उस परमात्मा को सब कोई अजर, अमर कहता है, वह अक्षय तथा अनिर्वचनीय है । उन अगोचर का न रूप है और न रस, फिर भी वह घट-घट में व्याप्त है । कोई उसको पिण्ड में देखता है, कोई ब्रह्माण्ड में, परन्तु कबीर उसी को परमात्मा मानते हैं जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड से भी परे एवं भिन्न है ।^३

परमात्मा के इस अनिर्वचनीयत्व के निष्कर्ष पर तर्क के द्वारा बुद्धि के माध्यम से पहुँचा जा सकता है परन्तु कबीर प्रश्रुति रहस्यवादी सन्त इसी अनिर्वचनीयता पर पराशीदिक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा पहुँचते हैं । कबीर परमात्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ भी कहने में अपने को असमर्थ पाते हैं । उसे वे न एक प्रकार का कह सकते हैं, न दूसरे प्रकार का, न अन्तर्धानी कहकर सतोष प्राप्त करते हैं, और न बहिर्धानी कहकर । कारण कि यदि अदर परमात्मा है तो बाहर कौन है ? यदि उसे बाहर मानें तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि अन्त उससे ओतप्रोत है । वह दृष्टि में न आने वाला, स्पर्श न किया जा सकने योग्य, बाहर-भीतर

१. बिन मुख दास करल बिन काने बिन बिन्हा गुण गावे ।

आदै रई छै नहिं दाई दई दिमिहा निरि आवै ॥

क० प्र० १४८, पृ० १४०

२. अनगद्विधा देवा कौन करे तेरो सेवा ।

गढ़े देव को मुख कोट पूने नित हा लावे सेवा ।

गुन अग्र अक्षतिन त्यागी ताको न आने सेवा ।

देन औदार निरजन कछिने सो खपना ना होई ।

वह तो अपनी करने भोगे कर्मा औरहि कोट ।

जोगा जना सपे सन्यागी आप आन में लक्षि ।

क० प्र० क० १२४, पृ० २४०

३. सत्नी भोवा नामू कहिये ।

गुण में निर्गुण निरगुण में गुण नाट छोट क्यू कहिये ।

भारत भनर कये सब कोट अन्तर न कथणा जोई ।

नानि सरूप करण नहिं जाके घटि घटि रझी मयाई ।

प्यर अग्रण कये सब कोट जाके आदि अरु अन्त न होई ।

प्यर अग्रण द्वाकि जे कहिये न दे वार डरि सोई ।

क० प्र० १८०, पृ० १४८

सर्वत्र सर्वत्र विद्यमानतत्त्व परमात्मा है। परन्तु वाणी द्वारा उसकी अभिव्यञ्जना नहीं हो सकती।^१ जहाँ वाणी होती है वहीं अक्षर अर्थात् भाषा की भी स्थिति होती है। वाणी के अभाव में वित्त स्थिर नहीं होता। परमात्मा वाणी और अवाणी दोनों के मध्य में विद्यमान है। वह वचनीय और अवचनीय दोनों ही है। उसके सत्य स्वरूप को देखने में कोई सक्षम नहीं है।^२ और न उसने सत् स्वरूप को कहने में ही कोई समय है। वह जैसा है वैसा ही है।^३ इतना ही नहीं उसके विषय में कोई यथार्थ जानता भी नहीं। उस परम रहस्यमय के विषय में लोग अपनी अपनी दृष्टि, अपना अपना राय अलापते हैं।^४

कबीर के मत से यदि भगवान् भोज रूप है तो सब उसी का परिणाम है। पंडित-जन इस प्रपञ्च की सत्ता जिस प्रकार सत्त्व, रज, तम आदि के द्वारा समझते हैं वह भ्रान्ति मात्र है। तन मन, अहंकार आदि किसी की सत्ता वास्तविक नहीं है वास्तविक सत्ता केवल परमात्मा की है जिसमें इस प्रपञ्च को भी सत्ता प्राप्त होती है।^५

कबीर के अनुसार ब्रह्म सर्वव्यापक है। पंडित और योगी के भेद से वह सरासार नहीं रखता। राधा, राव, वैद्य तथा रोगी का अक्षर भी व्यव है। परमात्मा का प्रवेश इनमें है तथा सभी में है। वह रूप अपने से ही जोड़ा करता है। विविध प्रकार के जीव घटों का निर्माण करता है और फिर उनको मृष्ट भी कर देता है। परमात्मा की इस प्रशार की सृष्टि रचना को देखकर उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जा सकता है। इसी कारण कबीर गुणी और निर्गुणी दोनों को ही मान्यता प्रदान करते हुए केवल प्रभु की लीला के प्रशंगन में ही लगे रहना चाहते हैं।^६ यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर सृष्टि का निर्माण तथा संहार केवल मात्र परमात्मा की लीला के निम्न ही मानते हैं।

१ जेना लो नहि तेना लो में पदि बिधि कथां ब्याप्य लो ।

भाँर कट्ट लो जम सब लागै बाहर कट्ट लो भुटा लो ।

बाहर भाँर मरन निरनर बिच कपिन लोक पाटा लो ।

हमि न मुष्टि परल अघोर बाज कथ न जात लो ॥

ह० प्र० ४०, १, पृ० १३८

२ कहाँ कोन नद अघोर भावा । नद अघोर नद मन न रहसा ।

बाल अघोर मन्य है सोर । जम कोटु है तम लख न कोर ॥

ब० प्र० १५०, पृ० ११०

३ अम कपिये तम होत नहि जम है तेना सोर ॥

ब० प्र० ३, पृ० २३०

४ अम तू तम सोहि कोर ॥ जान । ओग कहै सब आनहि आन ॥

ब० प्र० ४०, पृ० १०३

५ ओ पै बाज रूप अनाना ली पटिन का कथमि गिराना ।

नहि तन नहि मन नहि अहंकार नहि सब रज तम तानि प्रकाश ।

मिग अहं पन पने अनेक वेदक बोख हैं तम रज ।

ह० प्र० ४०, १/२, पृ० १/८

६ आहार मग्न गानि में पड़े को पणि को गेगा ।

राधा राव कवन मू कविने कवन वेद को रोगा ।

इतम आप आप मरहिन में आप आप मू रोवे ।

नाना भाति पड़े सब आड़े रूप धरे धरि मये ।

सोचि बिगड़ि सने जम देख्य निरगुण कोर न कथये ।

कहे कबर गुण अहं पणि मिनि लाज अम गये ॥

ब० प्र० १८६, पृ० १५१

कबीर का विचार है कि कुम्हार समान मिट्टी से विभिन्न प्रकार के घटों की रचना करता है, उसी प्रकार परमात्मा बहुरंगिणी, अनेक नाम-रूपात्मक सृष्टि का मूलन करने वाला है। उसने मेघों के रूप में आकाश में जलराशि घनीभूत की है। साधारणतया जल की स्थिति स्थल पर भी निम्नस्तरों पर ही मग्न है परन्तु उस चतुर सृष्टिकर्ता ने अपने कोशल एवं शक्ति से उसे निराधार गगन के अधर में स्थापित कर दिया है। सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्रों के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था करने वाले उस कर्त्ता की विचित्र कृतियों को देखकर ही अलिखा आदम, पीर, मौनाना सब दीवाने होते रहे हैं।^१

सर्व, राज तथा तम गुणों की क्रिया (Action) तथा पंचतत्त्व के द्वारा समस्त ससार की रचना हुई है परन्तु जिस प्रकार वादन क्रिया में जो स्वर भङ्गन होते हैं, वे स्वयं वाद्य का स्वकार्य न होकर वाद्य के वादक के कार्य होते हैं, उसी प्रकार वसपि सर्व राज, तम सभी सृष्टि में सहायक हैं परन्तु सृष्टि उनका कार्य न होकर परमात्मा का ही कार्य है। वे निमित्त कारण मात्र हैं। इस समस्त त्रैलोक्य तथा दृष्ट ससार को परमात्मा ही कार्य में प्रवृत्त करा रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मूषधार बछुनानी को नृत्य कराता है। इसमें तनिक भी मन्देह नहीं, कि सब ससार परमात्मा में ही परिग्राह्य है।^२

परमात्मा के सामीप्य के सम्बन्ध में कबीर का वचन है कि वह कहीं बाहर नहीं है। वह प्रत्येक व्यक्ति के अति निकट है और निकट ही नहीं, प्रत्येक स्वाम प्रवास में वह निहित है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। मन्दिर, मस्जिद, पूजा गृहों में, बाबा, बंलाश आदि तीर्थ-स्थानों में अथवा किसी क्रिया-कर्म, योग विराग में परमात्मा का वास नहीं है। वह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है तथा लण मात्र की खोज में ही प्राप्त है।^३ उसको जो जिस रूप में ग्रहण करना चाहता है, उसको वह उसी रूप में मिलता है। उद्यान का प्रारम्भ उसका निर्माता माली ही जानता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सृष्टि का निर्माता होने के साथ ही उसका आदि ज्ञाता है। पुष्पों में जिस प्रकार सुगन्धि व्याप्त रहती है, उसका कोई

१. या करीम, बनि हिकमत तेरी राक एक मुनि बुनेरी।

अर्थात्त मैं नीर जमाया बहुत भानि करि नूनि बाया।

अलिय धाम धर मुनाना तेरी मित्रि करि भये दिखना ॥

ह० प्र० क० १४३, पृ० ३१५

२. बाँरे जत्र बजवै गुनी। राम नाम बिन भूला दुनी।

रजगुण सगुण तमगुण नीन। सब लख ले मान्य बेन।

तीनि लोक पूरा पेचना। नाच नचावै एकै जना।

बदे बनीर सभा बरि दूरि। निमुच नख रखा भरपूरि ॥

ह० प्र० १६४, पृ० १२५

३. मोको बदा दू दया बजे मै तो तेरे नाम में।

ना में देवल ना में समजिद ना बावे बैराम में।

ना तो बनि विश्व कर्म में नही योग बैराम में।

खोजी होय तो तुमै भिनिहौ पच भर की तयाम में।

बदे कबेर सुनो ग्यह सगो सब स्थानों की खग में।

ह० प्र० क० १, पृ० २३०

भी अतः नुबानहीन नहीं होता, उगी प्रणार परमात्मा प्रत्येक जीव में व्याप्त है, कोई भी उसमें रिक्त नहीं है ।^१

कबीर का मत है कि जल और तरंग में केवल नामगुण भेद है, ज्ञानात्मिक भेद नहीं । सागर और सहर जल के ही दो नाम हैं । उद्वेलित होता हुआ जल ही तरंग है, चाहे वह उतार की स्थिति में हो अथवा चटाव की । वह हर प्रकार से जल ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं । तरंग वह देने से जल के वास्तविक अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता । ठीक इसी प्रकार जगत् और परमात्मा एक ही हैं, उनमें कोई भौतिक भेद नहीं है । भेद है केवल नाम का और यह नाम-भेद परमात्मा के अस्तित्व का किञ्चित् मात्र भी प्रभावित नहीं करता ।^२

कबीर समन्वयवादी थे । उनका विश्वास है कि सभी धर्मों तथा मतों के मूल में एक ही परमात्मा विद्यमान है । अल्ताह और राम, करीम और केराव, हबराज और हरि सब एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप तथा नाम हैं । नाचा प्रकार के आभूषण जो स्वयं से घटे जाते हैं, उनमें मूल तत्त्व स्वयं ही है । आभूषण जो कपड़े-मुनने के लिए पृथक् नाम तथा रूप वाले हैं । इसी प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों में मूल तत्त्व एक परमात्मा ही है । पूजा और नमाज आदि साधना के मार्गों में जो पृथक्ता दिखलाई पड़ती है, केवल नाम-रूपभेद है ।^३

साधारणतया भक्तों के भगवान् चतुर्भुज रूपधारी होकर अपने शरणागतों की रक्षा में तत्पर रहते हैं परन्तु कबीर के भगवान् अनन्त भुजाओं में भक्तों की रक्षा करते हैं ।^४ भगवान् सर्वदा भक्त के वक्ष में रहते हैं । उन महापुरुष देवाधिपति के भक्त के वक्ष होकर तरंगित जँटे रूपों—अवतारों—में स्वयं को प्रकट करते एक बार नहीं अनेक बार प्रह्लाद प्रभृति अपने भगणित भक्तों का उद्धार किया है ।^५

१. सब नाथो जगै बन की म दि, राम नाम दिन जलम बादि ।

कृप जु कृपे रति कमल, जगै मोहि रहै सब जल जल ।

कृपनि में जगै रहन कल, पू पटि पटि गोविन्द है निवास ॥

ब० प्र० १८३, पृ० २१५

२. दरियावका लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न बोधन ।

उठे तो नर है बैठे तो नार है, कहो जो दूसरा दिन गरुड होवन ।

उसी का पेर के नाम लहर धरा, लहर के बड़े क्या नीर खोदन ।

अन द। पेर सब अन परब्रह्म में, जान वर देन माय गोवन ॥

ब० प्र० क० १५, पृ० २५१

३. दुः अगदरा बचा ते आये बसु कोने सरमाय ।

भन्ना रात बगीचा वेसो हरि हबराज नाम आश ।

गहना पक कलक ते गहना लामे माव न दुःख ।

बहन सुनन को हूँ बहि बापे एक नमाव एक पूजा ॥

कबीर

४. सब भुजा कै भयन में जिनकासी सब भय ।

बहार भगत ता रूप में आके भुजा जनन ॥

ब० प्र० ५, पृ० ९०

५. मेर परम पुरुष देवभित्त सज हो नरसिंह भैव ।

बहि करार बोद लखै न पार मझार उदरे अनिक बार ॥

ब० प्र० १४३, पृ० ३००

मनुष्य में निज की कोई शक्ति नहीं है। कबीर का विश्वास है कि उन्होंने न कुछ किया, न करने की क्षमता रखते हैं और न उनका शरीर ही कुछ करने योग्य है। उनके निधि प्राप्त करने, आत्म साक्षात्कार होने तथा जिस प्रकार से भी कबीर 'कबीर' बन सके, उस सब का श्रेय वे परमात्मा को ही देते हैं।^१ जैसा कि हम पहले देख चुके हैं वह समष्टि सृष्टि का ही वर्त्ता नहीं है, वह व्यक्तियुक्त मनोनामनाओं को पूर्ण करने में भी मग्न है।^२

स्वयम् परमात्मा तरनतारण है। जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, तब तक परमात्मा का भान नहीं होता। जब परमात्मा का भान हो जाता है तो 'अहम्' की भावना स्वयं ही नष्ट हो जाती है। मैं, 'मेरे' की भावना का अंत होने ही आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और परम निर्वचनीय उग स्थिति पर आकर चित स्थिर एवं शांत हो जाता है।^३ अस्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि परमात्मा महान्तम है। उसकी महत्ता तथा महिमा से मण्डित होने की क्षमता किसी अन्य में नहीं। उसके भक्त जब, जहाँ, जैसे उसका स्मरण करते हैं, वह तत्क्षण प्रकट होकर उनका विस्तार करता है। प्रह्लाद, गोपीचन्द, हनुमान और पुण्डरीक आदि भक्तों पर कृपा करके उनको मामर्ष्यवान् बनाने वाले हरि ही हैं।^४ भगवान् सर्वत्र यवानुरूप और यथावयव उपस्थित रहते हैं। भूलकर भी उनके विषय में भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कारण कि समस्त वर्तुत्व उन्हीं का है, वह जो कुछ करते हैं, वही होता है।^५

उस सर्वशक्तिमान के सृष्टि-विधान की शक्ति बड़ी ही विचित्र है। उसकी शक्ति तथा क्रिया-कान्त सामान्य बुद्धि एवं तर्क से पने की वस्तु है। साधारण सौमित्र नियम उसके कार्यों में प्रयुक्त नहीं होते। वह जो कुछ करता है वही सोभा देना है और वही न्यायसंगत होता है। अपनी कृपा से चाहे वह दरिद्र की राजा बना दे, चाहे राजा को भित्तारी कर दे। उसी के विधान से लवण जैसे सुगन्धित पुष्प में फल नहीं लगते तथा चन्दन जैसा सुवासित

१. ना कुछ किया न करि सक्या ना कस्ये जोग मरीर ।

जो कुछ किया ॥ हरि किया तारे भया कबीर ॥

क० प्र० ५६४, पृ० ६२

२. या नामना की परिपूर्ण समरथ हो राग राग ॥

ह० प्र० व० १६०, पृ० ३३६

३. राजाराम तू ऐसा निर्भय तरन तारन रामराय ।

जर हम होने तब तुम नाहीं अब तुम हनु हम नाहीं ।

अब हम तुम एक भवे हरि एकै देखी गन परिवाही ॥

क० प्र० १७७, पृ० ३१६

४. हरि से कोइ नहि बड़ा दिवाना क्यों गणन में पड़ा ।

प्रह्लाद भैया हरि से लपटा अब राधा कडवडा ।

गोपीचन्द ने बचन सुनकर नह्य गुड्डक लख जोषा ।

हनुमता ने सेवा कीन्ही शोषागिरि ने उषा ।

पुण्डरीक ने सेवा किया चिदुल हरे पर लषा ।

कहन कबीर सुनो मारि मागे हरिचन चित पषा ॥

कबीर

५. कहे कबीर हरि ऐसा, अहा जैसा तथा ठेसा ।

भूने गरुनि परे जिन कोइ राग राग करि मो होई ॥

क० प्र० २६३, पृ० १०८

वृक्ष पुष्पित नहीं होता ।^१ दोनों स्थानों में एक दूसरे का अभाव सद्वृत्ता है । उसकी वृषा से असम्भव भी सम्भव हो जाता है । मत्स्य का शिकारी अपने शिकार की छोज जाल में करता है, और सिंह सागर में दिखाई पड़ता है । चन्द्रन के सम्पर्क से मलयगिरि में रेंडी का दुर्गन्धिपूर्ण वृक्ष भी चारों ओर सुरभि प्रसारित करने लगता है । नेत्रविहीन मनुष्य अपने मम्मूय दृष्टिपथ में आने वाली वस्तुएँ ही नहीं देखता है, वरन् समस्त ब्रह्माण्ड के बौतुक उसे दृष्टिगत होने हैं । पशु व्यक्ति नुमेर जैसे अनघ्य पर्वत को सरलता से पार कर निर्बन्ध होकर घूमता है । उसकी पशुता उसे सीमा के बन्धनों में बद्ध नहीं कर पाती । भूज जो वाणी से विहीन होता है, ज्ञान विज्ञान पर बात तो करता ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान के उस अनिर्वचनीय स्वरूप को व्यक्त करता है जो बिना वाणी से सम्पन्न व्यक्ति के लिए भी पूर्णतया सम्भव नहीं है । वह परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है कि वह आशय को बाँधकर पातात में भेज सकता है और पाताल के अधिपति शेष को स्वामिभ्युक्त करके आकाश में रख सकता है । अर्थात् अपनी शक्ति से वह आकाश-पाताल को भी उबड़ पुनड सकता है । वह सम्भव-असम्भव, सगत-असगत ओ कुछ भी करता है, सब शोभा होता है, उसने समस्त कार्य आलोचना से परे हैं ।^२

गुह्यनामकदेश में ब्रह्म में जानकर परमात्मा की छोज करने के प्रयत्न को धर्म माना है । परमात्मा, जिसको मनुष्य धन में जाकर हूँडने का प्रयत्न करता है, वह सर्वनिधानी, सर्वदा अलग रहता हुआ भी सब में समाया हुआ है । वह घट-घट में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार पुष्प में सुगन्धि अथवा दर्पण में प्रतिबिम्ब । आत्मा में ही परमात्मा प्रतिबिम्बित होता है तथा परमात्मा की सुरभि से ही आत्मा सुवासित बनती है । इस प्रकार धर्मिणी

१. आधुनिक दूरदर्शिन विज्ञान के अनुसार उपर्युक्त भूभागों परी नदा उतरती । चन्द्रन ॥ पुष्प भावे है तथा लवण में फल भी । हा, यह बात अदृश्य है कि चन्द्रन वृक्ष का बाण्ड निजना सुवासित, मूल्यवान तथा उपादेय होता है उसका तुलना में पुष्पों का कोई बराबरी नहीं । इसी प्रकार लवण के फूल ही सुगन्धित तथा उपयोगी होते हैं अन्यथा फल नहीं । सम्भवतः चन्द्रन के पुष्प और लवण के फल अपनी अनुपवागिण तथा मुखहालिका के कारण ही नगद्वय समये भूधे और वनि-पौद्गोविन में बनना शरित्त ॥ दो बेटे ।

२. सर्वभूतदरिद्रि का गति न्यारी ।

रक्ष निवास करे बह रात्रि भूषित करे भिगारी ।

ये ते सवर्गोदं फल नदि नार्गे चन्द्रन फूल न फूले ।

मन्द मित्रही रस जगत् में मिह समुद्रहि भूने ।

रेका रूप मया मलयगिरि चद्रुमि फूला बाया ।

तन लोद ब्रह्मचरः शरद में दले अप उरमा ।

पगुलमेरु सुमेरु उभय विमुक्त मुक्ता दोने ।

गूला बाल शिकार प्रहारे अनन्द बानी बोले ।

बाधि अकाम फल बटावे मेम सग पर रावे ।

कहे बचर गम है राजा जो बुद्ध करे सो दावे ॥

परमात्मा तथा अत्यन्तगी आत्मा में कोई भेद नहीं है ।^१ नाटक ने भगवान् को मायापति के रूप में भी माना है ।^२

तुलसीदास ने परमात्मा का वर्णन अपने इष्टदेव दशरथ-सुत राम के रूप में किया है । इसीलिए वे बार-बार पाठकों को यह स्मरण कराने रहते हैं कि उनके राम मानव नहीं हैं ।^३ ऋग्वेद के पुरषसूक्त की शैली में परमात्मा के स्वरूप का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है— राम का मनुष्य जानकर विरोध मत करो (मदोदरी-रावण सवाद) । वेदों ने जिस पुरुष के अण-प्रत्यण में सोको की कल्पना की है, वही विश्वरूप रघुवत्समणि राम है । जिसके पग में पाताल, मस्तक में स्वर्ग, तथा अन्य अणों में दूसरे लोक आश्रित हैं, जिसकी भृशुटि-भग ही भयकर काल, नैष सूर्य तथा वैश मेघ-समूह हैं, जिसकी घ्राणेंद्रिय अश्विनीकुमार तथा जिसका निमेष ही दिवारात्रि का रूप है, दक्षो दिशाएँ शब्द-ग्रहण का माध्याम हैं, वायु व्वास है वेद स्वयं नि मृत वाणी है, अधर लाभ, दशन यमराज, बाहु दिक्पाल तथा हास ही माया है । मुख अग्नि, जिह्वा वरुण तथा उत्पत्ति, पातन एवं सहारक्ष्मो प्रलय जिनके कार्य हैं । रोमा-वनि ही असह्य वनस्पतियाँ, अस्थियाँ ही पर्वत-समूह, नसें ही सर्पिताएँ, उदर ही सागर एवं निम्न इन्द्रियाँ ही नरक हैं । भिन्न जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चन्द्रमा मन है तथा महान् विष्णु जिनका चित्त है, वह चराचर रूप वाले भगवान् स्वयं राम हैं । उनके विषय में अधिक ऊहापोह की कल्पना क्या की जाय । मनुज न होते हुए भी मनुज रूप धारी राम ने माता कौशल्या के सम्मुख अपना वह विराट् स्वरूप प्रकट किया जिसमें माया, जीव, भक्ति आदि सब का सम्मिलित रूप से एकत्रीकरण था । जटिल माया जो जीव को नाना प्रकार से नाच नचाती है, प्रभु से भयभीत बरबड़ उपस्थित है । जीव भी है और जीव को माया के बन्धन से मुक्त करने वाली भक्ति भी वहाँ प्रबल दिखाई देती है ।^४ इस भाँति भगवान् ने माता को अनेक उम अद्भुत अलङ्कार रूप का दर्शन कराया जिसके रोम-रोम में करोड़ों

१. काहे रे बन खोजन आई ।

सबै निवसी सदा भलैरा लोही लग समारै ।

पुन माध श्री वान बसत है सुख माहि जन दार ।

सैसे ही हरि बने निरतर घट ही खोने भाई ।

बाहर भान एकदि जानो यह सुख वान बाढ़ ।

नाटक, १० का० सू० मा० १, पृ० ४६

२. नाटक जन कब पुकार सुनने जहाँ गंग पमार ।

मिमरन नहि क्यों मुरार माया बाकी चेरी ॥

नाटक, सू० बा० म० मा० १, पृ० ५४

३. कौ राव विरोध परिहरहु । जानि मनुज जनि हठ मन थरहु ॥

सु० रा०, ल० का० १३.४

सो रे प्रभु मोर चराचर स्वामी । खुर सर उर अंजगामी ।

सु० रा०, ४० का० ११८ १

राव राव नहि नर भूषणो । मुखेकर वाचकु कर वाच ।

सु० रा०, सु० का० ३८.१

राम राम कहूँ नर जनि मानहु । निगुन जग भवि भव, जानहु ॥

सु० रा०, कि० बा० २५ ६

४. देखो माझ सब विधि गाढ़ी । भनि समान जोरे बग छाढ़ी ।

देखा जीव नचाकर जाहा । देखी भक्ति जो दोर नही ।

सु० रा०, १० का० १०१.१

ब्रह्माण्ड सम्बन्धित है।^१

तुलसी ने व्यक्ति की स्वयं की भावना के अनुसार ही प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार होना माना है। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप उसे प्रभु का दर्शन होता है। यही विचार हम प्राचीन ग्रीकानी दार्शनिक एनेक्जोपनीज के कथन में देखते हैं। उसका कथन है यदि बेलो, घोड़े और सिंहों के हाथ होने और उनसे वे तिस सकते तथा कलाकृतियों का मृन्मय कर सकते जैसा कि मनुष्य करते हैं तो घोड़े भगवान् को घोड़े के रूप का अङ्कित करते और बेल बेल के रूप का। साथ ही वे देवताओं की मूर्तियाँ अपने ही रूप के अनुसार भिन्न प्रकार की बनाते। ह्योपियन अपने भगवान् को बाना तथा चपटी छोटी नाक वाला बनाते हैं और एशियन कहते हैं कि उनके भगवान् के नेत्र नीले और बंरा लाज हैं।^२ मनुष्य अपने मनोभावों के अनुसार ही ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करता है तथा उसी का साक्षात्कार उसे होता है। यदि ईश्वर के सत्य स्वरूप के विषय में सदा की जाय तो मत्पना का विषय या कल्पनातीत सभी उसके स्वरूप हैं तथा प्रत्यक्ष का विषय ही सकते हैं। सीता-स्वयंवर के समय उपस्थित जन समुदाय में सभी धर्मियों तथा मनोभावों के साथ उपस्थित है। उनमें प्रत्येक अपनी भावना के अनुसार राम का स्वरूप देख रहा है। वीर योधाओं ने श्रीराम को मूर्तिमान् वीर रस के रूप में देखा और कुटिल रूप उन्हें भयकर रूप में देखकर भयभीत हो उठे। धृष्टमन्युधारी को असुरगण के उन्होंने राम को घातान् वान के सहस्र देखा। नगर निवासियों को वही राम लोचन मुग्धदायक, मानव-श्रेष्ठ दृष्टिगोचर हुए, विद्वान् को वही राम अनन्त सुख कर-लोचन वाले विराट् रूप में दिखाई पड़े। विदेहराज जनक ने पत्नी समेत उमी रूप को अवलोकन प्रतिभावान् बालक राम के रूप में दृष्टिगत किया। योगियों को अपनी निद्रि के समान शान, धुल, सम, सहज प्रकाश-रूप प्रतीत हुआ। भक्तों के सम्मुख वे अपने इष्टदेव के समान मधु प्रवार से सुग्दामय रूप में उपस्थित हुए परन्तु इन सब से बढ़कर जिस भाव में सीता को राम के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, वह अक्षयनीय है। सीता ने उस ज्ञानद का अनुभव किया परन्तु उसके वर्णन करने में असम्य रही।

१. देवता मर्दि निव अद्भुत रूप अयन्तः।

रोम रोम प्रणि लो कोशिकोदि अद्भुतः।

दु० पृ०, बा० पृ० २०१

२. Xenophanes Yes, and if Oxen and horses had hands and could paint with their hands and produce works of art as men do horses would paint the forms of Gods like horses and Oxen like Oxen, and make their bodies in the images of their several kinds The Ethiopians make their Gods black and snubnosed the Thracians say their's have blue eyes and red hair

Burnet Early Greek Philosophy, P. 119

An Idealist view of life P 36

फिर भला उसकी वाणी के द्वारा व्यक्त करने में अन्य कोई किस प्रकार मशम हो सकता है ।^१ अपनी भावना के अनुसार ही मनुष्य इस विविध नाम रूपात्मक जगत् को 'सिधाराम'-मय देखता है ।^२ उस अनिवर्चनीय प्रभु के स्वरूप-दर्शन का प्रत्यक्ष आनन्द भी अनिवर्चनीय है ।

तुलसी के जनरत्नक राम विराट रूपधारी अथवा आत्मपत (Subjective) मनो-भावनाओं के कल्पित ईश्वर ही नहीं हैं, वे उपनिषदों में वर्णित निर्गुण परमात्मा अथवा कबीर आदि के द्वारा सर्वोपनिषद् वेदान्त वेद परमतत्त्व भी हैं । अज्ञाना, विज्ञानघन, शक्तिघाम, अलङ्घ्य, अनन्त, अयोध-शक्ति सम्पन्न भगवान् व्यापक एवं व्याप्य सब कुछ हैं । निर्गुण, महान्, अजेय, निर्दोष, सर्वदर्शी तथा इन्द्रियो की पर्युष के परे हैं । वह ब्रह्म जो मोहरहित, निर्मम, निर्दोह, निर्दोष, निर्विकार, प्रकृति से परे, सुखराशि तथा अविनाशी है, वह सब के हृदय में भी वास करने वाला है ।^३ उन ब्रह्मस्वरूप राम का यत्नमान किस प्रकार किया जाय । उन्हीं के अनुग्रह के हेतु तपस्वी तपो, मोह, ममता, मद आदि विकारों को त्यागकर योगसाधन में रत होते हैं । तत्त्वचिन्तन करने वाले मनस्थो मुनियों तथा भट्टेश्वर के मन-मानस में विचरण करने वाले हस्त राम ही हैं । यही राम व्यापक, अलङ्घ्य, अविनाशी, चिदानन्द निर्गुण, गुणनिधि, परब्रह्म हैं जो वाणी-नकं अनुमान सब के परे है तथा जिनकी महिमा का पार न पाकर वेदों ने 'नेति नेति' कहकर सब वालों में एकरस रहने वाले परमात्मा के गुण वर्णन में अपनी असमर्थता

- १ निन्द के रस भावना जैसी, प्रभु मूर्ति निन्द देगी तैसी ।२
देखि भूँ महा रगधीरा, मनहुँ वारमु धरे सतेरा ।
हरे कुटिल रूप प्रभुहि निहागी, मनहुँ भयानक मूर्ति भारी ।३
रहे प्रभु छल छोनियेया निन्द प्रभु प्रग बान मम दोष ।
गुहायिन देखे दोष मरै, नर भूषण लोचन सुन्दर ।४
मरि विरोध कहि कहि कहि, निन्द निन्द की प्रभुरूप ।
अनु सोइत निगाह धरि, मूर्ति परब अनूप ॥ २४१
विपुल प्रभु विराट्मा रक्षा, बहु गुण कर पय लोचन सीमा ।
मनक जाहि अवलोकहि बैये, सत्रन सगे मिय लागहि जैसे ।१
महिन विदेह किमोह कहानी, सिन्धु सम प्र नि न नद नदानी ।
मोगिन्द परम तबमय आत्म, सात सुद्ध सम मदन प्रकल्प ।२
हरि भगवन्द देखे दोष आना, हृदय श्व सब सुन्दराना ।
रावहि चित्त भाये लोहि सीध, सो सनेह भूष नहि बधनीया ।३
७२ अनुमति ॥ यदि सब सोइ, बचन प्रसार करे वरि कोइ ।

तु० रा०, बा० वा० २४१ ५

- २ सीध रामम सब जग जानी ।

तु० रा०, बा० वा० ७२

- ३ सोर मचिदानन्द धन रामा । अत्र विश्वास रूप बन धामा ।
अपद व्याप्य अज्ञान अनन्ता । अलिख प्रमोद सति अमन्ता ।२
अनुल मदम गिरा गोपीना । सरदामी अवयव अनैना ।
निर्मम निगकार निगोहा । निन्द निरजन मुख मरोहा ।३
प्रति पर प्रभु सब रस वसी । मद्र निन्द विरज अभिनागी ।

तु० रा०, बा० वा० ७१-५

प्रकट की है।^१ उस निजानन्द, निरुपाधि, अगुण ब्रह्म के अशमात्र से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति होती है। ऐसा महान् ब्रह्म जो त्रिदेवों का उत्पत्तिकर्त्ता है, सर्वत्र भक्त के पास में रहता है और भक्त के लिए ही जीवा-हेतु शरीर धारण करता है।^२

तुलसी ने भगवान् राम को देवगबर दाकर का भी स्वामी कहा है। “सहज प्रसाद-रूप, विज्ञानरूपी प्रभात से अतीत, सर्वव्यापक ब्रह्म, परमानन्द, पुराण पुरुष, प्रसादानिधि, पर और उपर दोनों के ही प्रवट स्वामी जो रघुवज्रमणि हैं वही मेरे स्वामी है।” इस प्रकार के शब्दों से दाकर ने राम को मस्तक नवाकर उनकी जलण्ड महिमा को प्रदर्शित किया है।^३ कारण कि राम अज्ञ, अद्वैत, अगुण, अचन, अनाम, अनोह, अरूप, जलण्ड, अनुप, अमल, अविनाशी, निर्विकार, निरुपाधि, इन्द्रियातीत, मुञ्जरानि, मय के हृदयपति तथा केवल अनुभव-गम्य हैं। उनमें और आत्मा में उसी प्रकार की अभिन्नता है जिस प्रकार जल और उसकी तरंग में। आत्मा और परमात्मा जल और तरंग की भाँति केवल नाम-भेद के कारण पृथक् प्रतीत होते हैं।^४

वेदों में वर्णित उस अनादि अनन्त के वर्णन के प्रामाण्य से तुलसी ने उसे बिना पग के चलने वाला, बिना करी के विविध चमों का कर्त्ता, बिना कानों के श्रोता, बिना मुल के सर्व रस प्राप्ति, बिना बाणों के यत्ता, बिना शरीर के स्पर्श करने वाला, बिना नेत्रों के दर्शक, बिना प्राणेश्वर के सूँघने वाला माना है। इस प्रकार जिसके सभी कृत्य दलीकिक हैं, वही ब्रह्म राम है। विषयो, इन्द्रियो, उनके देवताओं तथा चैतन्य जीवों के समेत सब का परम प्रकाशक वही है जिसकी मारुता के द्वारा ही जड़ माया मल्य के समान प्रतीत होती है। समस्त जगत् ‘शुद्धिका रजत’ और जलगत भूम-दिम्ब की भाँति मिथ्या होते हुए भी ईश्वर के

१. राम बारी वेदि भाँति प्रसन्न । सुनि महेश मन मानम हस्त ।
करहि जोग जोगो जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मर लागी ।
व्यापकु मरु अलाउ भवितामी । विज्ञानन्द निरगुन गुन रासी ।
मन समेत जेहि जान न जानी । तरकि न सकहि मरुन अनुमानी ।
महिमा निगनु नेनि कहि कहैं । जो निहु काल पक राम रहैं ॥

तु० रा०, बा० का० १४०.४

२. अगुन अवण्ड अनन अनादी । जेहि बिधि परमाय वारी ।
नेनि नेनि जेहि वेद निरुपा । निजानन्द निरुपाधि अनूपा ।
राम करि विष्णु मन्त्राणा । उपरहि जातु अम तेनामा ।
देगेउ प्रभु सेवक दस अहर्ष । मया हेतु लोलातु गहर्ष ।

तु० रा०, बा० का० १४२.४

३. सहज प्रसादरूप भगवाना । जहि तह पुनि विज्ञान विज्ञाना ।
राम मरु व्यापक अन जाना । परमानन्द परेन पुराणा ।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकामनिधि, पण्ड पाकर नाथ ।
रघुबलमणि मम राजाधि मोर, कहि मिल नाथ नाथ ॥

तु० रा०, बा० का० ११६

४. लागे वरन अण्ड लहैमा, अज अद्वैत अगुन हृदयेमा ।
मनन अनन्द अनाम अरुपा, अनुभवगम्य अवण्ड अनूपा ।
मन मोहन मम अविनाशी निर्विकार निरुपाधि कृपामयी ।
सो तेनादि तेहि जहि मेदा वारि नेनि दस चरहि वेदा ॥

तु० रा०, बा० का० ११०.२

आश्रित है। निद्रावस्थित व्यक्ति जिस प्रकार दुःस्वप्न देखकर दुःखित होता है परन्तु बिना जागे उसका दुःख दूर नहीं होता उसी प्रकार इस मिथ्या संहार का दुःख भी बिना भ्रम मिटे दूर नहीं होता। जिसकी कृपा से इस भाँति का भ्रम मिट जाय नहीं परमात्मा राम है।^१ इसी भाँति अन्यत्र भी निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप वर्णन में तुलसी ने कहा है :

सुनत लखत श्रुति नयन बिनु स्मना बिनु रम्य लेत ।

घास नायिका बिनु लहे परसै भिना निरुत ॥ तु० प्र०, पृ० ६

कबीर आदि की भाँति परमात्मा के अन्तर्यामी होने की भावना से तुलसी औरगोन हैं। उनका हृदय परमात्मा का निवास-स्थान है।^२ और न केवल तुलसी का हृदय प्रभु का वास-स्थान है वरन् चराचर के नियन्त्रा अन्तर्यामी राम सब के हृदयों में स्थित है।^३

अन्तर्यामी तथा बहिर्गामी^४ प्रभु के स्वरूप तथा मूर्तिपूजा^५ के सम्बन्ध में भी तुलसी ने उस समय प्रचलित तिगुर्बिया सतों की तोली चोटों के विरोध में विचार प्रकट किए हैं। कबीरपदियों द्वारा मूर्ति के स्थान पर पहाड़ या चक्री पूजने का तर्क देकर मूर्ति-पूजा का

१. विषय काल सुर जान मदेना, सकल एक तैं एक मचना ।

सब कर परम प्रकृतिक मोड, राम भनादि अवशानि सोइ ।३

जान प्रकाश प्रकाशक रामू, मायादेम ग्यान गुन धामू ।

मानु मत्वना तैं जय मया, मान म न पव मोद सन्या ।४

रजत साय मनु भास जिन जय मानु कर बारि ।

जदपि वृषा निष्ठु काल सोइ भ्रम न मवद कोउ यरि ॥११७

एहि विधि जग हरि आशिन रहइ, जदपि अमत्य देन दुख अन्ध ।

जो सपने मिर बाँधे कोइ, बिनु जागे दुख दुरि न हाइ ।१

मानु कृपा भ्रम भ्रम मिटि जाइ, गिरना सोइ कृपालु रजगइ ।

आदि अल कोउ अजु न पावा, मनि अनुमानि निगम प्रम गावा ।२

बिनु पर चरख मुनइ बिनु काना, बिनु बर बरम बरख विधि नाना ।

आलन रहित सकल रम भोगी, बिनु बानी बसा बइ भोगी ।३

तन बिनु परम नयन बिनु देवा, महर गाल बिनु रम मदेवा ।

अनि सब भाति अलौकिक बरनी, महिमा जानु जाइ बहि बरनी ।४

जोहि इम गावहि वेद बुध जाहि परहि मुनि ग्याल ।

सोइ दमरभुन भगवति कोमलवनि भगवान ॥

तु० रा०, वा० का० ११८

२. मम हृदय मयन प्रभु तोता ।

तुलसीदास, म० वा० स० भा० २, पृ० ८६

३. सोइ प्रभु मोर चराचर समी । रजस मव उर अन्धारी ।

तु० रा०, वा० का० ११८ १

४. अन्तर्यामिदुने बह बाहरवनि हैं राम जे गाय निरै तैं ।

धावन धेतु पन्नादि सब ज्यो बायक बोचन कान किये तैं ।

अननि बुझि कहै तुलसी कहिये की न बारि बाग मिये तैं ।

पैर परे मरनादनु को प्रणते प्रभु पादन तैं न हिये तैं ॥

तु० म० १२६, पृ० १६३

५. बादि कान रुपा ॥ कहैं तितु कान करान विनोकि न मागे ।

मनि प्रवर्ति बड़ी तुलसी नव तैं सब पावन पूजन लगे ॥

तु० म० १२८, पृ० १६३

विरोध किया जा रहा था। तीर्थों एवं गंगा आदि की पवित्रताओं का विरोध बहुत तीव्र के बहुत ही घने रहते तथा मछली आदि जल-जन्तुओं के मृषन न होने के तर्क उपस्थित किये जा रहे थे। स्वयं कबीर ने भी समाज की अज्ञात-अज्ञानता के प्रचलन में दली प्रकार के उद्गार प्रकट किये थे। कबीर के पश्चात् उनके मतावलम्बियों में उनकी जन-जाति की भावना नहीं रह गई थी, केवल कबीर के शब्दों का प्रचलन रह गया था और उनके उद्गार सम्प्रदायगत विरोधों के लिए प्रयुक्त किये जाते थे। इसी प्रवृत्ति में प्रेरित होकर उत्तमे ही वाचनानुसंग एव छिछले तर्कों द्वारा प्रत्युत्तर मात्र देने की नियत से तुलसीदास ने भी इस प्रकार के छद्म रचे हैं—अन्तर्यामी भगवान् से भी बहिर्यामी भगवान् अधिक बड़े हैं जो कि नाम लेते ही अविनाश्व भक्त के सम्मुख उत्पन्न होकर उसका कष्टों से निस्तार करते हैं, जिस प्रकार धेनु बछड़े की पुकार सुनकर वाल्मन्य से जोतप्रोत, मृगों में टपड़ते हुए दुग्ध के सहित भागती हुई उसके पास पहुँच जाती है। हिरण्यनक्षत्र के द्वारा जिस समय भक्त प्रह्लाद प्राप्ति किया जा रहा था उस समय उसकी पुकार पर, उसकी रक्षा के लिए बहिर्यामी भगवान् स्वयं प्रकट हुए, न कि हृदय से। इन प्रकार अब से भवन की पुकार पर भगवान् पापाण से प्रकट होने लगे तभी से सब लोग पापाण-प्रतिमा का पूजा करने लगे। यह भव उपासना या पूजा का वास्तविक अर्थ है। आत्मा कबीर तथा तुलसी ही की कथा, समाज के समस्त रहस्यवादियों की समान ही है।

सर्वत्र समान रूप से व्याप्त परमात्मा, ऐसा कौन देता था बाल है जहाँ विद्यमान नहीं है। सब प्रकार से समाज के राग से रहित विरागी परमात्मा प्रेम से उसी प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार बाष्प में अग्नि जो कि अन्यत्र रूप से बाष्प के अंदर सदैव सब जगह समान रूप से मौजूद रहती है।^१ केवल माया से आकृष्टित होने के कारण निर्गुण ब्रह्म दृष्टिगत नहीं होता।^२ वस्तुतः सर्गुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है—ऐसा मुनि, पण्डित, वेद-मुखाण सब का मन है। लपहीन बटु जो निर्गुण है वही भगवान् के प्रेमवश सगुण रूप हो जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि निर्गुण सगुण कैसे हो सकता है? निर्गुण और सगुण का परस्पर सम्बन्ध वही है जो जल और हिम का है। जल और हिम एक ही हैं। एक स्वरूप है और दूसरा उसका ठोस रूप। इसी प्रकार निर्गुण अव्यक्त है और सगुण व्यक्त तथा दृष्ट।^३ इस प्रकार तत्त्वज्ञानान्तरधन अजन्मा राम माया, मन तथा कृणों से परे, दृष्टि, वाणी तथा ज्ञान का अविषय, द्रष्टृ ही सगुण-रूप के अन्दर पर-परिच्छिन्न का कर्त्तृ है।^४ परमात्मा के केवल अस्तित्व के

१. हरि व्यासः सर्वत्र सत्माना । प्रेम में प्रान् होई मैं जगत् ।

देस वाक दिमि निदिमिदु आह । बबू सो बड़ा जदा प्रनु जाह । २

भगवान् सब रचे हैं अज्ञानी । प्रेम में प्रनु जगत् जिनि भग ।

२. मायादन्त न देखिरे प्रेम में निर्गुण बल ॥

३. सगुनहि अगुनहि नहि कहु बेडा । गहहि मुनि पुरान सुख बेडा ।

अगुन भक्त बन्धु भक्त जोई । भग प्रेम वन सगुन सो होई ।

ओ गुन रति सगुन सो देखे । बहुत हिम उत्पन्न दिव्य नहि जेने ॥

४. ग्यात गिरा गोत्रत भव माया मन गुन वार ।

तु० ग०, दा० का० ६८४.५

तु० ग०, प्र० का० ३२ (ब)

तु० रा०, का० का० ११६.२

तु० रा०, प्र० का० २५

लिए शरीर धारण करके नाना प्रकार के चरित्र किये हैं। जिन्हें भक्तों पर अत्यन्त ममता है, जिन्होंने भक्त पर अनुग्रह करके फिर जन्म पर कभी क्रोध नहीं किया तथा जो सब प्रकार से गत को भी वापस लाने में समर्थ है, दोनों का धारण राम सबल होने हुए भी अत्यन्त सरल है।^१ भक्तों के लिए मानव-शरीर धारण करने वाले राम स्वयं सफ़्ट सहन करके सज्जनों को गुस्सी करते हैं।^२

राम के समान अन्य स्वाभी तुलसी को दृष्टिमान नहीं होता। वेद-पुराण, कवि-कोविद तुलसी के नायक का गुण-गान करते तथा सुनते हैं। गाया, जीव, जगत्, स्वभाव, कर्म, काय सबका सर्वत्र सर्वत्र साक्षर है। ब्रह्मा जैसे कर्त्ता, त्रिगुण जैसे प्रतिपादक तथा हर जैसे सहारक जिसका नाम जपा करते हैं, वही राम भजन की विनयी स्वीकार कर नम्र-वेध में अवतरित हुए हैं।^३

भक्त तुलसी को उपर्युक्त प्रकार से वर्णित निर्गुण राम के स्वरूप से ही केवल स्नेह नहीं था, उनके हृदय में 'हिम-रूप राम' का भी सम्माननीय स्थान था। हृदय कबीर में देख चुके हैं—'मेम शिवजित भीम शिवजित शिवजित हयमंरु रूप'—के द्वारा उन्होंने अवतार-पूजा का सण्डन किया है। वे अपने अनुपम तत्त्व को इन भवमें भिन्न मानते थे परन्तु 'निज प्रभु-मद्य जगत्' को देखने वाले तुलसी के लिए स्वयं उनके इष्टदेव की इस प्रकार की अवहेलना सह्य नहीं थी। सम्भवतः इसी में उन्होंने हिम रूप राम को अपने वर्णन में लाना आवश्यक समझा।^४

१. एक अर्नह भरुन भनामा । अज मन्विशानन्द परधारा ।

व्यापक विस्तरूप मग्नाना । तेहि धरि देह धरि ॥ नाना ॥०

को केवल भगवत दिन लागे । परम इषान प्रग्न भगु । ॥

तेहि जन का ममता अनि छोड़ू । तेहि करुना करि कहे न कोड़ू ।

गई धरेर गरीब मैकाजू । सल सवक साहिब रगुगजू ॥

तु० रा०, का० का० १२४

२. राम भगत दिन नरानु धारै । मदि मंकरु किए साउ सुपारै ॥

तु० रा०, गी० का० ०३२

३. दूसरो गु देगु त दिव मम रामै ।

वेदक, पुराण बनि कोविद निरदल,

आके मम हुनग गावन गुनधानै ।

माया जीव जग गाव सुधाउ करम जान,

छत्रको मसउ सबगै सब जानै ।

विधि से करनिहार हरि से शाननिहार,

हर से हरनिहार अई आके नामै ।

सोई नर वेप जानि जनको विनयी मानि,

भक्तो जाय मोहें आ सें भक्तो पतिनारै ॥

४. चाहि चुपचरि धूमि लालन लावा रर,

तैसे फन शान जैसे झरोख बर हैं ।

घनघोट बिनुष विनोकि नरपन कृप,

अनुकूल बनन करन नेह नय हैं ।

तुलसीदास अवतारवाद के पोषक थे । उनसे द्रष्टादेव धीराम पृथ्वी का भार उतारने के लिए वीरराजा के उदर से जवतीर्ण हुए थे । अजन्मा, जड़ित, अनाम, अतत्त्व, रूपगुण-रहित जो मायापति राम हैं, उन्होंने भवना के लिए मानव-भरीर धारण किया ।^१ भक्तों के लिए ही भगवान् राग ने वृष के रूप में अवतरित होकर प्राकृत पुरुष के अनुरूप परम-पावन चरित्र सम्पन्न किये । परमात्मा तटीर धारण करने और उसके नावों में किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता जिस प्रकार कोई नष्ट अनेक वेप धारण करके नृत्य करता हुआ जिन-जिन भावों को दर्शाता है वे सब उसके वास्तविक भाव नहीं होते और न वह स्वयं प्राप्त ही हो जाता है । इसी प्रकार परमात्म स्वरूप भगवान् राम न जी चरित्र प्रकाश किये हैं, वे सब उनकी सीपामान है जो अमुग का विमोहित करने वाली तथा लोक के लिए आनन्दकारी है ।^२ सगुण जीर निर्गुण दोनों ही रूप वाले, वृषतियों की विरोमणि, रावण आदि प्रकाश निराधरा को अपने प्रवण आह्वान से नष्ट करने वाले, शरणागत के रक्षक परम दयालु भगु राम ने ससार का भार नष्ट करने के लिए नर-रूप में अवतार लेकर जगज्जित धारण दुलो से लोक को मुक्त किया ।^३

भगवान् के अवतार लेने के कारणों में भवना का हित तथा पृथ्वी के भार को नष्ट करने के साथ ही वैद्यताओं को वृष्ट न मुक्त करना भी है । जब जब सुरगण पीडित एवं व्यथित होते हैं, तब तब भगवान् अवतरित होकर उनसे वृष्टा को दूर करते हैं ।^४ इससे अतिरिक्त पृथ्वी, द्विज और धेनु को रक्षा के लिए जन-रक्षण, दुष्ट-दमन, यौर वेद-धर्म की रक्षा के लिए भी अहर्गुनी वृषा करने वाले भगवान् अवतरित होते हैं ।^५ भगवान् भक्तों

‘भक्त भक्त होइ’ ‘को हरिहर होइ’

अनं गेरिद भक्तिराद वर है ।

गुणधो भगवै माग नि दृष्टि नि दृष्टि दिये,

दिये राम रूप भक्तुसंग रंग रूप है ।

गु० प्र० १३, पृ० २३०

१. भगवै अनाम अनार रूप गुणरहित को ।

मायापति मोर राम दाम हेतु नर-ननु भवे ॥

गु० प्र० ४, पृ० ६

२. भगवै हेतु मन्त्रान प्रभु राम भवेत तनु भूष ।

दिष्ट चरित धारण परम प्राप्ति सर अनुरूप ॥७२ (व)

ज्या अनेक वेप धरि नृत्य करत मट नीर ।

कोर कोर जन देखत देखत कोर न कोर ॥७७ (घ)

भक्ति रसुपि तत्ता उलारा । दनुज विरोधनि जन सुरगरी ॥

गु० १०, पृ० १०१ १

३. जय सगुन निर्गुन रूप रूप भक्त भूष सिरोमने ।

दमकभरादि प्रकाश निमिन्द प्रकन रंग सुवचन हने ।

भवतार नर सगल मय विपनि क्षान्त दुख ददे ।

जय भक्तनर दयाल प्रभु सगुन मति नमानहे ॥

गु० १०, पृ० १०१ १

४. अब जब नाथ ॥ नर दुखु पाशो नाथ ननु धरि तुन्दर न्यायो ।

गु० १०, पृ० १०१ ४

५. गो द्विज धेनु देव विचारा । जय मिथु मानुष मन्त्रारा ।

अन रंगन भजन रंग भा । वेद धर्म रणव कुरु प्राण ॥

देव नाथ प्रभु वन्दे वेदेही । मन्त्र राम गिनु हेतु सनेही ॥

गु० १०, पृ० १०१ ३

के प्रेमवश होकर ही सिर्फ अवतार नहीं लेते बरन् समय समय पर उनके आपवश होकर केवल उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भी अवतार लेते हैं। मानस म नारद के आपवश होकर एक कल्प में राम ने अवतार ग्रहण किया।^१ अवतार ग्रहण करने में कोई कार्य-कारण सम्बन्ध समझना उचित नहीं। परमात्मा किसी कारण अथवा नियम से बद्ध नहीं है। प्रस्तुत कारणा के अतिरिक्त वह अपनी निज इच्छा के कारण ही शरीर धारण करता है। अवतार लेने के मूल में उसकी इच्छा प्रवृत्ति ही प्रधान रहती है।^२ उसकी इच्छा के अभाव में कोई भी कारण शायद उसे अवतार लेने के लिए बाध्य न कर सकता। भगवान् का अवतार निज कारण होता है उसको कोई यथावत् निश्चित रूप से नहीं कह सकता। कारण कि वे वाणी, मन तथा बुद्धि से अतर्क्य है।^३ फिर भी उनके अवतार के विषय में अपनी-अपनी बुद्धि के अनुमान मत, मुनि, वेद तथा पुराणा ने जो कुछ कहा है उसी को हम तुलसी के शब्दों में बतला हुआ देखते हैं। गीता के प्रस्तुत श्लोक के अनुसार तुलसी के राम भी अवतार लेते हैं।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥४७॥
परित्राणाय साधूनां त्रिनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मं सस्थापनार्थाय स भजामि युगे युगे ॥४८॥

इस श्लोक का अक्षरशः पद्यानुवाद तुलसी की निम्नलिखित पदितियों में प्राप्त होता है—

जब जब होइ धर्म के हानी । पादहि असुर अधम अभिमाणी ।
करहि अनीति जाइ नहि धरनी । सीदहि त्रिषु घेनु मुर धरनी ।
तब तब प्रभु धरि विविध तरीरा । हरहि कृपानिधि मग्नन पीरा ।
असुर मारि पापहि मुरन्ह, राघहि निज धुनि सेतु ।
जग त्रिस्तारहि त्रिद जन्म, राम जन्म कर हेतु ॥ तु० रा०, बा० बा० १२१

गीताकार से तुलसी ने मूल भाव तो लिया ही परन्तु जगत्रिस्तारहि त्रिद जन्म के द्वारा उस पर अपनी अमिट छाप लगा दी है। इस विशद यश का गान करके भक्तगण भवतागर से पार हो जायें—तुलसी के मत से राम-जन्म का एक कारण यह भी प्रतीत होता है। राम जन्म का कोई एक कारण नहीं है। उनके अवतार लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक परम विचित्र रहस्यमय हैं।^४

- १ नारद आप दीन्द एक वारा । कल्प एक वेदि नगि अवतारा । तु० रा०, बा० बा० १२३, ३
- २ निज इच्छा प्रभु अवतार । सुर यहि गो द्विज लागि ॥ तु० रा०, वि० बा०, २६
- ३ हरि अवतार हेतु जेहि होइ । इदमिथ कहि जाइ न मोइ ।
राम भक्तवर्ष बुद्धि मन बानी । मन हमार अन सुनिह सवानी ॥ तु० रा०, बा०, का०, १२०, २
- ४ तदपि मन मुनि वेद पुराणा । जन्म कथु बहहि स्वमनि अनुमाना ।
तु मे मुमुक्षु मुनार्थ तोडा । समुक्ति यह जन्म वाग्न मोरी ।
सोइ जन्म गार भगत भव तराई । कृपासिंधु अनदिन तनुपारी ।
राम जन्म के हेतु अनेक । परम विचित्र एक नै छडा । तु० रा०, बा० बा० १२१, १

इस प्रकार सत्तो और देवताओं के निमित्त शरीर धारण करने वाला परमात्मा राजा राम के रूप में प्रकट होकर एक प्राकृत रूप की भाँति बचन तथा व्याकरण करता है। उसका स्वरूप बाणी से अगोचर तथा बुद्धि से परे है। इसी अपार अज्ञात स्वरूप को वेदा ने 'निनि-नेति' कहकर व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ममस्त जगन् द्रव्य है तथा परमात्मा उसका द्रष्टा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसका रहस्य नहीं जानने और निष्ठी की वशा सामर्थ्य ? केवल वे ही उस भद्र को जानते हैं, जिन्हें वह स्वयं अवगत करा देना है। परमात्म मय ही हो जाता है। अस्तु इसमें सन्देह नहीं कि परमात्मा की कृपा से ही उसके भक्त उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अधिकारी ही उस चिदानन्दमय, विकाररहित स्वरूप को जानने में सक्षम होते हैं। उसके चरित्र की देख और सुनकर बुद्धिमान् आनन्दित होते हैं तथा ब्रह्म जीव सम्मोहित होते हैं।^१ तुलसी ने इसी भाव को अन्यत्र इस प्रकार व्यक्त किया है :

उमा राम सुन गूढ़ पर्युक्त सुनि पावहिं चरित ।

पावहिं मोह निमूढ़ विमुग्ध न जे हरि भक्ति रत्न ॥

तुलसी ने जहाँ एक ओर विश्वरूप तथा निर्गुण परमात्मा का वर्णन किया है वहीं दूसरी ओर मनुष्यका सर्वादायुषोत्तम भगवान् राम के रूप का विनय भी किया है। नील कमल नील मणि तथा नीले मेवा की समन्वित नीलमा के मद्दत भक्तवत्सल कृपानिधान भगवान् राम के शरीर की नीलिमा की सुषमा है जिसको देखकर सहस्रा षोडश नामदेव लज्जित होते हैं। राम के मुख की छवि चरचन्ध्र की भाँति तथा कपोल, चिबुल और घोड़ा उसी के अनुरूप सुन्दर हैं। वरण अपर, सुन्दर नामिका तथा दन्त पक्षि से युक्त मुख का हाथ चन्द्र चरणों के मोन्दरों की भी निम्ना करके जाता है। नव-निवसित सरसीरह की भाँति सुन्दर मुख धपनी आवपंक चितवन से बरबस मन को मोहित कर लेता है। मर्ममय के धनुष की छवि से उत्प्लुष्ट छवि वाली शृङ्गि, ललाट पर लगा हुआ आभारमय तिलक, मातङ्ग पर मुकुट धारण किये हुए, मन्त्राष्टति कुण्डल में युक्त मुख पर शोभित अनकावली से धमर-मग्न का भ्रम होता है। धीरम और वनमाना को हृदय पर धारण किये हुए विविध आभूषणों में अलङ्कृत, बहुरि के समान बनिष्ठ व गानत कर्णों पर पत्तोपवीन से युक्त सुन्दर भक्तकारी से सज्जित, गजकर के समान मुहौन हाथों में धनुषबाण व तरङ्गम शोभित हैं। पीताम्बर की गोमा दागिनि-धुति से कहीं बढकर है। उदर में त्रिवली गोभायमान

१. राम सरूप सुन्दर कवन अग्रेयक बुद्धि पर ।

अभिगण भव्य अपार मेनि नेति निज निजन बड ॥१२४

पु पुपेन तुम देगनिहारे । निधि हरि मधु जयवनि हारे ।

तेज न जगदि गरम तुम्हारा । और तुम्हारे को जगनिहारा ॥

मोह जानत जेहि देहु जगति । जानत तुम्हारे तुम्हारे ही जग ॥

तुम्हारेहि कृपा तुम्हारे खुनन्दन । जगहिं भगन भगन हर चन्दन ॥२

चिदानन्दम देह तुम्हारी । किता बिरार कन भक्तिरा ।

नरन्तु धरेहु मन मग काग । बहदु बहदु जग प्राज्ञ राजा ॥३

एन देहि मुनि चलि तुम्हारे । जग मोहहि तुम होहिं तुम्हारे ।

तु० रा०, भदो० वा० १२६ ४

हे और नाभि की मनोहर छवि यमुना के जलधँवरा की छवि को भी छीन लेने वाली है ।'

ऐसे निगुण ब्रह्म का सगुण रूप में दर्शन परम नेत्रनाम का विषय है । इस रूप को अपनक नेत्रों से देखना जीवन की सांगकना है । सौन्दर्यमयी सीता के सहित शोभित करणा निधान भगवान् भक्तों का सुख देत हुए प्रतिदान में उनके चित्त का अपहरण कर लेते हैं । ऐसे अभित स्वरूप का वर्णन करने में स्वयं वेद तथा सहस्र मुख वाले शेषनाग अपने को सामर्थ्यहीन अनुभव करते हैं यही नहीं इस छवि का अवलोकन कर बाणों की अधिष्ठात्री शारदा भी मुल्ल कहने में अशक्त होकर मूक हो जाती है । परमात्मा के निगुण रूप वर्णन में उनकी अनिवचनीयता को हम देख ही चुके हैं । सगुण रूप में मारद भइ भोरी' के द्वारा इसी अनिवचनीय तत्त्व की ओर इंगित किया गया है । वस्तुतः परमात्मा का साक्षात्कार जय ज्ञान'द चाहि जह निगुण रूप का हो चाहि सगुण रूप का हो केवल अनुभवगम्य है वर्णनीय नहीं ।

सामायनया पुरष सौन्दर्य के मायण्ड कामदेव ही कहे जाते हैं परन्तु राम के माय उपमा देने में कामदेव अत्यन्त हेय सिद्ध होते हैं । काम में हीन सुमति, साधुता, पवित्रता तथा सरलता का अभाव है । इसके अतिरिक्त वह नीतिवान् भी नहीं है । इसके विपरीत राम परम सुनील पवित्र भुमति-युक्त सरल स्वभाव वाले तथा नीतिरत हैं । इस प्रकार राम की उपमा कामदेव से नहीं दी जा सकती । सम जाति गुण के पदार्थों में ही उपमा

१ भगवद्भक्त प्रभु कृतिशाला विरक्षाम प्रगटे भगवान् । ४
न न सरोरु नीलमणि नील नारधर व्याम ।
लार्थित तन मोला निरमि क ि कोरि मन व म । १०६
सरद मन्क वन छवि सीता चारु वपोरु विपुल द मन् ।
अधर भरल रद मुन्दर नामा विपु कर निवर विनिव हम्मा । १
नव भुज अर्धक छवि नाकी विनयनि ललित भावना ज बो ।
भुक्ति मनोम चाप छविद्वारा मिलक लना पन्थ पुनिवारी । २
सुरजल मकर मुकुट गिर भाग्य कुल केस अनु मधु समाज ।
दा श्रीराम शरिर कमलाला परिद्व द्वार भूषण मनिमाला । ३
बैहरि अधर चारु अनेक बाहु विभूषण मुन्दर लेक ।
बरि कर सरिम मुमन मुज्ज्दवा कटि निमग कर सर कोद । ४
सहित निनिद्रक दीन प उर रेरु कर लानि ।
नाभि मनोहर लेनि अनु जमुन भँवर छवि छीनि । १४७

शु० ए०, १।० वी० १४७

२ नन्दहि को पल विशेष मद्र भुज सगुण वेग ।
निरसदु तमि पचर सफल ज वन समीरी ।
मुन्दर साता मनन सोमि कानानिनेन ।
मेवर मुज देर लेग चिपन चिन थोप ।
बरनन दह अमित रूप वकि निगम नगभूष ।
तुलसिराम छवि विलोकि सारद मर भोरी ॥

शु० म० ए० ३४१

स्थापित हो सकती है ।^१ ये भगवान् राम इतने सामर्थ्यवान् हैं कि चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतनता प्रदान कर देते हैं ।^२ यही सामर्थ्यवान् प्रभु रजकण के तुल्य नीच तथा अधम को पर्वत के सदृश उच्च तथा महान् बना देते हैं ।^३ भगवान् की क्षमताओं में रहस्य, उसके अनुग्रह को प्राप्त पर अन्य कोई भक्त ने भय का विषय नहीं रह जाता । राम के रसक होने पर उनके भक्त का भक्त होने का माहस कौन कर सकता है ।^४ रघुनाथ राम के अतिरिक्त प्राणिमात्रों ने दुःखों का निवारण करने वाला अन्य कौन है ।^५ प्रभु जिस पर कृपादृष्टि कर देते हैं वह त्रिविध (दैहिक, दैविक, भौतिक) तापो से निस्तार पा जाता है । भौतिक सत्ताप का विनाश करने में दक्ष राम भक्तों की जाराधना का विषय है ।^६ राम की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी विधाय नहीं प्राप्त कर सकता । वारण वि वे ही भक्तों को सुख देने वाले तथा उन पर करपा करने वाले हैं ।^७ राम अहेतुकी कृपा करके मानव-जन्तु प्रदान करते हैं । बिना किसी स्वार्थ के स्नेह करने वाला परमात्मा ने अतिरिक्त अग्र कौन है ।^८ अकारण अनुग्रह करने वाले राम ने जिस जिसको अनुग्रहीत करके मद्गति नहीं प्रदान की ।^९ प्रभु ही यह रीति ही है कि वे सर्वदा सर्वत्र पर प्रीति करते हैं ।^{१०} उसी की कृपा से जीव माया से छुटकारा पाता है ।^{११}

जो मय मासारिक अवलम्बा को त्याग कर भगवान् का स्मरण करते हैं, भगवान् जननी के सवृण उनकी रक्षा करते हैं । माता अव्योष शिशु को अग्नि या सर्प आदि भयावह वस्तुओं के निबट जाने से बलपूर्वक रोक्कर उभरी रक्षा करती है, उसी प्रकार परमात्मा

१ माधु सुमाल सुमति सुवि सरल सुभाष ।

राम नमिरेन काम बहा बह पाव ॥

सु० ५०, पृ० १३

२ जो चालन बर्त १६ करे अङ्गि करे भैय ।

भय सनप तुलापकहि भङ्गि जव ते भय ॥

सु० ४०, उ० वा० ११६ (७)

३ क्षारते मवारकै पक्षर हूँ मारा विषो

पापे भयो पक्ष में पुनीत पक्ष पारई ॥

४ नेत्रु विषाद नहीं प्रह्लादहि ब्रजल केदरि केवल हो रे ।

कौन वा श्राव करे तुलमा जीवै राखि राम ती मारिहो को रे ।

सु० ५०, पृ० १७५

५ रघुनाथ दिगा दुख कौन हरे ॥

सु० ५०, पृ० १७६

६ ये नाथ करि कन्या किनेने विविध दुख ते निर्वहे ।

भव छेद देदन दन्द हम वहु रन्ध्र राम नमानहे ॥

सु० ४०, उ० वा० १२२

७ राम कृपा विनु सुनेहुँ जोर कि लख विषामु ॥

भक्तु राम रघुनाथ बन्नावर सुन्दर सुखद ॥

सु० ४० उ० वा० ६० (क)

सु० ४०, उ० वा० ६० (ल)

८ शत्रुन करि बन्ना नरदेह । देन हम विनु देन मनेहा ॥

सु० ४०, उ० वा० ४३ ३

९ विनु बालन बन्नावर रघुनाथ केहि केहि भनि न दद ।

सु० ५०, पृ० २१०

१० सुनेहु विनाथ प्रभु के रागो बरहि मदा सेवर पर प्राप्ति ॥

सु० ४०, सु० वा० ६२

११ नाथ जोर नम माता मोहा । मो निरखर तुम्हारे बि दीक्षा ॥

सु० ४०, दि० वा० २१

सभी विघ्नों तथा कठिनाइयों के मार्ग से भक्त को हटाकर उसकी रक्षा करता है ।^१ नि सदेह भक्ता पर भगवान का अधिक स्नेह रहता है ।^२ परमात्मा भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों की भाँति स्थायी जड़ नियमों की शृंखला मात्र नहीं है । उसमें विशेष प्रकार से विनाश व्यवहार करने की क्षमता तथा स्वतन्त्रता है । इसी कारण वह मनुष्या में सन्तों की थोड़ी विशेष पर विशेष कृपादृष्टि रखता है ।

तुलसीदास किसी को भी ज्ञानी या भूढ़ नहीं मानते । उनके विचार से परमात्मा जिसको जैसा चाहता है वह उसी प्रकार का हो जाता है । वही मनुष्य के रूप अहृत्य तथा ज्ञान अज्ञान का कारण है । तारी वस्तुत्व शक्ति परमात्मा की ही है ।^३

परमात्मा सदैव अपने भक्तों का प्रण निभाता है । प्रह्लाद के इस वचन को कि खम में भी भगवान् हैं सत्य प्रमाणित करने के लिए नरसिंह रूप होकर खम से प्रकट हुए । जल में ग्राह से आघात हुए गजराज की पुकार पर बिना किसी विलम्ब के तत्क्षण उपस्थित हुए । कौरवों की तथा म द्रोपदी के नीर हरण के समय भगवान् ने ही उसकी रक्षा बचाई । कहीं-कहीं उन्होंने अपने भक्तों के पल की रक्षा नहीं की ।^४ इन्होंने अतिरिक्त उन्होंने शरणागत भक्तों के अवगुणों तथा अनुचित स्वभाव को भी सहन किया है । पवित्र अग्नि के भी बलुप को नष्ट करने वाली नारीरत्न सीता का स्वयं राम ने केवल सीकनिदा के कारण किया, धम धुरधर बभ्रु का भी इसी कारण परित्राग बिना वरबु उही राम ने विभीषण व सुग्रीव के बभ्रुपत्नीगमन जैसे घोर पातक को सुनकर भी अनमुता कर दिया न उसका अवलोकन किया न उस पर ध्यान ही दिया ।^५

राम साधकों तथा सिद्धों की साधना के फल, माता पिता के सुहृदों के फल, सर्व-

१. सुनु सुनि तोहि कह्यो मरिरोमा । मरिहि ने मोहि तजि भुवन मरोसा ।
 काँते सदा निहकै रक्तारी । निमि शानक राखइ मरिगरी ।
 गह सिनु बच्य बनन मरि भाई । तरे राखर बननी भरगई ।
 मोरें मीढ़ तनय सम जानै । बानक मुँ सम दास भग्नो ॥ तु० ११०, अ० ११० ४२४
२. सनई कै मरिमा शुरास ।
 निह पर प्रभुदि मोहि कथिवाई । तु० ११०, अ० ११० १६९
३. बोलि बिहसि महेस तब जानी भूढ़ न बोह ।—
 जेहि अस रुपनि कहि अब सो तम तेहि दन दोह ॥ तु० ११०, अ० ११० १२४ (ब)
४. प्रभु सत्य बरी प्रह्लाद गिा भग्ये नरैहरि राम महीं ।
 भग्यगज ग्रहो गजराज कृपा लक्ष्मण कित्त कियो न तहीं ।
 सर सारी दे रानी है पंडुबभ्रू का लक्ष्म कोटि न भूष जहाँ ।
 तुलसी भनु सोच निमोन को बन को पन राम न रहयो कहाँ । तु० ११०, अ० ११०
५. तीव सिरोमनि सीध तबी जेहि पावक की बनुवाई दरी है ।
 धम धुरधर बभ्रु तज्यो पुर लोगन की विधि बोलि बरी है ।
 ब्रह्म निमाधर की बरनी न सुनी न विनोकी न विप्र रही है ।
 राम सदा सरनगत की अनगई अनैसी सुमाय सरी है । तु० ११०, अ० ११०

साधारण के नेशों के फल तथा तुलसी के तो जीवन सर्वस्व ही हैं ।^१ वे कौतुभी, शरणागत हितकारी, सहज, सुलभ तथा सम्पूर्ण दुखों के विनाशक हैं ।^२ जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ईश्वर किसी नियम अथवा सिद्धान्त से बद्ध नहीं है । उसकी गति इतनी विचित्र है कि सत्तार में उसको जानने योग्य कोई नहीं है । उसकी विचित्र गति के ही कारण अपराध कोई अर्थ्य करता है परन्तु उसका फल दूसरे को भोगना पड़ता है ।^३

राम ईश्वर के भी ईश, महाराजाओं के भी महाराज, देवताओं के भी देव तथा प्राणों के भी प्राण हैं । नाब के भी नान, महाभूतों के भी महाभूत, कर्म के भी कर्म तथा निदान के भी निदान हैं । वेदों के लिए अगम, शीलनिष्ठ, कृष्णानिधान, परमात्मा तुलसी-सहस्र भक्तों के लिए सुगम है । उसकी अपार महिमा वाणी से परे अनिर्वचनीय है ।^४

इस प्रकार अनन्त गुणों से समन्वित प्रभु राम की उपमा जिससे दी जाय । इसलिए यही कहा जा सकता है तथा वेदों ने भी यही कहा है कि वे स्वयं अपने जैसे ही हैं । यदि तेज-पूज प्रबल मातृष्ट को छतकोटि सद्योतो के समान प्रकाशवान् कहा जाय तो उससे सूर्य की महत्ता का घातन न होकर उसकी लपुता ही आसित होगी । इसी प्रकार परमात्मा के लिए किसी भी उपमा का प्रयोग उसके अर्थात् स्वरूप का परिचायक न होकर उसके विषय में अत्यन्त अपूर्ण सारणा का ही चोख होया । फिर भी मुनि जन अपनी-अपनी युक्ति के अनुसार उसका वर्णन करते हैं तथा अत्यन्त कृपालु, भाववाहक प्रभु उसे सप्रेम सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं ।^५

१. साधन वन भाष्क सिद्धि के लोचन वन सहरी के ।

सकल मुक्त वन मानु धिन के जवनवन तुलसी के ॥

तु० ४०, पृ० १४६

२. प्रभु कौतुको प्रण हिावारी । तेव कुलम सकल दुखदारी ।

तु० १०, वा० का० १३६.४

३. श्रीक कर अपराध कोड श्रीक पाव वन भोय ।

अनि विचित्र अगमन गति को जय जानी भोय ॥

तु० ४०, कयो० वा० ७७

४. ईश्वर के ईश महाराज के महाराज

देवन के देव देव प्रान हू के प्रान हो ।

बालहू के काल महाभूत के भू

कर्महू के कर्म निदान के निदान हो ।

निगम की अगम गुण गुलसी से को

एते मान सातसिंधु करना निधान हो ।

महिमा अपार कहू कोन को न बाधपार

बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो ॥

तु० ४०, पृ० १४२

५. निरूपम न उपमा जान राम सनान राम निगम कहै ।

शिम कोटि सन लखोन सम रवि कहन अनि लपुना लहै ।

यदी आति निज निज अनि निनाय सुनीय हरिहि बगनही ।

प्रभु भाव मादक मति कृपालु सप्रेम मुनि मुन मचही ॥

तु० १०, उ० का० ११५

सूरदाम के राम निर्बल के भी बल हैं। वे भक्त के अर्चनाम उच्चारण मात्र पर दौड़ने वाले हैं तथा सब प्रकार से हारे हुए के एकमात्र अवसम्भ हैं।^१

जबीर तथा तुलसी ने ईश्वर की विचित्र गति तथा विधान पर वृत्त वृत्त ढग से अपने भावों को व्यस्त किया है। जबीर के राम समव अमभव सगत-असगत जो वृद्ध करते हैं सब शोभित होता है। उनके समस्त कार्य ममीमा से परे हैं। तुलसी के राम अपराध का दण्ड किसी अर्थ को देते हैं जब कि वास्तविक अपराधी कोई अर्थ ही होता है। सूर के कृष्ण तो अघाधुष दरबार जाने हो टहरे। उनकी तो बात ही क्या? वे आत्र जैसे सुरस तथा उपयोनी कनो के हृदो को बटवा कर बबू के बटवाहीण अनुपयोगी चल लगाते हैं। चन्दन के थोठ मुगपित बाण्ड को ईंधन के स्थान भ बाड में जलाते हैं। प्रनिष्ठित व्यक्तियों को हटाकर चोरी को बगाया जाता है तथा झूठे लोग विश्वासपात्र माने जाते हैं। राधा सी परम सुन्दरी कृष्ण के विधोष में विरहाकुल हो रही है परन्तु दूसरी ओर कुबजा सनाप हो रही है। इस प्रकार कृष्ण के—सामान्य मानव दृष्टि के नहीं—वरन् भववान् कृष्ण के सभी कार्य अदभुत हैं।^२ क्या न हो भगवान् की रीति नीति ही गरम रहस्यमय तथा अविश्वनीय है।

धरमबाग ईश्वर को विश्व का भवान् मानते हैं। ससार कागज की नाव सहसा है जिसका अस्तित्व अत्यन्त क्षणिक है। इस धणभगुर नौका का संचालन सूत्र ईश्वर के हाथ में है। वह जीव को मनचाहा नाच नचाता है। जीव में वनूँस्व शक्ति का सर्वथा अभाव है सबका वर्त्ता एकमात्र ईश्वर है।^३

जीव को धम-यातना से निस्तार दिवाने वाला ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वह दीनदयानु तथा पणितभावन है।^४ उसकी पापविनाशिनी नीति लोक में विख्यात तथा

८. तुने रा मैने निरकल के बच राम

दिदली साख भर्क सन्नन को भरे सवारे नाम ।
जब लग गज बन अपनी घरयो नेकु मरुओ नहि काम ।
निरकल हूँ बच राम पुकारषी भावे आरे नाम ।
अपवन तपवन और बाहुवन चौधो है बन दाम ।
मरु रिमोर कृपा से सब बच हारे को हरिनाम ।

९. ऊधो भनि तुम्हरो व्योहार ।

भान बगवन बरु भगवान् चन्दन भववन मार ।
चोरे बनाव साइ भगवान् गूठ को हवार ।
सुन्दर नारि पुरन नित सरमे कुबजा काम निगार ।
मुरदण भनि तुम्हरी बचहरी अघाधुष दरबार ॥

१०. कामद को नरया बनी बोरी साहिब हाथ

जं नै नाच नचरई हो नाचर बोदि नाच ॥

धरमदास, म० बा० स० म० २, पृ० ३८

११. तुम नित सकल देव मुनि दूँ दे बहूँ न पाऊँ आनन्द सुन्दरया ।

॥ मे दीन दयान न तुम से चरन सरन रैराज चमड़ा ।

रैराज शानी, पृ० ४०

वेद में वर्णित है ।^१ वह सर्वदृष्टा, सर्वव्यापक, परम गुणवान्, करुणामय तथा जगत का मायावर है ।^२ भक्त का अन्तर भगवान् की जनुपम सुवास से व्याप्त रहता है तथा भक्त के लिए वह उतना ही मोददायक होता है जितना मयूर के लिए मेघ ।^३

मोरा की ईश्वर विषयक धारणा नक्तवत्सल भगवान् की है । भगवान् सर्वदा अपने भक्तों पर छाई हुई आपत्ति का निवारण करते हैं । शीघ्र बटाकर उन्होंने द्रौपदी की साज सजाई । उन्होंने भक्त प्रह्लाद के लिए नरसिंह का जवतार धारण करके क्षण भर में ही हिरण्यकश्यप का वन्त कर दिया तथा हृवते हुए गजराज को रखा भी ।^४ इस भाँति भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान् यदाकदा निर्मोही भी हो जाते हैं । जब तब साधक सच्चा प्रेमी नहीं होता भगवान् उससे अपिब स्नेह रखते हैं परन्तु जब वह पूर्णरूप धनका ही हो जाता है तब वे उसे कुछ और ही समझन लगते हैं । साधक नहीं समझ पाता कि यह वहाँ की विविध रीति है । कुछ नहीं ऐसे अविनाशी भगवान् अपने स्वार्थ के भिन्न हैं । साधक को अपना सच्चा प्रेमी भक्त बनाकर फिर उसे छोड़कर आने बट चले हैं अन्य जन को जपना भक्त बनाने ।^५ मोरा ने भगवान् की व्यावस्तुति के द्वारा प्रत्यक्ष में निन्दा करते हुए भी उनकी भक्तवत्सलता को ही व्यपन किया है ।

सहजोबाई के विचार से ईश्वर निराकार होते हुए भी सर्वाकारमय, निर्गुण होने हुए भी गुणमय, तथा 'अस्ति व नास्ति' से परे है ।^६ अनाम होने पर भी नाममय तथा धरूप होने

१ शक्ते तम माधो वेरा तू दाने अश्वमोचन मेरा ।

शक्ति वेरी राप बिनाने लोक वेर दो गारे ।

बहे रेवास प्रमु तुम दवान हो

रैदान बानी, ६० ११

२ तू मोह देवै ही मोहि दखू प्रीति परपर होर ।

सब पर अन्तर समिति निरन्तर मैं देखन नहिं जना ।

तुम सब तोर मोर सब अवतुल वृत्त उपकार न भला ।

बह रेदान हृष्य करनानय मे मे गवाव अभावा ।

रैदान, १० वा० स० भा २, पृ० १७

३ प्रमु जी तुम नन्दन हम पानी, जका भग भग नाम समानी ।

प्रमु जी तुम वन वन हम मोरा जैसे विनवन नन्द चकोरा ॥ रैदान, स० वा० स० भा० २, पृ० ३४

४ हरि तुम हरो जन का भार

द्रोपदी की लज राखी गुन काइने और ।

मक्त बाण रूप नहरि धरयो बाव सरोर ।

हिरनावुम भारि लोदुधो धरयो नाहिन धेर ।

बुझी गजराज सरयो कियो बाहर नर ॥

मो० १० १५, पृ० ७५

५ गामो हरि निमोहदा रे बानी वाली प्रीति ।

लगन लगी जद प्रीति और ही सब वृद्ध और ॥ रीति ।

इमल पार के तिर वरु दावे कोन बाँव का राति ।

मंदा के प्रमु हरि अविनाशो अपने गरज के माग ।

मो० १० ६०, पृ० २४

६ है नाही धूरिनि है मद्धो यो भगवन् ॥

सहजोबाई, स० वा० स० भा० १, पृ० १६५

पर भी सर्वरूपमय है। प्रकट ता गुण रूप में जो कुछ है, सब ब्रह्म ही है। सत्ता में उनके अवतरित होने का कारण सत्ता की रक्षा करने के पापियों का भयना तथा पृथ्वी का भार उतारना है। इस प्रकार निर्गुण भगवान् सगुण होकर भक्तों का उद्धार करते हैं।^१ उस परमात्मा के अनन्त रूप हैं, अनेक नाम हैं, अगणित तीलाएँ तथा विविध वय हैं।^२

दयावाई परमात्मा को 'सूत्रे मखिगया ह्य' सर्वव्यापक मानती है। स्थावर, जगम, कीट, पक्ष सभी में वह व्याप्त है।^३ समय साधना, तीर्थ व्रत, दान आदि सब व्यर्थ है, उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भक्त सब भाँति से भगवान् के सहारे उसी प्रकार है जिस प्रकार अशोध अन्नक माता के भरोसे रहता है।^४ वह परमात्मा भयमोचन, सर्वमय, व्यापक, अवल, दयासिधु तथा ब्रह्माण्डपति है।^५ वह साधनरहित का साधन तथा निरवलम्ब का अवलम्ब है। वह भक्तों का एकमात्र जीवन प्राणाधार है।^६ वह भक्तों का प्रभु पतित-पावन, ईश्वर कृपानिधि, विश्वेश है।^७

दाहू सहज स्वरूप, सर्वव्यापक, सदानन्दमय परमात्मा का ही सर्वत्र दर्शन करते हैं अन्य का नहीं।^८ वह परमात्मा परम दयानु दाता दुखों का भजन करने वाला तथा भक्तों

१. निराला आकार सब निर्गुन और गुणरूप ।
है नाहीं सूरहित है सद्गो के भगवन् ।
नाम नहीं भी नाम सब रूप नहीं सब रूप ।
सद्गो सब ब्रह्म ब्रह्म है हरि परम हरि गुण ।
मस्ति है हरि आत्मा पृथ्वी धार उगारि ।
साधन की रक्षा करी पायी छारे मारि ।
निर्गुन हूँ मगुन भवे भक्त उधारल हार ॥ सहजोवाड, स० बा० म० भा० १, पृ० १६५
२. ता के रूप अनन्त हैं जाके नाम अनेक ।
ता के कौतुक बतुन हैं सद्गो माना मेघ ॥६ सहजोवाड स० बा० स० भा० १, पृ० १६६
३. वही एक व्यापक सकल ज्यों मनिषा में कोर ।
धिर चर कीट पक्ष में दया न दूखी और ॥५ दयावाई, स० बा० म० भा० १, पृ० १७६
४. नहीं सज्जन नहीं आभन नहि तीरथ मने दान ।
मान भरोसे रहन है ज्यों बालक भगवान् ॥२३ दयावाई, स० बा० म० भा० १, पृ० १७५
५. भयमोचन भर सर्वत्र व्यापक अनेक आराध ।
दयासिधु भगवान् जू ता के सब ब्रह्माण्ड ॥२ दयावाई, स० बा० म० भा० १, पृ० १७३
६. निरवलम्ब के पक्ष तुम निराशर के धर ।
मेरे तुम ही नाथ हूँ जीवन धन अथर ॥८ दयावाई, स० बा० म० भा० १, पृ० १७३
७. ही पावर तुम हो प्रभू अपमन्त्रणन रस ।
दयागम पर दया हो दयासिधु जगदीश । १६ दयावाई, स० बा० म० भा० १, पृ० १७५
८. सदा लीन आनन्द में सहज रूप सब छैर ।
दाहू देमै एक जो दूख नाहीं और ॥ दयावाई, स० बा० म० भा० १, पृ० १७५

को दर्शन देने वाला है ।^१ यह समार दुःख की सरिता है तथा राम सुख के सागर हैं और इस सुखसागर में दुःख-सरिता का पर्यवसान होता है ।^२

परमात्मा एक है जिसकी छत्रछाया में हम सब प्राणी रहते हैं । अनेक युगों के व्यतीत हो जाने पर भी वह निरन्तर स्मरणीय है ।^३ वह अपनी दृष्टानुसार ही प्राणी को रखता है, क्योंकि प्राणी तो बहुत ही अशक्त है, उसमें अपना कोई बल नहीं । अब उसी परमात्मा के हाथ में है, उससे भाग कर कोई वहाँ जा सकता है ।^४ वह सब प्रकार से समर्थ है और भक्तों के हृदय में निवास करता है । इसी कारण भक्तों का चित्त दूसरी ओर आविष्ट नहीं होता ।^५ ओंकार की कार्य में प्रवृत्त कराने वाले कर्म होते हैं और कर्मों को प्रवृत्त करने वाला परमात्मा है परन्तु परमात्मा को प्रवृत्त करने वाला कोई नहीं है ।^६ ओंकार का तन, मन, प्राण सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा ही भक्त की एवमात्र निधि है ।^७ तैल तिलों में व्याप्त रहता है, सुगन्धि से पुष्प समावेशित रहते हैं तथा दुग्ध में नवनीन समाया रहता है, उसी प्रकार सब प्राणियों में परमात्मा व्याप्त है ।^८ जिस प्रकार वाष्प में अग्नि व्याप्त रहती है उसका कोई अवयव उससे रिक्त नहीं होता उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक मन में समाया हुआ है ।^९ तीनों लोक निरन्तर परमात्मा से व्याप्त हैं । लोग अज्ञानवश उसे दूर समझते हैं ।^{१०} विद्वत् का मृज्जनवर्त्ता

१. मैं निष्कारो भक्ति दर्शन देदु दवान ।

तुम दादा दुख भजिना मेरो कष्टु संभाव ॥४

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ८१

२. दुख दगिया समार है सुख का सागर राम ।

सुख सागर बनि जाये दादू तजि बेव्राम ॥४

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ७८

३. दादू दूरा क्यूँ कहै सिर पर साहिब एक ।

तो इनहाँ क्यूँ बेसैरै ते तुम जाहि मनेक ॥३

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ८४

४. मूँ राखै तू रहैने आखे कल माही ।

सबै तुम्हारे हाथि है माहि कल माही ॥२

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ८४

५. समरथ सर निधि सादस्य तली मैं बनि जाई ।

भला एक लु सो बने श्रीरा विर न लाई ॥१

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ८४

६. करन पिछाई नाम की कतौ कत करतार ।

करतार की कोई नहीं दादू केवलहार ॥४

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ८४

७. तन भी तेरा मन भा तेरा तेरा प्यण्ड परान ।

सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू को जान ॥६

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ११

८. जीयें तेल तिलनि में जीयें मन्थ पुननि ।

जीयें माखण धेर में हियें ॥३ भदनि ॥३

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० ८५

९. बाठ दुनामन रखा समाव ।

तूँ मन भादि निरंजन शर ॥२

दादू, भा० २, पृ० १६५

१०. निरंतर पिउ पादसा तीन लोक सरपूरि ।

सब मेरो सारै बने सोम बनारै दुरि ॥१

दादू, सं० बा० सं० भा० १, पृ० १२

परमात्मा ही एक माननीय है ।^१ प्रेम ही परमात्मा की जाति है प्रेम ही उसका अंग है प्रेम ही उसका अस्तित्व है तथा प्रेम ही उसका रंग है, वह सब प्रकार से प्रेममय ही है ।^२

दादू ने मानव शरीर को बाढी तथा परमात्मा को उस बायाबाढी का माली कहा है । कायाबाढी में रहे हुए माली ने ही यह सब रास रचा है । वह स्वामी होने पर भी अपने सेवक जीव से श्रीटा करने के लिए स्वयं दया करके प्रकट होता है । बाहर भीतर, निरंतर सर्वत्र सब में वह ममाया हुआ है । प्रकट होते हुए भी वह गुप्त और गुप्त होते हुए भी वह प्रकट है । वह अविगत दृष्टि से परे है । ऐसे माली रूप परमात्मा की कथा अगम, अगोचर तथा सर्वथा अनिर्वचनीय होते हुए केवल आनन्द का विषय है ।^३

मलूकदास तीनों लोकों को परमात्मा की ही माया मानते हैं । सब जीव जन्तु भी परमात्मा से ही उत्पन्न हैं अथवा वही से कोई नहीं आया । सब का उत्पत्ति स्थान एक ही है । इसी कारण परमात्मा सब पर समान प्रीतिभाव रखता है ।^४ उसका निवास स्वयं हृदय में ही है । उसे तीर्थों मंदिरों या जगत्पूज्य स्थानों में खोजने का प्रयत्न व्यर्थ है ।^५ हाथी से लेकर चींटी तक तथा पशु और मनुष्य सब में एक ही परमात्मा का वास है ।^६

धरनीदास के भगवान् करणामय गरीबनिवाज तथा विश्वम्भर हैं ।^७

१ दादू जिन जग निरनिषा ताही मी माँ ॥१६८

यही मूलरूप आनखी राखे निरनहार ॥१६९

दादू भा० २, पृ० ८४

दादू, भा० १, पृ० २१६

२ हमक अलह की जाति है हमर अलह का संग ।

हमक अलह बीजू है हमक अलह का रंग ॥१७२

दादू सं० बा० स० भा० १, पृ० ८३

३. मोहन माली सहजि समाना कोई जायै माँ सुजाना ।

काया बाढी भाई माली तहाँ रास बनाया ।

सेवक सौ स्वामी खेलन की आष दया करि आषा ।

बाहरी भीतरि सर्व निरगि सब में रखा समझ ।

परग गुन गुन पुनि परग अभिमान लगया ॥ जाई ।

ता माली की अफक बहाणी कहन बाकी नहि आवै ।

अगम अगोचर करे अनन्त दादू ये अभ गावै ॥१७१

दादू भा० २ पृ० १५६

४. मरहिन के हम सबे हमारे शव जन्तु मोहि लगे सियारे ।

तेन लोक हमारी माया । अन्य जन्तु से कोउ नहि लावा

मनुस्मृत्य भा० २, पृ० २३

५. राम राय पर में बसै दू टन चिरै उगाह ।

कोइ बायो कोइ प्राण में बहुत चिरै भय माँ ॥७

मनुस्मृत्य, सं० बा० मं० भा० १, पृ० १०५

६. हु जर चीनी पशु नर जग में साहित पव ॥

मनुस्मृत्य, सं० बा० मं० भा० १, पृ० १०३

७. धरनी जलजी बननी बरु करणामय कान ॥१

धरनी सरनी छवरी राम गरीब निवाज ।

कवन करेगो दूसरो मोहि गये के बाज ॥३

मनमा बाया बहना विश्वम्भर विलास ॥६

धरनीदास, सं० बा० स० भा० १, पृ० ११४

द्वलनदास का माहव परमात्मा भरती, वाकाश, जन, यन, घट-घट में व्याप्त है ।^१ तीनों लोकों का रचयिता वही है । इससे अनिरुद्धा वह निर्धन तथा निर्वन्त का एकमात्र हितपी है । अनन्त भाग्य में यात्रा करने जाने जहाज पर बैठे हुए वाय का एकमात्र महारा जहाज ही होता है, उता प्रवार भवगायर के यात्री जीव का अवलम्ब तथा हित एकमात्र परमात्मा ही है ।^२

भोला का मत है कि परमात्मा केवल एव है । उसके जो अनन्त रूप लोक में प्रचलित हैं, वे सब कृत्रिम हैं । सम्पूर्ण जीवों में निवास करने वाला एव ही परमात्मा है ।^३

फलटू अपने शरीर का कर्तृत्व भी अन्त नहीं मानते । उनके विचार में करने-कराने वाला तो केवल परमात्मा है । मनुष्य में तो व्यर्थ ही कर्तृत्व का आरोप किया जाता है ।^४ इस तत्कार कृष्टि का कर्ता शीश है यह ज्ञात नहीं, परन्तु सबके मध्य में उसकी शक्ति का अस्तित्व प्रतीत होता है । परमात्मा मनुष्य में व्याप्त होकर कार्यों का कर्ता स्वयं ही है । मनुष्य व्यर्थ ही मुदतो लपका दुष्टतो के लिए यत्न-अपयत्न का भागी होता है ।^५

चरनदास अपनी जिह्वा में उस शक्ति का अघात पाते हैं जिससे वे भगवान् की महिमा का वर्णन करने में समर्थ हो सकते हैं ।^६ भगवान् की शक्ति अपार है तथा उसकी सीमा अनन्त है ।^७

भगवान् की शक्ति के विषय में कुछ भी जाना नहीं जाता । जिसमें इतनी कुटि है कि उस अविगल-गति का वर्णन कर सके । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शैव भी भगवान् की उस अपार अगाध शक्ति को जान नहीं सके, उससे वर्णन करने में असमर्थ होकर उन्हें मौन ग्रहण करना पड़ा । रवि दासि आदि प्रकाश-पुञ्ज उसकी क्षणमात्र की ही रचना है तथा समस्त प्रकाश

१. नातिव गन यन पन घट म्भारन धना पवन अक्षान हो । । दुलन. १० वा० सू० भा० १, पृ० १४६

२. ज्ञान एक गतन के हरि में दिगून की ।

ज्या अश्वर के वल को खुडे मोर न डोर ॥५

द्वलनदास, सू० वा० सू० भा० १, पृ० ११५

३. भगवा केवल एक है विरमिन् मया अनन्त ।

ज्यै अन्तम सबल पन यह गति जगदीह सुन ॥३

भगवा सू० वा० सू० भा० १, पृ० ११३

४. भा में विद्या न करि सई सादिव बगता मेर ।

करन बगवन भापु है फलटू फलटू मेर ॥७

फलटू, सू० वा० सू० भा० १, पृ० ११७

५. कीन सबल करि वाप जाहि बनु खबर है ।

बच में सरने देश बहा वह अक्ष है ।

हरि धरि मेरो रूप बने सब बाज है ।

भरो द्वा फलटू बच मई द्वा नाम मोर बदन्या है ॥२

फलटू, सू० वा० सू० भा० २, पृ० १११

६. तुम्हारा बड़ा भयुक्ति कहे मोरै वही न जान ।

इला सुनि न म म को सहिमा बड़े बनाव ॥४

चरनदास, सू० वा० सू० भा० १, पृ० १४६

७. तुम्हारी शक्ति अघात है लक्ष्मी को नहिं धन ।

चरनदास यो बडन है मेरे तुम भगवन् ॥३

चरनदास, सू० वा० सू० भा० १, पृ० १४४

जो सर्वत्र व्याप्त है उसी की ज्योति का विस्तार है। जगत के प्राण, सत्य गुरु, भगवान् मन्त्रों के लिए एकमात्र धारण है।^१

समस्त ज्ञान विज्ञान क्या, कहाँ, क्यों और क्यों क उत्तर के रूप में ही प्राप्त होता है। भौतिक विज्ञान का भी अवलोकन मूल इन्हीं प्रश्नों में निहित है। दिललाई पड़ने वाली यह समस्त सृष्टि किसने उत्पन्न की, किये हुए शुभाशुभ कर्मों का कौन फल देने वाला है, मृत्यु किसके द्वारा होती है, किसकी कृपा से जीव को सुख प्राप्त होता है आदि प्रश्नों के उत्तर मनुष्य को ईश्वर तक से जाने चाहते हैं। सभी भिन्न प्रतीत होने वाले विषयों के अन्तर में पाई जाने वाली समानता की तर्क द्वारा प्रतिष्ठा तथा बुद्धि द्वारा कल्पना मत्स्य के रूप में ईश्वर का बौद्धिक ग्रहण है। विविधता में समानता किंवा एकता का पराबौद्धिक प्रत्यक्ष स्वरूपनादियों का ईश्वर निषेधक अनुभव हुआ। सत्य ने इसी स्वरूप से इस प्रकरण में हमारा सम्बन्ध है।

परमात्मा या ईश्वर के विषय में पूर्व वैदिक काल से मध्य युग तक अनेक धारणाएँ तथा अनुभूतियाँ जनसाधारण तथा पण्डितों के मध्य प्रचलित थीं। हिन्दी के मन्त्रकवि अपने पूर्ववर्ती सन्तों तथा उनके साहित्य से प्रभावित नहीं थे ऐसी बात नहीं है। उनकी धारणाएँ उन धारणाओं का प्रतिरूप मात्र थी, यह भी सत्य नहीं है। ईश्वर विषयक उन धारणाओं को उन्होंने आत्मसात् करके उनमें अपने निजीपन के साथ नवीनता जोड़ी जिनकी भाँकी हम यथास्थान देख चुके हैं। इन सन्त कवियों के पूर्व भारतीय दर्शन अपने गौरव के शिखर पर पहुँच कर अवनति के गर्त में जा चुका था। जो कुछ रिमी भी दर्शन में बहने के योग्य था वह बहा जा चुका था। ईश्वर तथा परमात्मा के विषय में भी सभी आस्तिक तथा नास्तिक दर्शनों के विचार उपस्थित थे। सभी के ग्राह्य विचारों का समन्वय हो चुका था तथा वे जनता द्वारा सर्वमान्य हो चुके थे। जन साधारण में वेदान्त ही दार्शनिक पिपासा को शांत करने का माध्यम रह गया था। उस समय की सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति भी ऐसी थी कि वेदान्त का दर्शन ही उस पतन की अवस्था में आशा की किरण का कार्य कर रहा था। भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। वे पर्याप्त दक्षिणसाली बन चुके थे तथा उनका एकद्वार साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में हिन्दी-सन्तों द्वारा प्रस्तुत ईश्वर विषयक धारणाओं में वेदान्ती सिद्धान्तों की प्रचुरता दिखाई देती है।

१ प्रभु गति जानि नहीं जाइ ।

भदे वैदिक बुद्धि वेदि में बह को गति गाइ ।

सेप सभु यरे मद्रा विष्णु तारी लाइ ।

है भगार भगवत गति प्रभु केहू नहीं पाइ ।

भान मन समि तीन चौथे त्रिषो दिनिहि बनाइ ।

जोनि एकै त्रियो किन्नर कहाँ तहाँ समार ।

सोम देवे बहरी चरनन बबहु नहि विचार ।

मग जीवन के साथ गुरु तुम चरन की सत्कार ॥

जगदीश, स० अ० पृ० १, पृ० १३५

यद्यपि बाह्यरूप से जट्टित तथा एवेस्वरवाद मे विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता परन्तु वास्तव मे उनमें महान् अन्तर है तथा कोई भी माम्य नहीं है । एवेस्वरवाद एक ही ईश्वर या वर्त्ता की सत्ता स्वीकार करता है परन्तु उस वर्त्ता से भिन्न असंख्य जीवों की भी साम्यविषय सत्ता को मानता है जिनके कर्मों का वह फल देने वाला होता है तथा जिन पर वह दया आदि कर सकता है । इन जीवों का भी वह सृजनकर्त्ता है । अद्वैतवादी दर्शन एक परमात्मा के अनिरवित दूसरी किसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता । उस परमात्मा से भिन्न न सृष्टि है, न जीव है, न और कुछ है । केवल परमात्मा ही सत्य है वही सब कुछ है तथा उससे भिन्न कोई या कुछ भी दूसरा नहीं है ।

विपुणिया सन्तो ने जहाँ परमात्मा को एक कहा है, वहाँ भी वस्तुतः वह मुसलमानों पैगम्बरवाद या दार्शनिक एवेस्वरवाद के मिद्धान्तों के अनुसार नहीं कहा है । गुरुनानक शासकों की कट्टरपक्षी विचारधारा की गति मद करने के विचार से अथवा हिन्दू मुसलमानों में ईश्वर की धारणा के प्रश्न पर मत-भेद दूर करने के विचार से ईश्वर एक है यह विचार सन्तो ने प्रवृत्त किये हैं । सत नामदेव के एक ध्येय विषयक पूरक जिन देवीय चित्त साईं न एन ईश्वर अथवा परमात्मा की सत्यता तथा सत्ता तो प्रतिपादित की गई है परन्तु वास्तव मे वे उन्ने अद्वैत दर्शन की ही पृष्ठभूमि पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं जहाँ उस परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है और वह परमात्मा घट-घट मे अनुस्यूत है अग्न्य किसी की वास्तविक सत्ता नहीं है । यह तो जल के बुदबुद या लहर के समान जान ही है । परमात्मा और जीव मे कोई भेद नहीं है । मो तै ताहि तोहि नहि भेदा से हमे उपनिषद के मन्त्रमिरषेतकेनो का वरवग स्मरण हो जाता है । जीव और परमात्मा मे कोई अन्तर नहीं है । दोनों एक ही हैं । नेन केवल समझ का है जो कि स्वयं मिथ्या है—मनुके मिथ्या सोपि सब परमात्मा ही है मानते हुए परमात्मा का अनेकत्व स्वीकार नहीं किया गया है ।

बहुदेववाद सम्प्रदाय के अनादिकाल से प्रचलित था । देवताओं का जन्म, प्रवृत्ति की उद्दृष्ट राविन्या के देखीकरण के रूप मे हुआ था । आदि मानव की अयमिभिन्न भावना उनकी पूजा एव मान्ति करने की हेतु थी । धीरे-धीरे सम्प्र मानव की उदात्त भावनाओं के फल-स्वरूप देवताओं को उनका कल्याणकारी मोक्षरत्न स्वरूप प्राप्त हुआ । परन्तु साथ ही साथ देवताओं को ईर्दग्री का तथा विषयों का स्वामी व प्रेरक होने का भी शीभाग्य प्राप्त हुआ । पत्नीय प्रभृति मर्तों ने बहुदेववाद का सङ्गन ही किया है । सन गुलती जैसे विद्वानों ने भी देवताओं को विषय सामना आदि का अतिरिक्ति प्रेरक होने के कारण निम्न स्थान ही दिया है ।^१ देवताओं की उत्पत्तिभय से दुर्दैवी तथा अन् मे उनका सम्बन्ध विषय विचारों से जुड़ गया । देवी देवताओं की पूजा भी भूत प्रेतों की पूजा के साथ मिली जाने लगी थी । सन्तो ने जहाँ परमात्मा को अनेक कहा है वहाँ आदिन अनेकत्वता के ही अर्थ मे कहा है,

१ इन्द्र मुद न शान मोह्य । शिव भोग पर मे ति मदाद ।

इन्द्र दार भोग्य माना नहीं मुद बैठे करि माना ।

माना दर्शित शिव कवारा ते हति दर्श कथा उपार्ति ।

बहुदेववाद के अर्थ में नहीं। जैसा कि हम उनके कथन में देख चुके हैं कि सभी जीव और सभी सृष्टि ईश्वरमय होने से उनसे भिन्न नहीं है। यदि उस अनेकता को व्यावहारिक रूप ही में स्वीकार कर लें तो भी कम से कम उसने समय के लिए परमात्मा में भी अनेकता का आरोप हो जाता है। सागर से बिन्दु समूहों के सम्बन्ध की भाँति परमात्मा भी अनेक रूप है। सीय राममय सब जग जानकर ही तुलसी समस्त जगत को प्रणाम करते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनेकता पारमार्थिक दृष्टि से स्वीकार नहीं की गई है।

परमात्मा को पुरुष के रूप में भी कल्पना का विषय बनाया गया है। जिस प्रकार पुरुष के अग-प्रत्यग दृष्टिगोचर होते हैं तथा उन अगो या इन्द्रियों के कार्य अथवा गुण भी जाने जाते हैं उसी प्रकार सृष्टि के तमाम दृष्ट विषय उस परम पुरुष के अग माने गये हैं तथा समाज में दृष्टिगोचर होने वाले मानसिक और दार्शनिक गुणों की कल्पना उन इन्द्रियों में की गई है। चिरब्रह्म 'रघुवशमणि' तथा देखराग मालाहि निज अद्भुत रूप अलखइ, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि अखरइ' में इन्हीं कल्पनाओं को व्यक्ता किया गया है। 'विश्वरूप' या 'विराट पुरुष' की कल्पना हिन्दी-सत्ता की अपनी निजी सम्पत्ति नहीं थी। वह उन्हें ऋग्वेद और गीता से वैत्रिज सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी। इस कल्पना की पृष्ठभूमि में दार्शनिक सिद्धान्त जो दृष्टिगोचर होता है वह यही कि समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म सृष्टि उस परमात्मा का ही अग है। उसी स्थिति में उनकी नशा की वास्तविकता है उससे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। यद्यपि यह कल्पना इतनी स्पष्ट है कि अब के विचारक इसको अधिक महत्त्व नहीं देते फिर भी वैदिक काल के लिए नि सन्देह यह कल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रगतिमय रही होगी।

ईश्वर विषय उपर्युक्त धारणाओं के अध्ययन के बाद उन अवातर कारणों का देण लेना भी आवश्यक होगा जिनके कारण हिन्दी सत्ता के उद्धार किसी एक सम्प्रदाय के ईश्वर विषय विचार न होकर समस्त मानव-जाति के तद्विषयक विचार हो जाते हैं। दर्शन के विकासक्रम में सदैव पूर्व से पर में अन्तर आता जाता है। पूर्व की पृष्ठभूमि पर उससे प्रभावित होते हुए मनीषीगण पर में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। पूर्व की धारणाएँ परवर्तियों की प्रभावित करती हैं तथा उन धारणाओं के अनुकूल या प्रतिकूल स्वयं के विचारों की छाप लगाकर उन धारणाओं का स्वरूप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यही क्रम निरन्तर चलता करता है। इसी प्रकार का उत्तर हम इन हिन्दी-सत्ता में अपने पूर्ववर्ती सम्प्रदायगत दर्शनों की अपेक्षा देखते हैं जिन दर्शनों से वे स्वयं प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। जहाँ तक इस प्रकार के अन्तर का प्रश्न है वह आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी। अर्ध-चेतन में पड़े हुए भाव स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा स्वयं से भिन्न स्वरूप धारण करने सम्मग्न होते हैं। उन्हें हम उनकी पृष्ठभूमि के साथ ही अधिक स्पष्टता में देख सकते हैं।

१. तु० रा०, ल० का० १४ से १५

२. तु० रा०, का० का० २०१ से २०२

मभी रहस्यवादी ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध मे एवमत है । ईश्वर है तथा यह उनके व्यक्तित्वगत प्रत्यक्ष अनुभव का भी विषय है । फिर उसके क्या मुख्य गुण हैं जिनसे वह पहिचाना जा सकता है ? उसका कार्यक्षेत्र क्या है ? उसे कौनो व्यक्त कर सकते हैं ?—आदि प्रश्नों के उत्तर मे हम हिन्दी सत्ता की बाणिया पर विचार करेंगे । परमात्मा घट-घट मे विराजमान है । वह सब मे व्याप्त है, उससे कोई रिक्त नहीं है । इस प्रकार वह व्यापक (Immanent) कहा गया है । परन्तु क्या इससे यह छम हो सकता है कि वह घट-घट आदि व्याप्त विषय के अतिरिक्त नहीं है तथा क्या यह भी सम्भव है कि वह कहीं पर न हा । इसका उत्तर यही है कि उपनिषद् मे वर्णित दृष्टान्तविशेषांशुलम् के अनुसार वह सर्वत्र सबको व्याप्त करके उनमे भी अतिरिक्त है । वह सबका अधिपति बनता है । जहाँ तक देश अथवा काल का सम्बन्ध है वह सर्वत्र सबमे उपस्थित है । सारा म्याग उसका क्षेत्र है । वह व्यापक है परन्तु व्याप्य भी उसमे भिन्न कुछ नहीं है । वह भी स्वयं परमात्मा ही है । यह प्राण भिन्न दृष्टिगोचर होता हुआ भी वास्तव मे ईश्वर रूप ही है । जिस प्रकार पुष्प मे सुगन्धि व्याप्त है, उसका कोई भी अंश बिना सुगन्धि के नहीं है, उसी प्रकार जीव किसी प्रकार भी परमात्मा से धूय नहीं है । सुषुप्त मे मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब देखता है । प्रतिबिम्बरूप मे मनुष्य की सत्ता सुषुप्त मे उपस्थित रहती है । इस दृश्य के दर्पण मे भी मानव देखने का प्रयत्न करे, परमात्मा का प्रतिबिम्ब तो उपस्थित है ही, वह स्वयं उसमे विराजमान है ।

प्रत्येक के अंत मे निवास करने वाले अन्तर्यामी परमात्मा की हमें एक अन्य धारणा हिन्दी सत्ता मे दृष्टिगोचर होती है । जिस प्रकार एक सूत्र मे हजारों मणियाँ अनुस्यूत रहती हैं, परन्तु उनमे मे प्रत्येक के अंदर मे जाने वाला सूत्र एक ही होता है तथा वही ममस्त मणियों का धारण होता है । उसी प्रकार मणि मर्मिद् पीत सूत्रे मणिमया इव मे व्यक्त परमात्मा ममस्त जीवों को धारण करने वाला तथा सबके अन्दर निवसमान है । परमात्मा के इसी सूत्र की भाँति सबमे अनुस्यूत धारणा का आगे चलकर सूत्रधार के रूप की धारणा मे विकास हुआ है ।

परमात्मा की व्यापकता तथा सत्ता पर विचार कर लेने के बाद परमात्मा के गुणों आदि पर विचार कर लेना अधिक समीचीन होगा । परमात्मा का कौनो जीवन है ? वह किस नाम या जिन गुणों का है ? वह किस प्रकार जाना जा सकता है ? हिन्दी-सत्ता के अनुसार परमात्मा स्वयं-नू है । उस अनमदिया देव' का न कोई उत्तर है न कोई कारण । जन्म देश काल मे किसी विशेष बिन्दु का घटक है जिसमे कि उत्पन्न अपनी सत्ता ग्रहण करता है । जन्म किसी जन्मदाता की भी अपेक्षा रखता है जो कि उसकी उत्पत्ति का कारण होता है परन्तु परमात्मा अजन्म है और किसी की अपेक्षा नहीं रखता । आदि समय का वह बिन्दु है जिसमे कि कोई सत्ता ग्रहण करता है तथा अंत समय के उस द्वितीय बिन्दु का घटक है जिसमे कि किसी वस्तु का नाश हा जाता है । उस परमात्मा का न आदि है, न अन्त, न मध्य है, न जरा । उस अमण्ड का समय भी नहीं है, वह अक्षय है । यदि क्षय को किसी भी

गति से स्वीकार कर लिया जाय, यह कितना ही मन्द बयो न हो तथा कितनी ही महान वस्तु का बयो न हो, समय के किसी न किसी बिन्दु पर उसका नाश अवश्य हो जायगा। परन्तु उस अविनाशी का न नाश है, न वृद्धि या क्षय है। कलावान् से तात्पर्य किसी वस्तु का चन्द्रमा की भाँति घटते या बढ़ते रहना है परन्तु उस परमात्मा के किसी प्रकार घटने-बढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। कोई भी स्वयं अपने से अधिक नहीं हो सकता है।

जिम अर्थ में हम दृष्ट सृष्टि में रूप जानते हैं उस अर्थ में परमात्मा के कोई रूप नहीं है। उसके कोई आकार नहीं जिससे वह किसी अन्य से भिन्न जाना जा सके। वास्तव में जब किसी दूसरे की सत्ता ही नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, तब किसी में भिन्न श्रोतन करने से कोई तात्पर्य ही नहीं रहता। फिर भी सत्ता तथा विद्वानों ने निरन्तर बार बार आशिक रूप में भी उसी सत्य को व्यक्त किया है जिसे कि वह पूर्णता में भी व्यक्त कर चुके हैं। इस प्रकार परमात्मा का कोई भी आकार, रूप या वर्ण नहीं है जिसे देखकर वह पहचाना जा सके। वह चक्षुर्इन्द्रिय द्वारा किसी भी प्रकार ग्रह्य नहीं है। परमात्मा का कोई अपना विशेष नाम नहीं जिससे वह अक्षणेन्द्रिय का विषय बन सके। यद्यपि 'नाम' के प्रकरण में परमात्मा के अनन्त नामों की धारणा पर हम निवार करने परन्तु दोनों के वास्तविक अर्थ तथा स्तर में समानता नहीं होगी।

यदि गुणों को परमात्मा का परिचायक माना जाय तो वह भीतिक मलरहित, विचाररहित, या मनोवैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से निर्विकार, निर्मम, निर्मोह, निरीह तथा निर्दोष है। मनुष्य में मनोवैज्ञानिक स्तर पर इच्छा, मोह, ममता विकार, दोष आदि वृत्तियाँ पाई जाती हैं तथा स्थूल में भी मन, विकार, दोष आदि दृष्टिगोचर होते हैं। परमात्मा में इन सभी का अभाव है, वह स्थूल और सूक्ष्म सबमें भिन्न, प्रकृति से परे है। लौकिक अर्थ में जो हम प्रकृति से जानते हैं उसमें भिन्न तथा सांख्य दशमपद प्रकृति से भी भिन्न, जिसकी भाँती हमें, मूल प्रकृतिविकृतिर्महदाया प्रकृतिविकृतय सत्त्वं। पौंडरीक्य विकारो न प्रकृतिर्न विष्टिर्न पुरुष।—में पाते हैं उसमें भी भिन्न ईश्वर है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों प्रकृति रूप से माने जाने से सत्य हो सकते हैं परन्तु हिन्दी-सर्गों का परमात्मा पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनों में भिन्न एवं परे, मन बुद्धि किसी के द्वारा न जाना जा सकने वाला है।

इस प्रकार 'नैति नैति' के आधार पर महात्मक ढंग में परमात्मा की गुण, रूप, सीमा आदि से अप्राप्त कहा गया है। परन्तु इससे न सायक की ही सतोप होता है और न वास्तविकता का ही चोतन होता है। सायक उस महान् की महिमा की मानता है तथा उसे वह व्यक्तिगत भक्ति के आराध्य-नायक के रूप में ग्रहण करता है। वास्तव में परमात्मा का वर्णन हो ही नहीं सकता परन्तु अपनी धाणी की पवित्र तथा मुक्त करने के हेतु कविगण उसका वर्णन करके स्वात करण की सुख प्रदान करते हैं।^१ उसका रहस्यसाधारण अथवा तीव्र

किसी प्रकार की बुद्धि के माध्यम से जाना नहीं जा सकता है। तोण में हम जो भेद देखते हैं वह परमात्मा से समाप्त हो जाते हैं। मूनानी दार्शनिक Herakleitos ने ठीक ही कहा है कि 'In the world exist dualities but in the God dualities disappear' जगत के समस्त द्वित्व भगवान् में एकाकार हो जाते हैं तथा परस्पर विरोधी गुणों का उस निर्गुण में समाहार हो जाता है। इसीलिए सन्ता ने परमात्मा में उन गुणों का जगोप किया है जो कि अपनी उपस्थिति से, आसित द्वित्वों को पूर्ण करने वाले होते हैं। भक्तों के दृष्टिकोण से वे ही उनके आश्रय व शक्ति के स्रोत हैं।

स्वयं निर्गुण होता हुआ भी समस्त गुणों का मूल परमात्मा ही है। ज्ञान, मन, बुद्धि का विषय न होता हुआ भी निर्विकार तथा निर्विघ्न रहा जाना हुआ भी, विज्ञान स्वरूप परमात्मा ही समस्त सृष्टि का कर्त्ता है। सारी सृष्टि परम उच्चविता परमात्मा के द्वारा ही सम्भव है। यह कर्त्तृत्व भी परमात्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में एक प्रमाण है। यह सृष्टि का कर्त्ता तो है ही, समस्त ज्ञान एवं कर्मों का अन्तीक आचरण भी बिना इन्द्रियों के ही सम्पन्न करता है। उसने उन कर्मों एवं ज्ञान का धेन अग्रिम है। वह सभी कुछ जानने वाला तथा सब कुछ करने वाला है।

हम देख चुके हैं कि परमात्मा मूल की भाँति सबसे अनुस्यूत हारर उसकी धारण करने वाला है। अब हम परमात्मा की मूलधार की धारणा पर विचार करेंगे। तुलसीदास ने राम मूलधार अर्थात्मी के द्वारा परमात्मा राम की मूलधार की भाँति सबके कर्मों का प्रेरक तथा पूणतया नियमित करने वाला कहा है। कठपुतली के मूल में सब कठपुतलियों के अन्दर से जाता हुआ मूल मूलधार के हाथ में रहता है तथा वह उन सबकी के तिमोनी से मतवाला रूप धारता है। प्रतीत यह होता है कि कठपुतलियाँ स्वयं अपनी प्रेरणा या शक्ति के द्वारा विभिन्न रूप धार रही हैं परन्तु वास्तव में कर्त्ता कोई और है और वह है मूलधार। इसी प्रकार मनुष्य स्वयं कर्त्ता नहीं है। कर्त्ता मूलधार परमात्मा है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है जिसे वरवस कार्य करना पड़ता है तथा उसे कर्त्तृत्व का श्रेय प्राप्त होता है।

अर्थात्मी मूलधार परमात्मा की धारणा हमें आधारसाक्ष में हम स्थान पर पहुँचा देती है जहाँ किसी शुभाशुभ कर्म के लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति रहस्यवादता सत्पुरुषों के लिए तो सत्य ही सकती है, परन्तु जनताधारण के लिए जिसे कि परमात्मा की प्रेरण शक्ति वास्तविक सचेतन प्रेरणा देनी नहीं प्रतीत होगी, माध्यम विज्ञान के रूप में नहीं ग्रहण की जा सकती। जिसे परम सत्य का साक्षात्कार हो गया है उसने लिए अवश्य कोई कार्य स्वयं का किया न होकर परमात्मा की ही इष्टि होता है। गीता में भी श्री श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने द्वारा ही समस्त विनाश करने के कारण जर्जुन को निमित्त मात्र होकर मुक्त करने का आदेश दिया है। परमात्मा केवल साधारण मनुष्यों या जीवों का मूलधार नहीं है। वह ब्रह्मा, विष्णु महेश जैसे त्रिदेवों को भी नमाने वाला है। माया, जीव, जगत्, काल, स्वभाव सभी का वह शासक है। माया और अज्ञान ही जीव के जगत् में वन्धन का कारण माने गये हैं। परमात्मा उस माया और अज्ञान का नाशक है। उसी की शक्ति से उस

माया तथा अज्ञान का प्रसार दूर होना है और जीव अपनी वास्तविक स्थिति परमात्मा को प्राप्त करता है। अज्ञान के भ्रम को नाश करके, परम सुख देने वाला कार्य परमात्मा किसी बदले के रूप में नहीं देता। वह अपनी सहज कृपानुता के वश यह उद्धार करता है और भक्त को स्वयं अपना ज्ञान करा देता है।

वह महान, अमोघ शक्ति सम्पन्न परमात्मा घट-घट में निवास करता हुआ प्रत्येक दशास में व्याप्त होकर सबका परम प्रकाशक है। वही अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश का मूल तथा जगत में भौतिक प्रकाश एवं शक्ति का स्रोत है। उसकी यह बुद्धिमत्ता जिससे कि उसने इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की है, तथा बहुत्व में एकरव की व्यवस्था की है, बुद्धि द्वारा अन्तर्गम्य एवं मन द्वारा अप्राप्य है। उसे कोई किसी प्रकार भी जानने समझने में समर्थ नहीं है।

उसकी भाव-प्राह्वता ही जनकल्याण की जननी है। इस भाव-प्राह्वता को ही आधार बनाकर समस्त सततवर्ग परमात्मा की कृपाकोर का काशी होता है। यही उसे वह प्रेरणा देने वाली धारणा है जिसके द्वारा वह पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना और स्वयं अपनी कृटियों तथा दोषों से परिचित किंवा विचलित होले हुए भी परमेश्वर की प्राप्ति तथा अपने समस्त अवगुणों एवं वन्धनों के कारणों से मुक्ति की आज्ञा करता है।

परमात्मा के इसी वैयक्तिक भावनापत सम्बन्ध तथा सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं ने अवतारवाद के दर्शन को जन्म दिया है। निर्गुण से भला कोई कहे सम्बन्ध जोड़े। शुष्क ज्ञान भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। हरि श्रवण हेतु बेदि होई यह तो पूरी तरह बर्तन सम्भव नहीं है। परन्तु जब मन धन की हानि होती तथा अधर्मियों की बुद्धि होती है तब-तब परमात्मा को अपने भक्तों की रक्षा एवं उद्धार के लिए जन्म लेना पड़ता है। अवतार के अन्य कारण भी हैं। परमात्मा स्वयं अपने नियमों की गृह्यता से बद्ध है और वह उनकी रक्षा के लिए अपने को स्वयं मनुष्य आदि शरीरों में बद्ध करता है। साथ में अवतारवाद, उसकी वास्तविक सत्ता आदि के विषय में काफी मनभेद रहा है। अवतारवाद का किसी मत द्वारा चाहे जितने कटु शब्दों में विरोध किया गया हो परन्तु वह स्वयं उसकी परम्परा में ही अधिक दिन तक नहीं चल सका। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा सहानुभूति ने परम्परा से भिन्न किसी दूसरे अवतार की ही रचना कर डाली। नीचे के अनुसार—

मां इमरथ घर अवतरि आका, नौ लंका का राव सभावा ।
 देरी दृष्ट न शीतहि छाया, नौ अपवै लै गोद निजाया ।
 नाथो गजानन कै संग छिरिया, भोवाधन ले न कर धरिया ।
 भावन होय नहीं बलि छलिया, भनी पेद लेन उधरिया ।
 मथइक साजिग राम न बोला, मच्छ कच्छ दूँ अवधि न बोला ।
 बदरी बैसि ध्यान नहि लावा, परमराम दूँ मंत्री न सताया ।
 दारामती सरिर न छाड़ा, जगननाथ ले प्यह न गावा ।

इस प्रकार कबीर ने परमात्मा को किसी भी अवधार के द्वारा वर्णित करने नहीं कहा । परन्तु उनकी मृत्यु के चौडे दिन बाद ही नबीर-पक्षियों ने उन्हें स्वयं अवतार बना दिया । यही हाल गुरु नानक या अन्य धार्मिक आतिथारियों का भी हुआ । तुनसी जैसे मत (भक्त) आदि ही इस वितर्क से मुक्त रहे तथा स्थान-स्थान पर अवतार-भवतार पर दशरथ-सुत राम में ही अपनी भावनानुसूय परमात्मा के समस्त गुणों का आरोप करते अपनी मानवीय भावनागत आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे और बौद्धिक आवश्यकताओं की भी । परब्रह्म परमात्मा ही भक्तों की विनय स्वीकार कर सन्तों एवं देवों के रक्षण पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनके इष्टदेव राम के रूप में अवतरित हुए थे । जिसमें कि उनके भक्त मोक्षसुख की भी परवाह न करते उनके साक्षिण्य का मानन्द ज्ञान पर तर्क ।

हिर्वा-साहित्य के निर्गुण सन्त-कवियों अथवा सगुण भक्त-कवियों की भावाभि-व्यक्तियों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि भगवान् की भक्तवत्पन्नता के विषय में किसी प्रकार का मतभेदभिन्न्य उत्पन्न नहीं है । भगवान् भक्ता पर स्नेह रखने वाले, उनकी बापों ने छोड़ने वाले तथा हर प्रकार ने उनके परम हितधी हैं । इसके अतिरिक्त निर्गुण मार्गी एवं सगुण मार्गी कवियों ने परमात्मा विषय जो तत्त्व समान रूप से सर्वत्र पाया जाता है, वह है परमात्मा की अनुभवगम्यता तथा अनिर्वचनीयता । परम सत्य के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता । न वह बुद्धिइन्द्रिय अथवा कल्पना का ही विषय है । यदि महा किसी का विषय हो सकता है और अवश्य ही है तो वह है प्रत्यक्ष-अनुभव का और यह वही प्रत्यक्ष-अनुभव अथवा साक्षात्कार है जो कि रहस्यवाद का प्रधान एवं मूलतत्त्व है ।

सप्तम परिच्छेद

नाम

साधना के पथ में जप अथवा नाम-स्मरण का विशेष स्थान है। वैदिककामीन भारत में भी किसी न किसी रूप में जप का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। वैदिक दीक्षाएँ गायत्री जप व उपाधु जप इसी प्रकार के हैं। स्मृतिकारों ने साधारणतया तीन प्रकार के जप का उल्लेख किया है। ये तीनों प्रकार हैं वाचिक उपाधु तथा मानस।^१ वाचिक जप उच्च-नीच तथा स्वरित भेद से जिसमें यन्त्रों का स्पष्ट उच्चारण किया जाय वह वाचिक जप यत्न है।^२ उपाधु उपाधु जप वह मंद स्वर में उच्चरित यत्न है जिसमें केवल ओष्ठ मात्र हिलते हैं। इस जप में शब्द स्पष्ट नहीं होता है।^३ मानस मानस जप वण तथा पदों के भेद से बुद्धि के द्वारा यत्न का अर्थ समझते हुए स्मरण किया जाता है।^४ मानस में जित्ना प्रयत्न होनी चाहिए।^५ ये तीनों प्रकार के जप क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने गये हैं।^६ वाचिक जप से उपाधु जप श्रेष्ठतर है तथा उपाधु से भी मानस श्रेष्ठतर है। यही नहीं यदि उच्चस्वर के स्मरण का फल एक गुना है तो ह्रस्व वाले का दस गुना उपाधु का भी गुना तथा मानस का सहस्र गुना है।^७ मनु ने यही त्रय विधि-यत्न को इकाई मानकर प्रस्तुत किया है। मनु के अनुसार यदि विधि यत्न का फल एक गुना है तो जप यत्न का दस गुना उपाधु का

- १ विविधो जप यश्च रक्षात्तत्त्वमेदं निबोधत ।
वाचिकारय उपाधुरय मानसस्त्रिविधं स्मृतं ॥
अपनु त्रिविधं प्रोक्तं न तूच्चोपाधु मानस ॥
- २ यदुच्चनीचस्वरिते स्पष्टे स्पष्ट्युच्चारणे ॥
मन्त्रमुच्चारयेद् वाचा जपयश्च स वाचिक ॥
- ३ शनैर्भूतारये मंत्रानीषदोष्ठी प्रचापयन् ।
किंचित् शब्दं स्वयं विचार उपाधु स जप स्मृतं ॥
ओष्ठस्पर्शनं मानसं यत्तुभाषु तदुच्चरति ।
- ४ धिया यन्त्रारयेत्वा कर्षोद्बर्णं पञ्च पञ्च ।
मन्त्रार्थं चिन्ताभ्यामो मानसो जप उच्यते ।
कृत्वा जिह्वा निर्विरह्या निन्दयेच्छब्दं मानसम् ॥
- ५ यो भवेदवलजिह्वो दशनाग्रयो जप
स मानसः समाख्यातो जपश्च त्रिविधभूषणे ॥
- ६ यथाणां जप यथाणां यथाणां ग्यहृत्परोक्षम् ।
उच्चादुपाधुगुणकृष्ट उपाधोरपि मानसः ।
- ७ उच्चरेत्त्वेकं गुणं प्रोक्तो ध्याना दशगुणं स्मृतं
तथांशुं स्मृतं शतगुणं तद्वत्सो मानसः स्मृतः ॥

दि गारुड पञ्च निबोधन लव ५० १५३

दि गारुड पञ्च निबोधन लव ५० १५०

दि गारुड पञ्च निबोधन लव ५० १५१

दि गारुड पञ्च निबोधन लव, ५० १५२

दि गारुड पञ्च निबोधन लव ५० १५३

दि गारुड पञ्च निबोधन लव, ५० १५२

दि गारुड पञ्च निबोधन लव ५० १५२

गो गुना तथा मानस का गुण सहस्र गुना है।^१ विधि यज्ञ सहित चारों यज्ञ, जप यज्ञ की सोनहरी बत्ता तब भी नहीं पहुँचती।^२ भोतानार ने भी भगवान् की वित्तृतियों का वर्णन करते हुए 'यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि' के द्वारा जप की खेपटना प्रतिपादित की है।^३ स्मृतिकारों ने जप के तीन अथवा चार प्रकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने जपों का स्वरूप निश्चित करके उनका मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। दस, सौ, हजार आदि संख्याओं का प्रयोग गणितज्ञ के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है वरन् उनका प्रयोग बाह्य जप की अपेक्षा मानस जप की अत्यधिक महत्त्व प्रदान करने के लिए किया गया है।

भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर वाचिक या उच्चास्त्रीय जप भौतिक स्वरूप में प्राणी के गले की ध्वनितंत्री (वोकल कार्ट) द्वारा वायु में उत्पन्न तरंग मात्र है। उन तरंगों में साथ लगा हुआ जपक का मनोभाव ही जप का मुख्य आधार है। हर्ष शोक एवं भय आदि में भी मनुष्य नाद, ध्वनि या धर्म उच्चारित करता है, परन्तु वह जप नहीं कहा जायगा। किसी भी शब्द के उच्चारण के साथ व्यक्ति में एक मनोभाव उत्पन्न होता है वही उच्चारण के अर्थ का स्पष्टक होता है। जहाँ तक स्मरण का सम्बन्ध है, चाहे वह किसी भी वस्तु या भाव का क्या न हो अपने साथ लगे हुए पूर्वगामी भावा के (अर्थ के) बाद ही होता है। नामजप या स्मरण के साथ भी यही स्थिति है। स्मरण या जप पापन का प्रताप नहीं है। वह किसी एक विशिष्ट भावना की पुनः पुनः आवृत्ति है। महर्षि पतञ्जलि ने 'तत्तत्पक्षद्वयभावनम्' के द्वारा यही भाव व्यक्त किया है। उसका जप ही उसकी भावना है। परन्तु किसी जप, इसका समाधान वह पूर्ववर्ती सूत्रों द्वारा पहले ही कर चुके हैं। पतञ्जलि ने 'क्लेशकर्मविनाशप्रतिपत्त्याहृत्य पुरुष विशेष ईश्वर' के द्वारा ईश्वर के स्वरूप को निश्चित करके तत्त्व वाचक प्रणव^४ के द्वारा प्रणव में ईश्वर के स्वरूप भावना की स्थापना की है। इस प्रकार प्रणव के द्वारा ईश्वर के गुरु रूप सभी का समुच्चय पतञ्जलि की कल्पना में विद्यमान हो गया।

वाचिक जप में मनुष्य, भावना पर समस्त शक्ति केन्द्रित न करके, अपितु शक्ति बाह्य उच्चारण की क्रिया में लगाता है। तद्वशात् भावना पर वन अधिर हो जाता है, क्रिया में कम तथा मानस में बाह्यक्रिया का सर्वथा अभाव हो हो जाना चाहिए, केवल भावना शेष रह जायगी चाहिए। उनी भावना की केवल स्थिति समाधि होती है।

१ विधिवाग्मयको विधिपुं देवविपुं च ।

उपगुण्यान्ना गुण सहस्रो मानस स्मृतः ॥

मनु० २१=५

२ ये पावयन्तारक्षसो विधिपक्षसमन्विता ।

सर्वे ते न य यज्ञस्य कथानर्हन्ति रोदरात् ॥

मनु० २१=६

३ गी० १०।१५

४ सो० सू० १।१०

५ सो० सू० १।१४

६ सो० सू० १।२७

जप का विषय तथा जप का स्वरूप निश्चित कर लेने के पश्चात् योगसूत्र में उस जप का फल प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि स्वाध्याय मे इष्ट-देवता का साक्षात् होता है।^१ यहाँ पर स्वाध्याय मन्त्र-जप-रूप में प्रयुक्त हुआ है। सूत्र पर भोजवृत्ति के अनुसार इष्ट मन्त्र के जप रूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता का योग होता है। अर्थात् देवता का प्रत्यक्ष होता है।^२ तथा जप की अन्य साधनों की अपेक्षा महत्ता "ततः प्रत्यक्षचेतनाधिगमोऽयन्तराया भावश्च"^३ के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। उसमें प्रत्यक्ष चेतना का ज्ञान भी होना है तथा विघ्नों का अभाव भी होना है। इस प्रकार पतञ्जलि ने जप की भगवत्प्राप्ति का बहुत ही उपादेय साधन माना है तथा उसे सैद्धान्तिकता प्रदान की है।

बुद्ध दर्शन की साधना के अन्तर्गत मन्त्रजप एक स्वीकृत तथा महत्त्वपूर्ण अंग माना गया है। महायान सूत्रान्तर्गत सन्दर्भ पुण्डरीक में तो अवलोकितेश्वर के नाम लेने मात्र से सब क्रुद्ध, निर्वाण तक, सम्भव माना गया है। तिब्बत की मायना-परम्परा में नाम-जप सभी तक विद्यमान है। मन्त्र जप की महत्ता तथा अमोघता पर सभी तत्र चाहे वे वैष्णव या शैव, शान्त अथवा बृद्ध हों एक मत में विश्वास करते हैं।^४

वैदिक काल में मन्त्रों का जप उसका अर्थ एवं उनकी भावना के साथ होता रहा। पतञ्जलि ने भावना पर विशेष बल दिया परन्तु तन्त्रों में मन्त्रों के अर्थ पर तो सारा महत्त्व हट कर केवल भावना तथा अज्ञापूर्वक जप पर आ गया। हिन्दी राज्य पर पुराणों तथा तन्त्रों का ही विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। नाम-जप या मन्त्र-जप के सम्बन्ध में भी तन्त्रयुग में प्रचलित भावना का स्पष्ट दर्शन हम तुलसी-साहित्य में भी पाते हैं।^५ जो विचार तुलसी ने साधार मन्त्र समूह के लिए व्यक्त किये हैं वही भाव अन्य तन्त्रों की मन्त्र-रचना तथा उनके किमी अर्थ के द्योतक न होने में प्रतिनिधि रूप में ग्रहण किये जा सकते हैं। केवल श्रद्धा से जप करने मात्र से जोई स्वर-समूह फलदायक हो सकता है।

तन्त्रों में विचार व भाव सूक्ष्मता के साथ व्यक्त किये गये। मन्त्रों की तुलना में वे पर्याप्त स्पष्ट थे परन्तु बृहत्साम महापुराणों की तुलना में तन्त्रों में उतना विशद विवेचन सम्भव नहीं था। मन्त्रों ने केवल श्रुति किया तन्त्रों ने उसके मुख्य विषय को स्पष्ट किया परन्तु पुराणों ने उसी की अत्यन्त विस्तार के साथ उपमाओं आदि के द्वारा सर्वप्राप्त व रोचक बना कर प्रस्तुत किया।

१. स्वाध्यायारिष्टदेवतासम्प्रयोगः ।

२. योग प्रदीप पतञ्जलि, पृ० ३६२

३. यो० सू० १।७६

४. बल्पाण कथे १५ अक्ष १

बल्पाण कथे १२ अक्ष १

५. बनि विनोद जयहिन हर गिरिजा । सार मन्त्राण निन्द गिरिजा ।

अनमिन भाव्य अर्थ न जानू । प्रकट प्रभात महेश प्रभातू ॥ सु० पृ०, १० वा०, १४३

विष्णु-पुराण में कहा गया है कि जो सतत रूप में ध्यान, जेता में यज्ञ, द्वार में पूजा के द्वारा प्राप्ति होता है वही कलियुग में हरिबीर्तन में मिल जाता है ।^१ ध्यान, यज्ञ, पूजा परमार्थ के लिए सभी उपादेय हैं, यह सब स्वीकृत है । पुरुषों के द्वारा बीर्तन को भी उन्हीं ध्येयों में स्थान दिया गया है । भागवत पुराण में स्मरण नवधा भरित के एक भेद के रूप में प्रकृत हुआ है ।^२ ज्यों के भेद में हम देख सकते हैं कि जब वाचिक ही सत्ता है, उपाय ही उक्तता है तथा मानस ही नवता है । नवधा भक्ति में बीर्तन वाचिक अप-यज्ञ के समीप आता है तथा स्मरण मानस अप के समीप । इस प्रकार बीर्तन तथा स्मरण दोनों ही धार्मिक रूप के अनु-कूल ही हैं ।

विष्णु पुराण की ही भाँति भागवत में भी कलियुग की गुण महिमा इसलिए मानी गई है कि कलियुग में कृष्ण के बीर्तन से ही मनुष्य निम्न होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।^३ जब कि सतत रूप में ध्यान में जेता में यज्ञ में तथा द्वार में भगवत परिचर्या में वही फल प्राप्त होता है ।^४ जो मनुष्य गिरते पड़ने, किमत्ने दुःख भोगने, अपना छोड़ने समय विवर्तता से भी नाम उच्चारण कर लेता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है ।^५ भगवान् के किसी एक नाम-उच्चारण मात्र से सारे वर्मवर्धन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, परन्तु कलियुग के प्रभाव से ही लोग उस भगवान् की आराधना से विमुख हो जाते हैं ।^६ स्कन्दपुराण तथा पद्मपुराण में कहा गया है कि जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया वह मोक्ष तब पहुँचने के लिए मानो बटिबद्ध हो गया ।^७ पद्मपुराण के अनुसार यदि मनुष्य ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया तो उसे अन्य भर्त्सों के अप की बना आवश्यकता ।^८ इसी प्रकार की भावना

१. भ्यापनं कृते यत्नं सर्वैर्लोकैः द्वारेऽर्चनम् ।

यशोनाति तशोनाति कन्यी नवीन्यैः प्रेक्षकम् ॥ ब्रह्मसंहिता सर्ग २६ मं० १, १० ७५, विष्णु पु० १, २, १७

२. भक्त्यु बीर्तन विष्णोः स्मरणं पदं सेवकम् ।

भर्त्सनं यत्नं दाम्यं मरयमानमिषेदनम् ।

भा० ७, ५, २६

३. कलौ दीपनिधेः शान्तमिति शेषो महान् गुणः ।

कौर्त्तनादेव कृष्णस्य सुकर्मणः परं जनेषु ॥

भा० १२, ३, ४१

४. कृते यद् ध्यानेन विष्णुं श्रेण्या यत्नो मत्तैः ।

द्वारे परिचर्याया कन्यो तद्विचर्त्तनात् ॥

भा० १७, ३, २९

५. एतित् स्मरतिर्वातः कृत्वा वा विक्रोन्मल ।

हारे नमः शक्त्यै नृप्यते सर्वपापकाय ॥

भा० १२, १२, ४६

६. यन्मन्त्रेण विष्णवे चानुरा, यत्नं कृत्वा वा विक्रोन्मलं गुणं पुनः ।

विष्णुवर्त्तमानं उक्तं गतिं शक्नोति यमपि न स कन्यो जनाः ॥

भा० १२, ३, ४४

७. सहस्रचरितं येन हरिचिन्तयद्गच्छन् ।

यद्, परिवर्त्तनेन मोक्षाय शान्तं प्रति ॥

ब्रह्मसंहिता सर्ग २६ मं० १, १० ८७,

स्कन्द पु० मं० ३१ ७१८ पद्म पु० ८१, १६६

८. हरिर्नमिषुषा पदेवा उच्यते भवति द्विजः ।

किं व्री, श्रीरेनेनं गृह्णन् यदि भानुरैः ॥ ब्रह्मसंहिता सर्ग २६ मं० १, १० ६३, पद्म पु० मं० ६१, ३

साधना की प्रवृत्ति को मन्त्र-रूप से केवल नाम रूप की ओर अग्रसर करने वाली है। अनिच्छा से भी लिये हुए हरिनाम से पाप समूह उन्नी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे एक धिनगारी से मुक्त घास का ढेर।^१ जिसकी जिह्वा पर हरि इन दो अक्षरों का निवास है उसे विष्णुलोक प्राप्त होना है तथा उसकी मुक्ति हो जाती है।^२ भगवन् के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है— सम्पूर्ण जगत् का मंगलकारक भगवान् श्रीहरि का नाम सर्वोपरि विराजमान है। एक बार प्रकट होने पर वह अखिल विश्व की ममस्त पापराशि को उसी प्रकार नाश कर देता है जिस प्रकार भगवान् सूर्य अन्यकार के सागर को नष्ट कर देते हैं।^३

भगवन्नाम कौमुदी में श्री लक्ष्मीधर की उक्ति है — 'अनादि ससार में अनन्त जन्मों के निरन्तर संचित किये हुए महान् पापों में मेरे हृदय में कालिमा जम गई है, परन्तु यह आपके नामरूपी प्रचण्ड अग्नि के उदर में तृण के एक टुकड़े के समान भी नहीं हो सकती जब कि आपका नाम पर्वता की भी भस्म कर देने वाले महान् प्रलयानल के सदृश है।^४ यह एक नामरूपी मन्त्र दीक्षा दक्षिणा, पुरश्चरण आदि का तनिक भी विचार नहीं करता। यह मन्त्र जिह्वा का स्पर्श होने ही सबके लिए पूर्ण फलदायक होता है।^५ शापीविहीन मूक के अतिरिक्त चाण्डाल से लेकर उच्चवृत्तजन्मा सभी के लिए सुलभ है।^६ चैतन्य महाप्रभु का कथन है 'भगवन्'। आपने अपने अनेक नाम प्रकट किये तथा उन नामों में अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है। स्मरण में कोई कालाकाश का भी विचार नहीं रखा है।^७ उनकी यह कमलापा है कि कब वह सुअवसर आवेगा जब कि नाम ग्रहण करते समय उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो पड़ेगी, हृत्पातिरेक से कठ अवहट्ट हो जावेगा तथा पुलक से शरीर

१. हरिहरिनामपापानि दुष्टनिरुपि मृतः ।

अनिच्छायादि मन्त्राण्यो दहत्येव हि पापकः ॥ बल्पाय, वर्ष २६, म० १, पृ० १२७, ना० पृ० ११, १००

२. जिह्वामे बसने यस्य हरिदि वरद्वयम् ।

॥ विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम् ॥ बल्पाय, वर्ष २६, म० १, पृ० १२७, ना० पृ० ११, १०१

३. अहं महद्दक्षिणं सकृदुदघदिह सकलं लोभम् ।

हरिहरिनाम निमिरत्रयं जपति जा जगत् हरेर्नाम ॥ श्रीधर स्वामी, बल्पाय, वर्ष २६, म० १, पृ० १२४

४. अनादी ससारे निरकारकजन्मविरही

नैवैतरेवान्निश्चयमुपपादा किं दहन्म् ।

महीधरा भस्मीकृतमिदं संनशिखिनी ।

भक्तान्म कुत्रे कियदिह हरे मय्यननवर ॥ भक्तान्नाम कौमुदी, लक्ष्मीधर, बल्पाय, वर्ष २६,

म० १, पृ० १४६

५. नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्य मन्तवीर्यने ।

भक्तोऽयं रमणायुगेव पञ्चि श्रीरामनामात्मकः ॥ सद्भाष, कल्पाय, वर्ष २६, म० १, पृ० १४७

६. आहृति कृतचेतसा मुग्धमानुष्यान्म न्यहम् ।

माचान्तममूढमोविमुक्तमो कश्चरं मोक्षद्वयम् ॥ सद्भाष, बल्पाय वर्ष २६, म० १, पृ० १४७

७. नाम्नामकारि बहुधा निरमर्शसि ।

स्वाध्यासादिभिर्नाम स्मरणे न नाय ।

केवल, बल्पाय वर्ष २६, म० १, पृ० १४८

रोमांचित हो उठेगा ।^१ सनातन गोस्वामी, नामानन्द रूप मुरारि की बन्दना करते हैं जिसके नाम के जित्ना घर जा जाने से पूजा-ध्यान, स्वधर्म-पानन आदि समस्त प्रयत्न छूट जाते हैं ।^२ रूप गोस्वामी की जित्ना घर 'कृष्ण' यह—दो अक्षरों का नाम—जब नर्तन करने लगता है तब उनही ऐसी इच्छा होती है कि उनके बरोड़ो जित्नाएँ हो जायें । उस नाम के जाने में प्रवेश करते हो ऐसी सातसा होती है कि कोटि का न हो जायें । जब वह नाममुधा विल-प्रागण में प्रविष्ट होती है तब समस्त इन्द्रियो की रुचियों को हर लेती है तथा विल सब बुद्ध भूलकर नाममुधा में निषण्न हो जाता है । न जाने इस नाममुधा की सुष्टि कितने प्रकार के अष्टों से हुई है ।^३

कृष्ण यह दो अक्षर पापहरी पर्वतो की विदोएँ करने के लिए मिट्ट औपचि हैं । मिथ्या ज्ञानरूपी रजनों के महान् अधकार को समूल नष्ट करने के लिए सूर्योदय के समान हैं, क्रूर बनेता-रूपी रुखों को प्रसीधूल करने के लिए प्रचण्ड ज्वालानो से प्रज्वलित अग्नि हैं, तथा परमानन्द निवैतन के मनोहर द्वार हैं ।^४

मध्यकालीन हिन्दी-रहस्यवादी कवियों ने नामस्मरण विषयक विचारों के पूर्व अप अथवा नामस्मरण सम्बन्धी विचारों की एक परम्परा प्राप्त होती है, जिसका प्रभाव अवश्य ही हिन्दी-मन्त्रों व भक्तों पर पड़ा । वाणिव जप या मानसिक जप, स्मरण का कल तथा उसका महत्त्व और सबसे अधिक उसका मानन्द, जो कि हिन्दी-मन्त्रों एवं भक्तों की भी मान्य था, पूर्ववर्ती सहस्रक साहित्य में उन्हे, उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ । हिन्दी-मन्त्रों में ही नहीं समार के सभी सतों तथा रहस्यवादियों ने नामस्मरण की अत्यन्त महत्त्व प्रदान किया है । ईश्वर प्रवरण में हम देख चुके हैं कि वह जनाम है, उसका कोई एक बिनाप नाम नहीं है फिर भी सभी नाम उसी के हैं तथा वह अनन्त नामों वाला है । तो फिर नाम है क्या, कित नाम

१ नयन गतरभुषणका, बदन गदगद रङ्गका गिरा ।

पुनर्कैनिनि बसु कदा, तजनाममदये भविष्यति ॥ चैतन्य, कान्त्य वर्ष २६, सं० १, पृ० १६३

२ अथवि अयनि नामानन्दरूप गुरारे क्रियवि निबधनेष्यन वृत्तादिपलनम् ।

कथमपि सह शक्त मुनिन्द माषिनां बन्धनमृषमेक अवन भूषण मे ॥ सनातन गोस्वामी, कल्याण वर्ष २६, सं० १, पृ० १६५, १६६ भागवतार्णव १, १, ६

३ गुण्डे ताण्डविनी हनि विजुने मुग्धावली लब्धये

करंकोइकडविनी पयनी बरौमुदेभः मृदान ।

पेनः प्राणसंगिना विजुने सर्वेन्द्रियाणा बर्हि ।

जो जाने अनिच विदिरुमृते कृष्णोनि बरौदवना ॥

रूप गोस्वामी, कल्याण वर्ष २६,

सं० १, पृ० १६६, विदग्ध नाथ १, २३

४ बरौ पागनहृन्नां भगवरोदे वरय निदोषं ।

मिथ्यज्ञाननिराविगतकमपमिन्ना विन्दोदय ।

क्रूर बनेता महाहस्तमुक्त्वा आवा अयनः शिखा ।

द्वार निषं निन्दुनो विवरने कृष्णोनि बरौदवदम् ॥

पटि-प्रागण ज्वालना, कल्याण, वर्ष २६, सं० १, पृ० १७२

का सतो मे महत्त्व है, और क्यों ? सतो ने नाम की परमात्मा की प्राप्ति का कारण माना है । इसीलिए उसे इतना महत्त्व प्रदान किया है ।

परमात्मा की प्राप्ति कर्म के द्वारा हो सकती है, योग के द्वारा समभव है भक्ति के द्वारा वह प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से वह निश्चय ही शातव्य है तथा परमात्मा की प्राप्ति नामस्मरण से भी हो सकती है । इसी नामस्मरण को सतो ने सुरत शब्द योग नाम दिया है ।

जीव को इस मसार से विदा लेनी है । उस सुदूर देश का मार्ग अपरिचित है तथा राह में कोई विश्रामस्थल नहीं है । मार्ग में सहायता देने वाला कोई मित्र अवया धन भी नहीं है । इस भवसागर को पार करने के लिए एकमात्र अवयम्ब रामनाम ही है ।^१ बहीर ने इसलिए रामनाम को जीवन-पर्यन्त निर्भय होकर करने के लिए अनुरोध किया है । जब तक दीपक में तेल तथा बत्ती सब ठीक है तब तक वह जल सकता है । जब तेल समाप्त हो गया या बत्ती घट गई तब तो उसे फिर अन्धकार में ही बितौन हो जाना है । इसी प्रकार जीवन में ही रामनाम अपने का अवसर है फिर तो निरनिद्रा में ही घेर पमार कर सोना है ।^२ नानक रामनाम का निरन्तर स्मरण करने का आग्रह करते हैं क्योंकि रामनाम से ही उद्धार सम्भव है । नानक को योग प्रतिपादित नैरन्तर्य^३ स्वीकार्य प्रतीत होता है ।^४ रामनाम के बिना किसी को सिद्धि नहीं मिली । सिद्धि के लिए परमात्मा का नाम आवश्यक कारण है ।^५

रामनाम का अक्षय भण्डार सबक विद्यमान है । मनुष्य अपनी इच्छानुसार हम अक्षय निधि को छूट सकता है परन्तु सभी तक जब तक कि काल दस इन्द्रियों को थकाकर उसे बबलित नहीं कर लेता । अर्थात् जीवनकाल में मनुष्य भनचाहा रामनाम स्मरण कर सकता है । नाम की छूट के सम्बन्ध में यही भाव एक सामान्य प्रचलित दोहे में भी प्राप्त होता है :—

राम नाम की छूट है लूटा जाद सो लूट ।

धन्त समय पड़िनायका प्रान जायैगे लूट ॥

१. बदे तोहि बहानी मो वाम हरिनि जानि और हराम ।

दुरि चलना ५ ॥ बेगा रहा नही मुझाम ।

रहा नही कोई पार दोन गाछि करय न राम ।

एक एकै समि चलण बँधि नही विश्राम ।

सवार लागत रिम निग्या मुनिरि से हरि नाम ।

बई कतर नाँ अर रहणा नगर बसम विधान ॥२५७

५० प्र० क०, पृ० ३६०

२. बहीर निरभै राम अपि जब लखि दीवै बलि ।

तेन घण्या बानी मुझ (क) जोकैष दिन राति ॥१०

क० प्र०, पृ० ५

३. स मु दीर्घवान नैरन्तर्यमकारमेवितोरदभूमि

शे० मू० १।१४

४. बहु नानक भजु राम नाम निगि अपने होन उपर ।३

नानक, मं० बा० सं० मा० २, पृ० ४०

५. बदे बहीर सुनहु रे भट्टे ।

राम नाम कि निग निधि फाँ ॥१३२

क० प्र०, पृ० १३०

सुटेरे की सजा ग्रहण करके बबीर रामनाम का भण्डार लुटते तथा लुटाने दृष्टिोत्तर होते हैं। अपने अमोघ्य को प्राप्ति में वे बदनामी उद्योगों को भी तैयार हैं। रामनाम के वे सुटेरे ही नहीं बनना चाहते वे रामनाम का व्यापार करते भी तैयार होते हैं। साधारण भौतिक व्यापारियों में कोई कामा, पीतल तथा कोई नौम, मुषागे या अन्य सामान्य वस्तुओं का व्यापार करता है। परन्तु सतगुरु गोविन्द नाम का ही व्यापार करते हैं। इस व्यापार में बबीर को ऐसा नामरूपी अनमोल हीरा हाथ लग गया जिससे कि सत्कार के आवाहन से निवृत्ति प्राप्त हो गई। इन सच्चे व्यापारियों को सत्य 'नाम' ही वास्तविक प्रतीत होता है। तोप सब अनुकरणयोग्य है। उसी सत्य पस्तु के साथ वे भण्डारी परमात्मा तक मनुष्य सौदागर की पहुँच हो जाती है। वही नहीं वही नाम मणि, रत्न, अजोहर तथा वही सौदागर भी है।^१

नाम केवल साधन ही नहीं साध्य भी बन जाता है। प्रत्यक्ष की अन्तिम स्थिति में जिस प्रकार ताता व शेष का भेद मिट जाता है, सब एकाकार हो जाता है उसी प्रकार यहाँ नाम के विषय में भी व्यक्त किया गया है। बबीर को ही भक्ति उनके शिष्य परमात्मा भी घनी परमात्मा के नाम व्यापार में समान दिखाई देने हैं। उनका व्यापार की क्रिया में लगना अपने स्वजातीय स्वाभाविक कर्म के अनुसृत है। परन्तु वे भी कामा, पीतल, नौम, मुषागे के व्यापार में जीवन मग्न नहीं करते। वे सत्यनाम के व्यापारी हैं। उन्होंने अपनी तोप में परमात्मा का नाम ही लादा है। इसी से उनकी तोप पूरी उत्तर गई है। अन्य सभी व्यापारों में हानि की आशंका, भाव में चूँगी आदि बुरा या भुगतान और चोर-डाकूओं का मया सदैव बना रहता है, परन्तु सत्ता के नाम व्यापार में न कोई मार्ग अवरोधक है न डर, न डर, केवल चौकला लाभ ही लाभ है। उनके घट हो मे मोती बिन्दु उत्पन्न होने हैं तथा सुदृढ़ता का भण्डार अभय होता है।^२ उनके सभी कार्य सुदृढ़ ही होने हैं फिर भला मुष्कल में भण्डार परिपूर्ण क्यों न हो।

१. किनही बलया कामा लका विनहा लंग सुपरा ।
सगु बलया नाम गोविन्द का ऐसा लेप दसा ।
हरिनाम के व्यापारी ।
बाप हाथ चढ़ो निमोहिक दूटि घर मलारी ।
साचे लाने तो सब लगे साचे के व्यापारी ।
साची वस्तु के भार नवाये चढ़े घर मलारी ।
भावि रत्न अजोहर मानिक भाषे है पारारी ।
भावे है दम दिशि भग्न नवावे निहचन है व्यापारी ।
भन करि बैन मुनि बनि पैदा कान मानि भदि हारी ।
बहन बर र सुजु है मनु निमो रोप हमारा ॥४४॥

ब० ४७, पृ० २७७

२. हम मरुतान के व्यापारी ।
भोर बोर मारि बंधा पनव बोर बोर लाने लाते ।
हम तो लादो जाय धना को पून नैव दसा ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सत पदाट्ट को रामनाम के व्यापार का यह भाव बहुत मन भाया । उन्होंने उसे सम्मानित वाणिज्य कर्म ही नहीं रक्खा । उन्होंने उस समय प्रचलित डाढ़ी मारना आदि निन्दनीय कार्य भी सम्मिलित कर लिये तथा नाम के व्यापार में उन्हें भी स्थान दे दिया । उन्होंने उसी को पूरा बनिया माना है जो सतनाम का व्यापार करे । व्यापार के इस साग रूप में उन्होंने बनियों के सभी कर्मों एवं साज-सामान को भगवत्-प्राप्ति के उपकरणों में देगा है । क्षमा का टाट, प्रेम का तराजू, विश्वास का बाँट, विवेक की दुकान, ज्ञान का लेन-देन, भजन का सादना-उत्तदना, भीटा बोलना तथा नाम का टेना मारना पूरे बनिये के लक्षण गिनाये गये हैं । गुरस ध्यान के द्वारा शब्द का ताला खोलकर उस दुकान में प्रवेश करके अपना कर्त्तव्य पूरा करने पर नाम का रहस्य अपने आप प्रकट हो जाता है ।^१

नाम-व्यापार के भाव की भाँति नाम को स्वादिष्ट भोजन के रूप में ग्रहण करने तथा युद्धक्षेत्र में विजय प्राप्त करने के क्षत्रादि साधनों की भाँति भी वर्णन किया गया है । समाज में ब्राह्मणों की विद्वत्ता के साथ साथ उनकी भोजन-भट्टता की भी ख्याति रही है । हरि-भजन में भी उन्हें स्वादिष्ट मिष्ठान्तों का ध्यान बना रहा तथा उन्हें

राम नाम लड्डू गोपाल नाम धी ।

शृणु नाम मिमरी घोल घोल धी ॥

ही दिखाई दिया । लड्डू, धी तथा मिथी की भाँति प्रभुनाम ही निरन्तर उनके सेवन की वस्तु रही । सुन्दरवास भी राम-नाम का भोजन तथा जखान करने राम के समान ही हो रहे हैं । क्षत्रियों के युद्ध, शासन, राज्य आदि स्वकर्म थे । पोरोंतर बर्मों के सम्बन्ध में भी उनकी बरपना अस्त्र सस्त्र तथा युद्धक्षेत्र आदि की ही भाँति रही । यह सतार युद्धक्षेत्र तो है ही, इसी को जीतकर उसे भगवत्प्राप्ति परनी है । क्षत्रिय सत यम का द्वारा जीतने का काम रामनाम को तलवार, कृष्णनाम को तगर तथा दया, धर्म को खान बनाने पर सहायित करना

पू जो न दूँ नका चौगुना बनिये किया हम भरी ।

हाड जगानी रोक न सजि है निर्भय गैर हमारी ।

मोरी बुन्द पानी में उबना सुनिग भरण कोटाए ।

नाम पदाय लाद बना है परम दाम बैषारी ।

परमनाम, सं० बा० म० भा० २, पृ० १८

१. बनिया पूरा सोद ॥ जो तीले मनवान ।

जो तीने मननाम दिमा का टाट मिथाने ।

प्रेम तारा करे काट मिश्राम बनाने ।

विवेक की करे दुकान कान का लेन-देन ।

गादी है संतोष नाम का मारी देना ।

सादे ऊन्दे भजन बजन फिर माँटे बोने ।

कु जी लाने दुल सख का लाना सोने ।

पदाट्ट जिसकी बनि पर उसी से मेरा नाम ।

बनिया पूरा सोद है जो तीने सनाम ॥

पदाट्ट, सं० बा० म० भा० २, पृ० २१७

है।^१ वहीर भी इस जीवन-सन्नाम को जय करने के लिए तथा विषय विचाररूपी तत्करो को परास्त करने के लिए 'ररा' का टोप 'मम' का बचन तथा ज्ञान की सलवार को आभरणक समझते हैं।^२ विकारों से रक्षा करने की सामर्थ्य 'राम' में ही है तथा विकारों पर आघात एवं प्रहार करने की क्षमता ज्ञान में है। प्रस्तुत दोनों दोहों में एक ही बात कही जाने पर भी यही एक विशेष अंतर है कि एक में प्रहार करने वाली शक्ति राम के हाथों में दिखाई पड़ती है और रक्षा की सामर्थ्य दया, धर्म आदि में तथा दूसरे—कबीर ने दोहों में—रक्षा की शक्ति राम में है तथा प्रहारक ज्ञान है। फिर भी दोनों में कोई मौनिक भेद नहीं है। दोनों का एक ही गन्तव्य है—रामनाम। अन्यत्र भी कबीर ने अपनी बुद्धिरूपी कृपि के लिए रामनाम के दो अक्षरों को ही समर्थ रत्न माना है।^३

इस प्रकार हमने देखा कि परमात्मा प्राप्ति का कार्य ब्राह्मण नाम के भोजन द्वारा, बनिया नाम के व्यापार द्वारा तथा बूढ़ हरिभजन द्वारा सम्पन्न करता है।

जानि पाति पूछे नहि कोय, हरि का भजै सो हरि का होय—

आदि कब्रिया की प्रस्तुत अभिव्यक्तियाँ उनके कुलगत मनोभावों की ही घोषक हैं, यद्यपि स्वरूप निरूपण की नहीं। वर्णन करने का यह ढंग विषय को अपने अनुसार अधिक हृदय-प्राप्ति बना देने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।

हरियासहज ने नाम बिना भव धर्म का छूटना असम्भव माना है। साधु रागति और हरिभजन ने बिना प्राणी निश्चिन्त काल का ही दास बनकर जावागमन में फँसा रहता है। कीचड़ का द्वारा कीचड़ का धुलना सम्भव नहीं है। सम्भवतः हरियासहज का तात्पर्य कर्मों के द्वारा कर्मों के बन्धन से छूटने की असम्भावना से है। प्रेम सहित नाम स्मरण के द्वारा सब कर्मों का एक धुन सत्ता है तथा जावागमन के क्रम में मुक्ति मिल सकती है। इस गुरुमुख नाम के प्रेमपूर्वक स्मरण द्वारा सत्य के स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाने से भेद-अभेद आदि बाह्यनिक मिद्वान्त का भ्रम मिट जाता है। भेदाभेद आदि दार्शनिक सिद्धान्त सत्य के स्वरूप ज्ञान के बौद्धिक पक्ष हैं। पराबौद्धिक सत्य के रहस्य ज्ञान के बाद मिद्वान्तों के पक्ष से मुक्ति हो जाती है। अमृत की दृष्टि होती है, प्राणी का प्रेम से नाम का ध्यान करना चाहिए। जरा भरण से छूटने और अमृतत्व प्राप्त करने में तनिक विनम्र नहीं

१ राम नाम रामसेर पवक्या कुप्य कगरा बाध लिखा।
दया धर्म की दान बन्धनर तम का दया ज्ञान लिया ॥

२ ररा करि टोप मना करि करनर
ज्ञान राम बर ग्याय दे।

३ दुगि मेरो बिरयो
गुरु मेरो शिषुका आपर दोर रगनारे ॥२६६॥

है ।^१ दूलनदास अपने लिए केवल नाम का ही आधार मानते हैं । यह नाम की ही महत्ता है कि आधे नाम के पुकारते ही भगवान् ने स्वयं आकर गब को जल से निकाल कर उसकी रक्षा की ।^२ कबीरदास ने भी नाम सेरा आधार के द्वारा यही भाव व्यक्त किया है ।^३

उसी दिन की मथना ईश्वर के यहाँ होती है जो दिन परमात्मा के नाम में लगता है । मजदूर की उपस्थिति काम करने वाले दिन की ही मानी जाती है तथा उसी दिन का पारिश्रमिक उसे मिलता है । हरि-भक्ति ही मनुष्य का एक मात्र कार्य है जिससे कि वह प्रभु को अपने जीवन का सखा देता है । निरन्तर माया का दीपक जल रहा है जिसमें देवता मनुष्य सभी क्षलप्रवत् आहुत होकर भस्म हो रहे हैं । हरिनाम में जागने वाले भक्तों का परमात्मा स्वयं साथी है । समस्त प्राप्त करके कबीर उस भाषादीपक में जलने से बच गये उसी एकमात्र नाम के कारण ।^४ हरि-स्मरण के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए वह दिवस महत्वपूर्ण तथा उत्तेजनीय होता है जो हरि-स्मरण में लगता है ।

अब देखना यह है कि हरि-स्मरण किया किस प्रकार जाय, वह ही कैसा ? कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी को स्पष्ट किया है

राम जपो गिय ऐमे ऐमे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे ।^५

गुरु के प्रसाद से उन्हें ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया जिसके द्वारा राम-जप का अवलम्ब लेकर वे आवागमन से मुक्त हो गये ।^६ वे परमात्मा अथवा गुरु की कृपा से शब्द-बोर को पकड़कर नाम स्मरण द्वारा भवसिंधु से पार हो गये ।^७ इसीलिए उन्होंने पढ़ना-लिखना

१. नाम बिन भाव करम नहि छूटे ।

साथ सगति भग राम भजन बिन बाल निरन्तर लूटे ।

मल सेतो को मल को धोई सो मल कैसे छूटे ।

मेम का सखुन नाम का पानी ता मिलि लाया छूटे ।

मेद अमेद भय का भाग चीते परि परि फूटे ।

गुरु मुख सब गई ठर अर मकन भय से छूटे ।

२. राम का ध्यान परहुर प्राणी अष्टा का मेह छूटे ।

जल दरिद्र भय दे आस जरा मरन न छूटे ॥

दरिया, स० बा० स० भा० २, पृ० १५३

३. हमरे तो केवल नाम आधार ।

भरप नाम देत प्रभु धाये भाव सुरग गब गाढ़ निवार ॥ दूधनदास, स० बा० स० भा० २, पृ० १६७

४. क० ग्रन्थालयी, पृष्ठ ३०७

५. हरि नामे दिन रात रे काँटी ।

सोई दिन सेखै साह राय तकौ ।

हरि नाम में जन जामे ताके गोखर मधी भाये ।

दीपक एक अमला तारै मुर जर पड़े पतिया ॥

ऊँच नाच सम सरिया साथे बन कजर निम्हरिया ॥ १८५

ब० प्र०, पृ० १२०

६. क० प्र०, पृ० ३२०, १७३

७. गुरु प्रसाद ऐसी बुद्धि लगानी । बूझि गईं किंकि काजुन जानी ॥ १७६

क० प्र०, पृ० ३२०

८. हम तो बखिने साहब दया से शब्द बोर गहि उरारे पार ॥

दोहवर दर्शनो के खपर में न उतनकर, पुस्तकीय ज्ञान की जित्वाबति देवर केवल 'रा' और 'म' से प्रेम करने का आदेश दिया है ।^१ बहीर स्वयं वास्तवीय ज्ञान सम्पन्न पण्डित नहीं थे न उन्हें झूठे पाठित्व में रचि ही थी । इसीलिए ये नाम के सम्मुख या हरि-भवन के तो अनुकूल थे परन्तु पण्डितों के प्रति पीठ किये हुए उदासीन थे ।^२ बहीर के इस विचार से दाढ़ भी सहमत हैं । शरीररूपी पिण्डों में मनरूपी मुक्त बन्दी है, उस बन्दी मन का कोई मूल्य नहीं, कोई महत्त्व नहीं । परमात्मा का नाम ही ऐसा है जिसे पटकर बह विद्वान् हो जाता है ।^३ पुस्तकों के पढ़ने से कोई लाभ नहीं । इनने वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान होता है प्रेमपूर्वक राम-नाम पढ़ने से । यदि राम में विलग जाय तो और किसी सिद्धान्त-ज्ञान या ज्ञान-ज्ञान की आवश्यकता नहीं । वे सब ठग रहस्यवादी हैं म्बय प्रकटित हो जाने हैं । मनहरी भँवर अर्थात् नाम की ग्रहण करता है जिसमें विश्वासरूपी फल फलता है । उस वृक्ष को राम-नामरूपी अद्वैत से सींचने की आवश्यकता है ।^४

रामनाम में यदि किसी अन्य धार्मिक कृत्य की तुलना की जाय तो कोई भी राम-नाम की समता नहीं कर सकेगा । नाम सभी में शुद्धम सिद्ध होगा परन्तु पूर्ण नाम के इस रहस्य को नहीं जान पाते ।^५ परमात्मा को अपरम्पार गति किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती, उसी परमात्मा के नाम का भजन करना श्रेयस्कर है । नाम की महत्ता की तुलना न करोड़ों शायो के दाग से की जा सकती है न पपंताकार स्वर्णदान से प्रपश गज या बाजिदान से ही की जा सकती है ।

सभी ने परमात्मा-प्राप्ति के लिए ही उसे रामनाम से मन्त्रोपनिषद् विद्या है । इस नामरूपी जहाज पर बैठकर—नाम का आश्रय ग्रहण करके पल नाव में जीव भवनागर पार हो जाता है ।^६ नाम की मुन्दरदाम ने सभी दर्जनों अवस्था धर्म-बन्दी का सार मारता है । जिस प्रकार दुग्ध और दधि में घृत मार वन्तु है उसी प्रकार समस्त धार्मिक विद्या-कलाओं

१. बहीर शिखी दूरि करि पुनः कहै बहुर ।

बचन कानि सोचि करि रहे मन चित लाइ ॥ ७

का० प्र०, पृ० ३५

२. पण्डित विधि पवित्रता ब्रह्मा । मुन्य बन्दी जित काया ॥ १२९

का० प्र०, पृ० १२७

३. दाढ़ पटु तन पीका माई-मन दया ।

मई नाव भन्नाह का पाई बाजिब दृष्टा ॥ ६०

दाढ़ भा० १, पृ० २३

४. पण्डित पण्डित मन में करि करण अनुमन नाम ।

राम नाम माल्या कला वन माला बेमन ॥ १६

५. मधुगदन की मल मे मवि सीने सोई ।

लोना मिय कलाय ॥ गति लखै न कोई ॥

भजन मे मुक्ति इस गज दोहे दला ।

कोटि गज भी दाह दे नहि नाम माला ॥

मानदेव, म० का० मं० भा० २, पृ० २६

६. राम नाम मन्त्रि परको राम मित्र के काज ।

मुन्दर पय मे पार है वेडे नाम विहाय ॥ —मुन्दरदाम

मे नाम स्मरण सार तत्त्व है ।^१ रैदास ने पीराणिन व्यवस्था को स्वीकार करते हुए यह कहा है कि बलिपुत्र म तो नाम के अतिरिक्त कोई अन्य आधार है ही नहीं, जब कि रातपुत्र मे सत्य, त्रेता मे यज्ञ तथा द्वापर मे पूजा भगवत् प्राणि का साधन हो सकती है ।^२

सहजोबाई तो तप की कठोर साधना की अपेक्षा नाम की ही श्रेयस्कर समझती है । धुआधार वर्षा मे, बोंपा देने वाले शीत मे तथा पिघना देने वाले ग्रीष्म मे पर्वत पर तपस्या करने वाले साधक की साधना भी नाम स्मरण ने सम्मुख पीकी ही उतरती है ।^३

नाम स्मरण अन्य साधनों की अपेक्षा कितना श्रेष्ठतर है यह तो स्पष्ट ही हो गया । अब देखना है कि नाम है क्या ?

ईश्वर के विषय मे पहले कहा जा चुका है कि उसके कोई नाम नहीं है—यह अनाम है अथवा परमात्मा के रूप गुण सम्बन्धी कथाओं तथा नामों की गणना नहीं है, वे अपार हैं ।^४ सभी लोग राम नाम कहते हैं परन्तु बहीर के दृष्टिकोण से व उस रामनाम का मर्म (भेद) नहीं जानते । रामनाम केवल बहने की वस्तु नहीं है वह प्रत्यक्ष दान की वस्तु है । जो उसका साक्षात्कार करके कहता या बताता है वही वास्तविक आनन्द का भागी होता है तथा नाम के उमी परिवर्तन से परमात्मा का मर्म अवगत होता है ।^५ सत यमनू के अनुसार नाम स्वयं अनाम है । यदि कोई उसे नाम द्वारा जानना चाहे तो यह सम्भन नहीं । वह नाम न लिखा जा सकता है न पढ़ा जा सकता है । वह अक्षरा (गन्धों) द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता । यदि उसे रूप की श्रेणी मे बद्ध करना चाहें तो यह रूप द्वारा भी व्यक्त न हो सके योग्य जाने योग्य नहीं । नाम रूप आदि सभी ज्ञान के बर्णों द्वारा व्यक्त न हो सकने योग्य अनिर्वचनीय है । यह बलना की वस्तु नहीं है । यह वही नाम है जिसका सत अचाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं ।^६

१. सुन्दर सब हो सन्त मिलि सार लियो हरि नाम ।

तक सती पून काङ्गि और भिया किहि वाम ॥६

सुन्दरदास, म० बा० स० भा० १, पृ० १०८

२. सनपुत्र सन भेगाहि जग द्वापर पूजा चार ।

सानी जुग तीनों दूढ़े बनि बेबल नाम आधार ॥६

रैदास, म० बा० स०, भा० १ पृ० ६६

३. मैई सदै सजनी बदै सदै सँग श्री घाम ।

पर्वत बैठो तप करे तोभी अधिरो नाम ॥४

सहजोबाई, रा० बा० स०, भा० १ पृ० १५५

४. हरि गुण नाम अथा

कथा रूप भगणिन अमि ॥

तु० रा०, बा० बा० १२० (७)

५. है कोई राम नाम काने बरन भगोवर मोहि सदावे ।

राम नाम मन कोई काने राम नाम ना मरम न जाने ॥

उपर की मोहि बान न जाने देखे गावे तो सुन पावे ।

बदै बहीर कालू बरन न आवे परे रिया मरम को जाने ॥२१८

क० म०, पृ० १६१

६. जो बीरें चाहे नाम तो नाम अनाम है ।

लिरान पदन में नाहि निमच्छर वाम है ।

रूप बहा मरुप धन अनरेग ते ।

अरे हा पतनू पैर दृष्टि से सा नाम बर सरो ॥

बनदू, म० बा० स० भा० २, पृ० २१६

प्रोफेसर शानाडे के मतानुसार भगुप्प के ध्यान की सफलता का एक लक्षण यह भी है कि नाम स्वयं अपने आपसे नाशक के सम्मुख प्रकट करे और वही नाम जबर तन प्रकट है।^१ कबीर के अजर धमर एक नाम है मुनिरिं ओ धार्व—ये वही भाव व्यक्त किया गया है। वह नाम जो स्मरण में साधक के सम्मुख अपने आपसे प्रकट करे वही बिना जित्ता हुनाये हुए जब बहने लगे अस्तु है। इस प्रकार मुख्य ऊपर बरके जो बरने बरने को स्वयं रूप का प्रनावरण होता है। यह रूप साधक के चालनगत (Subjective) मुनिरिं का कार्य न होकर स्वयं परमात्मा के द्वारा प्रत्यक्ष उपनिषाति की स्तिथि होता है।^२ जिस नाम-स्मरण में न जित्ता हिये, न झोठ फडके, न मुख खुले अर्थात् किसी भी प्रकार से बाह्य उच्चारण न हो केवल मानसिक स्मरण रहे, उनी को सगो ने नाम-स्मरण का दर्पण ठग कहा है। मसूक-नाम ने कहा है—

सुमिरन पैसा कीजिये दूजा जरै न कोर ।

झोठ न हरकत देखिये मेन राखिये गोप ॥^३

महजोबाई ने इसी को निम्नलिखित प्रकार से कहा है

महजो सुमिरन कीजिये हरिने मोहि दुराय ।

होठ होठ मूना हिलै मरै गहो कोइ पाय ॥^४

हरिनाम-स्मरण करने के लिए मुख से हरिनाम बोलने की अपेक्षा नहीं रहती। शब्द के मानस में नाम-स्मरण की वही महज धुन लगी हुई है, फिर उन्हें बाह्य रूप की क्या आवश्यकता।^५ कबीरदास का भी यही मत है कि यदि मन बरण में प्रेम है तो ऊपर में नाम रहने की कोई आवश्यकता नहीं। पतिव्रता स्त्री करने पति के नाम का उच्चारण नहीं करती परन्तु पति से अनन्य प्रीति करने जाती होती है। इसी प्रकार मुख से नामउच्चारण न करने पर भी भवन के हृदन में नामस्मरण के द्वारा प्रभु के प्रति अग्राह्य प्रेम बिद्यमान रहता है।^६ चरनदास ने मन में ही जब बरके हृदन के दर्पण की उज्ज्वल रखने का उल्लेख

१ So, that name which will reveal itself before you in meditation automatically, unconsciously, even without your thinking about it, is the only name which is Ajara and Amara

Pathway to God 7. 154.

२. अजर धमर एक नाम है मुनिरिं ओ धार्व ।

जिन ही मुख के जब करो नहि जम हुनाये ।

माझ निब दह रूप है बहि ध्यान लगाये ॥

३ सो का० म० मा० १, पृ० १००

४ सो का० म० मा० १, पृ० १२६

५ मनोनि हरि हरि करै धुन का हावन नाहि ।

मद्वज धुन लला रहै दह मन ॥ माहि ॥

साहू. म० का० म० मा० १, पृ० ४४

६ नाम न रग लो कस हृदा ओ अजर है हेत ।

पतिव्रत पति को अजे मुख में नाम न लेव ॥११॥

सो का० म० मा० १, पृ० ४१

किया है जिससे अथकार नष्ट होकर प्रकाशस्वरूप परमात्मा का दर्शन हो। प्रेम की ओढ़नी ओढ़कर मनरूपी माला के द्वारा अनंशकरण में नाम का स्मरण करने से समस्त कर्म-जनित भ्रम दूर हो जाते हैं।^१ नाम की इस प्रकार अबाधित अवतारणा से जिसमें कि समस्त त्रिपाण कहना-मुनना, सेना-देना, खाना-पीना, राम नाम में ही सम्पादित होती हैं, आत्मा को विधाम प्राप्त होता है।^२ कबीरदास को बाह्य नाम-स्मरण बाह्य नहीं है। न वे माना जपते हैं और न उगलियों पर ही रामराम जपते हैं। मानसिक स्मरण के द्वारा वे परमात्मा-मय उस स्थिति को पहुँच गये हैं जहाँ पूर्ण विधाम प्राप्त होता है।^३ प्रायः समस्त निर्गुणिया सन्तो ने ।

माझा साँ कर में फिरै जीभ फिरै मुख माहि ।

मनुरां सो चहुँ दिसि फिरै

को सुमिरन नहीं माना है। उन्होंने स्वाम प्रश्रवाम में संप्रेम नाम-स्मरण को ही वास्तविक स्मरण स्वीकार किया है।^४ इसी आंतरिक नाम स्मरण को स्पष्टिकारो ने मानग-जप की राजा प्रदान की है, यह हम पहले देख चुके हैं।

कबीर ने शरीर को दीपक, परम तत्व परमात्मा को तेल तथा नाम को बत्ती कहा है। शरीररूपी दीपक में नामरूपी बत्ती को डालकर जलाने से सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है।^५ जिस प्रकार दीपक की ज्योति में पतिते उड़-उड़कर गिरने हैं और भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार रामनामरूपी ज्योतिषित्वा के हृदय में स्थिर हो जाने पर कर्मरूपी शालम उसमें गिर-गिरकर नष्ट हो जाते हैं।^६ परमात्मा के शरीर का दर्शन जिस प्रकार हो। वह सीना लोको द्वारा बन्वित है परन्तु अचरीरी है। उसके नाम की पतारा सर्वोपरि बहुरा रही है जिसका प्रत्यक्ष दाढ़ को हुआ है। नाम वह प्रतीक है जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है।^७ भक्ति, ज्ञान आदि सब साधनों का सिरोमणि नाम ही है। वे उनी नाम पर प्योछावर होते हैं। दुस्तर भवसागर की सरलता से पार उतारने वाला और नरन से बचाने-

१ प्रेम रग रग मोड़ चरिया मल तमबोह गही रे ।

अनर लामो नामहि का पुनि कदम भ्रम मय सो रे ॥४ दूलनदास, सं० का० सं० भा० २, पृ० १९१

२ कहना तुलना राम कहि लेषा देषा राम ।

छाता पीता राम बहि, भातम कींच निमाम ॥७५

दादू, भा० १, पृ० ९१

३ माना जपी न कर जया त्रिपाण कहो न राम ।

सुमिरन मेरा हरि करै मे पाया निमाम ॥

४ राम नाम मर कोई नही उर राखु अरु जेह ।

बिना प्रेम रीकै नही तुलसी मन्द निशोर ॥

५ तलु तेल नाम कीया बानी दीपक देख उज्यरा ॥२१०

दा० प्र० ५० ३२०

६ राम नाम दीपक मिया दूलन दिल टहगय ।

करम बिचारे सनभ से जहि उगाय उगाय ॥७

दूलनदास, सं० का० सं० भा० १, पृ० १३०

७ बंदिउ तनो सोय बापुग बैसै दरम लरे ।

नांव निमाल सकल जग अपरि दादू देखा है ॥१०६

दादू, भा० १, पृ० २९

वात्ता नाम ही है। वह केवल नकारात्मक ढंग में रक्षा या सहायता का कार्य सम्पादन करने वाला ही नहीं है, वह परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला तथा अनन्त ज्योति में समाहित करने वाला निर्माण सार तत्त्व है जो कि अमृत-तुल्य सब सुखों का दायक है। इसी अमृत को पान करके दादू जमर तथा जानन्द म मतवाले हो गये हैं।^१

दादू के मतवालेपन तथा बबोर व नाम-जनन से वस्तुतः विशेष अन्तर नहीं है। नाम का नशा उन नशों में नहीं है जो एका निश्चित समय के पश्चात् उतर जाते हैं। जो एक बार इस नशे का सेवन कर लेता है वह सदैव के लिए उसी में निमग्न हो जाता है। अन्य नशे एक बार पूरे जोर पर पहुँचकर प्रत्यक्ष क्षण स्वतः घटने लगते हैं परन्तु नाम का नशा तो प्रायेक्ष क्षण बढ़ता ही जाता है। यही नहीं कि नाम का नशा केवल सेवन करने से ही प्रभावित करता है वह तो ऐसा नशा है जो कि दखने मात्र से चढ़ जाता है, यद्यपि मात्र से हृदय स्पर्श कर लेता है तथा स्मरण मात्र में सारे बबोर के रोप-रोम को व्याप्त करके मतवाला बना देता है। यह इस प्रकार का नशा है कि प्याला पीने ही बबोर सदैव के लिए भरत हो गये तथा चित्त की द्विविधा मिट गई। इसी नशे को गन्धर्व गणिका, सदन कमाई आदि भवसागर तर गये। बबोर इस गूँगे के गुड़ का स्वाद बिना रमना के किस प्रकार वर्णन करें। स्वाद का आनन्द तो मित्रता है परन्तु वाणी में सामर्थ्य नहीं कि उसे व्यक्त कर सके।^२ नाम की अविचलनीयता तो है ही उससे स्वयं प्रकट होने का आभास भी मिलता है।

प्रायः सभी मतवधियों ने नाम की महत्ता, उसकी ध्येयता आदि का विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया है परन्तु तुलसीदास द्वारा प्रवृत्त निरूपण इतना विराट्, सुमम्बड तथा सुप्रथित है कि उसकी तुलना जम्पत्र नहीं मिलती। तुलसी भगवान् के सगुण रामरूप के उपासक थे। उनके राम गुण आदि से रहित हाडे हुए भी सर्वगुण-सम्पन्न होकर विरोधाभास के आभय-स्थान थे। तुलसीदास के शब्दों में नाम रूप गुड़ ईश उपाधी नाम और रूप ईश्वर के दो विशेषण (Attributes) हैं। ईश्वर इन दोनों से परे एवं भिन्न है। वह

१ नाउ रे नाउ रे सकल निरोनणि नाउ रे।

मै बनिहारी जाई रे।

इतर तारे पर उपरै नख निवरै नाउ रे।

मू दिपावै देन मिलावै ज्योति अगवै नाउ रे।

गरुडहाग मोकल पाग निर्मल सारा नाउ रे।

मब सुव दाग भवता गग रादू याग नाउ रे।^३

शु० बा० स० भा० २, पृ० ६६

२ नाम अमल उरै ना अद।

बौर अमल दिन दिन जाई उरै नाम अमल दिन नई अद।

दगत नई मुनन दिव सगै गुन बिबै तन देन प्रनार।

दिनन निदाना अये अकाला पणो नाम दिगै दुबिन्ह।

जो कल नाम अमल हम चानन न गद गनिना मदन कना।

बहा कौर गूँगे गुड़ राख बिन रमना का करै बहाई ॥१८३ शु० प० क०, पृ० ३३३

दोनों उपाधियों मात्र उस परमात्मा की है। परमात्मा का तत्त्व वर्णन केवल उन उपाधियों द्वारा संभव नहीं है। प्रोफेसर रानाडे ने तुलसी की इन्हीं पक्तियों पर लिखा है कि 'नाम और रूप स्वयं परमात्मा नहीं हैं। यह केवल परमात्मा की उपाधियाँ हैं।' नाम और रूप का वास्तविक सम्बन्ध तथा रहस्य अनादि काल से दार्शनिकों के चिन्तन का विषय रहा है। नाम और रूप परमात्मा की ही उपाधियाँ हैं परन्तु उनका वास्तविक स्वरूप अवर्णनीय है, वह केवल प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली वस्तु है।^१

नाम और रूप में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, इस पर तुलसी ने संभवतः कुछ नहीं कहा। चाहा। उन दोनों बड़ा के बीच में किसी को भी छोटा कहकर पाप के भागी बनना वे नहीं चाहते। वे एक मानदण्ड अवश्य प्रस्तुत कर देते हैं जिसमें साधु पुरुष उनके बड़प्पन के विषय में स्वयं निर्णय कर लें।^२ वह मानदण्ड है कि "कौन किसके आधीन या अनुगामी है"—पीछे चलने वाला ही लोच में छोटा माना जाता है। केवल नाम के उच्चारण या ज्ञान से स्वरूप ज्ञान संभव ही नहीं अवश्यम्भावी भी है परन्तु रूप का ज्ञान बिना नाम (शब्द) के माध्यम के असंभव है। किसी रूप का दर्शन होने पर भी नाम की सहायता के बिना अत्यन्त समीप होना हुआ भी वह पहचाना नहीं जा सकता परन्तु केवल नाम का स्मरण द्वारा बिना पूर्व परिचय के भी हृदय में रूप की आकृति होती है।^३ गिरा के साथ अर्थ की भाँति नाम शब्द के साथ उसका स्वरूप भी सन्मम है। कोई न कोई रूप नाम-स्मरण के साथ ही मानव-मस्तिष्क के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। ईश्वर के इसी नामस्मरण के द्वारा उनके रूप का हृदय में सम्यक् आगमन होता है।^४ इस प्रकार समान दृष्टिगोचर होते हुए भी नाम और नामों में स्वामी तथा अनुगामी का सम्बन्ध है।^५ नाम-रूप की इसी अवयव गति को समझकर आनन्द प्राप्त होता है परन्तु वह वर्णन से परे है।^६

तुलसी ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म की वास्तविक सत्ता का ज्ञान तथा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किये हुए भी वे अपने परम प्रिय भावगत ईश्वर के स्वरूप साध्विष्य आनन्द में विचित्र मान भी विलग नहीं रहना चाहते थे। जैसा कि हम देख चुके

१. Nama and Rupa do not constitute God, but they are the attributes of God

Pathway to God P 146

१. नाम रूप दुः ईश उपाधी, अवयव अनदि सुमासुकि सारी । तु० रा०, वा० वा० २० १
२. को बड़ द्यो बड़न अग्राधू, मुनि मुनमेदु समुक्तिहि साधू । तु० रा०, वा० वा० २० २
३. देखिअहि रूप नाम आनीना, रूप ज्ञान नहि नाम विहाना ।
रूप विरोध नाम बिनु जानै, करतलगन न परहि पहिचानै ।
मुनिरिषि नाम रूप बिनु देखे, आनन हृदय मनेह विरोधे ॥ तु० रा०, वा० वा० २० ३
४. गिरा अरथ जय नहि मम, कहिअन भिन्न न भिन्न । तु० रा०, वा० वा० १८
५. समुभन सगुन नाम अरु नामो, प्रीति परमपर प्रनु अनुगामी । तु० रा०, वा० वा० २०, १
६. नाम रूप मनि अवयव कहानी, समुभन सुनर न परनि कानो । तु० रा०, वा० वा० २० ४

हैं नाम के बिना किसी प्रकार का रूप-ज्ञान गम्य नहीं है। 'निर्गुण' तथा 'सगुण' शब्द भी अपने अर्थों मग्येत नाम में ही सम्भव हैं। इसीलिए सगुण राम तथा निर्गुण ब्रह्म दोनों के ही साक्षी रूप में तथा दोनों का ही ज्ञान एक दूसरे को गम्यवा साधक को कराने के लिए नाम को चतुर दुभाधिया मना है।^१ नाम ही सगुण में उससे गुणों तथा निर्गुण में उससे गुणातीतता का धोतन कराने वाला होता है। अनादि, अगम्य, अनुपम, अनिर्वचनीय ब्रह्म की निर्गुण तथा सगुण दो स्वरूपों में कल्पना की गई है परन्तु तुलसीदास के मत से 'नाम' उस ब्रह्म की निर्गुण तथा सगुण दोनों ही धारणाओं से श्रेष्ठ है क्योंकि उसने दोनों को ही हठात् अपने वश में कर रक्खा है।^२ नाम और नामी (प्रभु) का सम्बन्ध प्रभु और अनुगामी शिव के सम्बन्ध की भाँति है तथा नाम का नामी मदैव अनुसरण करता है।^३

निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो वायु के अन्दर विद्यमान रहती हुई भी दृष्टिगोचर नहीं होती तथा सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो दृष्टि में आती है। तत्त्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों ही जानने में अगम्य हैं, परन्तु नाम में दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसीलिए नाम को निर्गुण तथा सगुण दोनों ब्रह्मस्वरूपों में श्रेष्ठ कहा गया है।^४ तुलसी इस वचन के पश्चात् कदाचित् अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपने अधिकारक्षेत्र के बाहर का कुछ कह दिया। सम्भवतः उन्हें सत्य के वस्तुगत स्वरूप के सिद्धान्त-निरूपण का अधिकार नहीं था। शीघ्र ही उस वचन को अपने मन की बात होने के कारण बड़ा हुआ बहू कर समाधान कर देते हैं। न ब्रह्म के स्वरूप की हीनता दिखाने के लिए और न किसी सिद्धान्त-निरूपण अपवा पाटित्य-प्रदर्शन के लिए वे कहते हैं।^५

निर्गुण तथा सगुण से नाम किस प्रकार श्रेष्ठ है, इसमें से प्रत्येक का घृषण-घृषण उल्लेख करते हुए तुलसीदास ने कहा है कि यद्यपि सच्चिदानन्द, अविनाशी, व्यापक, अक्षत तथा अधिकारी ब्रह्म प्रत्येक हृदय में निराजमान है परन्तु सत्तार में सभी जीव दीन और दुखी हो रहे हैं—उस आनन्दमय में स्वयं अपना भाग नहीं पा रहे हैं। नाम के द्वारा वही ब्रह्म अपने स्वरूप में उन्हीं दुखी जीवों के प्रति इस प्रकार प्रकट हो जाता है जिस प्रकार रत्नी से उनका मूल्य प्रकट हो जाता है।^६ जीव सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है—स्वयं

१. सगुण सगुण विच नाम सुभाषी, उमय प्रबोधक चतुर दुभाषी ।

तु० रा० बा० का० २०.४

२. सगुण सगुण दुइ मन्त्र स्वरूपा, अकय कभाध अनादि अनूपा ।

मारे मा बड़ नामु दुइते, किए जेहि जुा निज बस निज बूते ॥

तु० रा०, बा० का० २२.१

३. समुभन गरिम नाम अम नामा, श्रीनि परमसर प्रभु अनुगामा ।

तु० रा०, बा० का० २०.१

४. एकु दारगन देमिस्र पन्, पावक गम जुग मन् विवेक ॥२

उमय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेते नय बड़ मन् राय ते ।

तु० रा०, बा० का० २३.१

५. श्रीनि सुवन नन जानहि बज की, कहउ प्रानि श्रीनि बचि मन की ।

तु० रा०, बा० का० २०.१

६. व्यापु पन्, बड़ा अविनाया, मा चैन पन आनन्दरासी ॥३

अम प्रभु हरये अक्षय अधिकारी, गद्वय नय जय दान दुगारी ।

नाम निरूपन नाम जन ते, सोइ पणन विमि मोन रन ते ॥

तु० रा०, बा० का० २२.४

अपने स्वरूप एवं गुणों की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से नाम की श्रेष्ठता सिद्ध होती है।

सम्भव है कि सगुण उपासक तुलसी निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा रामनाम को अधिक महत्त्व प्रदान करते और अपने इष्टदेव सगुण ब्रह्म राम के सम्मुख नाम को श्रेष्ठ न गिनते परन्तु निम्नलिखित पंक्तियाँ में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि राम की अपेक्षा नाम किस प्रकार श्रेष्ठ है

राम भगत हित नरतनु घारी, सहि सरद छिप साधु सुपारी।
नामु सन्नेम जपत अन्यामा, भगत होहि सुद मंगल शमा ॥१॥
राम एक सायम तिय सारी, नाम कोटि चल कुमनि सुपारी।
रिपि हित राम सुकंठ सुता की, महित तेन सुत कीन्ह विवाकी ॥२॥
सहित दोष दुष्ट दाम दुरामा, दलद नाम निमि रति निति नामा।
भजेड आमु राम निव चापू, भज मय भंजन नाम प्रतापू ॥३॥
दडक घनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम छिप पारन।
निमिचर निजर दल रघुनन्दन, नाम सकल कवि कलुष निरुन्दन ॥४॥

सररो गीय सुमेवठनि सुगनि दोन्ह रघुनाथ।

नाम उपारे अमित खल वेद रिदित गुन गाय ॥२५॥^१

राम सुबुद्ध विभीषण दोऊ राखे सरन जान सनु कोऊ।
नाम गरीब अनेक नेषात्रे, लोक वेद बर विरिद बिरात्रे ॥१॥
नाम भालु कपि कटक बढोता, सेतु हेतु अम कीन्ह न थोरा।
नाम जेत भवमिषु सुखाहीं, करहु रिचार सुचन मनमाहीं ॥२॥
राम सकुल रन रावनु मारा, मीय महित विन पुर पशुधारा।
राजा राम अवध रजधानी, गावन गुन मुर मुनि बर वानी ॥३॥

नरतनुघारी सगुण राम के चरित्र तथा कर्म देव-काल द्वारा सीमित प्रतीत हो सकते हैं परन्तु नाम-स्मरण के द्वारा अनन्त और असीम चरित्रों और प्राप्तिषों की संभावना समझाई जा सकती है। इसलिए राम-नाम स्वयं सगुण वेदघारी ब्रह्म राम से भी श्रेष्ठ कहा गया है।^२

सगुण शक्तारी राम को अपने सुहृद एवं सेवकों के उद्धार के लिए धर्म और युद्ध करना पड़ा परन्तु प्रेम सहित नाम स्मरण से जीव बिना धर्म के ही प्रबल मोह दल को जीत लेता है। नाम प्रसाद से ही नि शोक होकर प्राणी आत्मानन्द मग्न होकर विचरण करता

१. तु० रा०, बा० बा० २३ मे २४

२. तु० रा०, बा० बा० २४, १, २, ३

३. कहें नाहु बह राम ते निज बिहार कनुपार ॥

अन राम ते नाहु बह बरदायक करानि ॥

तु० रा०, बा० बा० २३

तु० रा०, बा० बा० २५

है ।^१ अनन्त (सन्नादि) प्रभुचरित्रों के ज्ञाता तथा दृष्टा शिव ने द्योमिष्ट राम-नाम की ही श्रुति मानकर ग्रहण किया है ।^२

रामनाम के प्रभाव से भूत-भावना वषट्को स्वयंभू शिव चरित्र रूप से शोभायमान हुए । बाहर से अमंगल स्वरूप दृष्टिगोचर होते हुए भी स्वयं मंगलनिधान हुए ।^३ सुकदेव, सनक मनन्दन आदि अनेक सिद्धो एवं मुनियों को भी नाम के प्रसाद से ब्रह्मानन्द की उपाधि हुई ।^४ यद्यपि साधारणतया ससार में ईश्वर ही शीतल का पात्र है परन्तु इसके विपरीत नाम के प्रभाव से नारद (जीव) भगवान् के प्रेम के भाजन बने ।^५ ब्रह्माव नागजप से ही भक्त सिरोमणि हुए ।^६ ध्रुव के द्वारा ग्लानिपूर्वक नाम जपने पर भी उनकी क्षाम्यत दिव्य न्याय की प्राप्ति हुई । पवनसुत हनुमान ने तो स्वयं राम को ही नाम-स्मरण के द्वारा अपने वश में कर लिया है ।^७ यही नहीं अजामिल गज गणिका प्रभृति अनेक नैतिक, सामाजिक अथवा भौतिक स्थिति के प्राणियों को नाम के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हुआ है ।^८ राम के स्फाट में मरा मरा के जपने से आदि यदि दान्मोहि की गति मुघर गई । एक हत्यारे डाकू से परिवर्तित होकर वे कवि सिरोमणि ब्रह्मज्ञानी महर्षि हो गये । गणिका और अजामिल जैसे अम्यस्त पापियों का भी उद्धार हो गया । पाण्डुकपू शीपरी की लाज भी नाम प्रताप के बल से ही वन सही । गजराज भी बाह से हार कर जब मृत्यु के मुख में जा रहा था, नाम-स्मरण के द्वारा ही मृत्यु का प्रास धनने से बच गया ।^९ जब तब यह स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करता रहा तब तब कोई कार्य नहीं सधा । हार मानकर वह जैसे ही हरि की चरण

- १ मेवक सुमिरत नाम मन्मथी, बिनु अम प्रवल मोह दनु जीती ।
शिर मनेई म्यान सुन अपने, नाम प्रसाद मोच नहि मरने ॥ तु० रा०, बा० वा० २३ ४
- २ ब्रह्म राम में नामु बह कर दासक करदाणि ।
राम चरित मन कोहि मई निज मरेम तियै जानि ॥ तु० रा०, बा० वा० २४
- ३ नाम प्रसाद सनु भविगमि, लाजु अनगल अगल राता । तु० रा०, बा० वा० २५ १
- ४ सुख मनकादि निहृ सुनि गोरो, नाम प्रसाद अमृत अमोहा । तु० रा०, बा० वा० २५ १
- ५ नारद जानेउ नाम प्रसाद, नम पिय हरि हरि हर पिय आद । तु० रा०, बा० वा० २५ २
- ६ नामु जान प्रभु कोन प्रसाद, भगव सिरोमणि के प्रदान । तु० रा०, बा० वा० २५ ३
- ७ भूयें सगलानि जपेउ हरिनाम, पावत भवच अनूप ठाऊ ।
सुमिरि पवनरा पावन नाम, मनने बन करि रागे राम ॥ तु० रा०, बा० वा० २५ ३
- ८ भविनु भगमनि गज गणिका, भण सुदुन हरि नाम प्रसाद । तु० रा०, बा० वा० २५ ४
- ९ राम दिदाय मरु उपरि निरग, सुधी बनि-होकिन हू वी ।
नामहि ते गज की गलिका का अजामिल का चलिने नम चूरी ।
नाम प्रसाद बके नमसाज बलाग रहा पनि प दुबल जा ।
तारो भनो बान्ह तुवमी जेहि अर्थि मीनि है आरज दू का ॥२६॥ तु० रा०, पृ० १२४

गया आधे नाम के लेने से ही भगवान् ने आकर उसका उद्धार किया ।^१ अतीत में ही नहीं, तुलसी के अनुसार आज भी जिसे दो बखर 'राम' नाम से प्रीति है उसका कल्याण ही है ।^२

भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल, तीनों लोक तथा चारों युगों में नामजप द्वारा लोगो ने मुक्ति-नाम किया है । यद्यपि मनुष्यो की सामाजिक तथा वैयक्तिक मन स्थिति के अनुसार सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ तथा द्वापर में पूजन के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति मानी गई है परन्तु वर्तमान काल कलियुग में, जहाँ कि जीव पाप-सागर में मीन की भाँति गोते लगा रहा है, केवल प्रभुनाम ही जगत्-जाल को नष्ट करने वाला एकमात्र साधन है ।^३ तीनों कालों में नाम के द्वारा मुक्ति-प्राप्ति होती ही है परन्तु विशेषता यह है कि कलियुग में नाम के अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं, जब कि सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में नाम तो साधन था ही, वर्म, भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति-साध हो सकता था ।^४

कालनेमिरूपी कलिकाल राक्षस के लिए नाम समर्थ हनुमान की भाँति सहायक है । कलियुगरूपी हिरण्यकश्यप को बंध करने प्रह्लादरूपी अपने भक्तों की रक्षा करने वाले नरसिंह की भाँति है ।^५ तुलसी अपने समान पापी अन्य किसी को नहीं समझते । भगवान् किस प्रकार उनके पापों को क्षमा करेंगे । योग, विराग, जप, यज्ञ, तप, त्याग तीर्थ, व्रत धर्मादि कार्य या सुदृढ़ कुल भी उनके पास नहीं है जिनसे कि उन पापा से मुक्ति मिल जाय तथा पुण्य सचय हो जाय, फिर भी उनको दृढ़ विश्वास है कि सभी सुहृदों की अपेक्षा नाम का प्रभाव अधिक है और इसी से बड़े से बड़े सुहृदों की तुलना में केवल नाम के प्रभाव से वे अपने को बड़ा समझते हैं ।^६ यद्यपि वे वर्णाश्रमधर्म के समर्थक थे और उनके विचार से

१. जह लौ गन वस भग्न्यो काल्यो नेकु सरयो नहिं नाम ।

निरबल है कलराम पुनारे आये आये नाम ॥

२. ताको भनो भक्तुं तुलसी जेहि प्रीति प्रीति है आखर दूनी ॥८६॥

तु० प्र०, पृ० १८४

३. ध्यानु प्रथम जुग भगवति दूजे, द्वापर परिपोष प्रभु धूने ।

कलि केवल गतमूल मनीषा, पाप एकोनिधि जन मन बना ।

तु० रा०, बा० बा० २१२

४. चहुं जुग चहुं धुनि नाम प्रमाऊ, कवि विरोधि नहिं जान उपाऊ ।

तु० रा०, बा० का० २१४

५. बाचनेमि कलि कष्ट निधान् राम मुनि समर्थ हनुमान् ॥४॥

राम नाम नरनेनरी कलककम्पिषु परिहार ।

जापक जन प्रस्ताद जिमि पालहि दलि सुरमान् ॥

तु० रा०, बा० बा० २७

६. योग न विराग ज्ञान तप त्याग मन,

छँद न भग्न जानी वेद विनि किमि है ।

तुलसी सो पोक न भयो है नहिं डूँडै कहूँ,

सोवे सच याके अप वैये प्रभु दमि है ।

मेरे तो न दह रुपनोर मुनौ सोची कहौ,

रत्न अनमैहैं मुहैं मज्जन न मयि है ।

भने सुहृदी के सप मोहि तुला तैजिये तो,

नाम के प्रमाद भार मेरी ओर नमि है ॥७॥

तु० प्र०, पृ० १८०

उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मणादि वर्ण सर्वश्रेष्ठ थे, शुद्रों की तो कोई गणना ही नहीं थी, परन्तु भक्ति के क्षेत्र में उनका मत है कि निरन्तर रामनाम लेने वाला वह स्वयं भी उस उच्च-कुलोत्पन्न व्यक्ति में बड़ी अधिक श्रेष्ठ है जो रामनाम नहीं लेता ।^१ रामनाम की सर्व-सम्पन्नता प्रकट करने के लिए तुलसी ने अवगमित के सिद्धांत का सुन्दर रूप में उपस्थित किया है । जनगणित का साधारण सिद्धांत है कि किसी वस्तु पर धन्य रख देने में उसका मूल्य दस गुना हो जाता है परन्तु कोई वस्तु न होने पर किजगें भी धन्य रखने से उनका मूल्य धन्य के बराबर ही रहता है । श्रेय के सभी साधनों को तुलसी ने धन्य का स्थान दिया है तथा रामनाम को भव का स्थान । रामनाम के साथ यदि अन्य साधन रहते हैं तो साधक की साधना का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है परन्तु नाचरूपी मक के बग़ाय में योग, विराग, तप आदि धन्य से अधिक महत्त्व नहीं रख पाते । ध्यान देने की बात है कि अन्य सभी साधनों के अभाव में भी नाम अवरूप होने से मूल्यवान् रहता ही है ।^२

स्वेच्छा में नहीं, विवशता में भी परमात्मा के नामस्मरण से अनेक जन्मों के सदिउ पातक नष्ट हो जाते हैं । उसका आश्चर्यपूर्ण स्मरण करने से भवसागर का पार करना शीघ्र ही पार करने की भाँति सहज सरल तथा सुसाध्य हो जाता है ।^३ नाम ने अजामित जैसे अनेक वापियों को अपार अवसागर में डूबने से बचा दिया । नाम का यही कर्तव्य है कि जितने स्मरण कर लिया, उसके मार्ग का अवरोधन सुमेरु पर्वत भी वन के समान तथा अथाह समुद्र भी 'अज्ञातु' के समान क्षुद्र हो गया । साधारणतया नपुता एवं क्षुद्रता के मापदण्ड के लिए 'गोलुर' शब्द ही प्रयुक्त होता है परन्तु तुलसी ने सम्भवतः उसकी विशेष हीनता के धीन के लिए 'अज्ञातु' का महीन प्रयोग किया है ।^४ तुलसी स्वयं अपने वदप्यन एवं मट्ठा का कारण नाम को ही मानते हैं ।^५ उनके लिए रामनाम ही सर्वस्व है । माता, पिता, स्वामी, हित्ता सभी रामनाम है । रामनाम का ही प्रेम है, रामनाम का ही नेम है । स्वार्थ के लिए समार में सभी हित्नी है परन्तु परमार्थ के लिए केवल रामनाम ही है । उसी की तुलसी को आशा है तथा उसी का भरोसा है । जिस प्रकार दरिद्र को भी कामधेनु तथा काम-वृक्ष से सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त हो सनते हैं उसी प्रकार तुलसी अपने जैसे अकिंचन के

१. दुनडी मनन सुपन मनो भरे रेखि दिन राम ।

जैसे दुन केहि वाम की बही न हरि की नाम ॥३८८॥

सु० प्र०, पृ० १९

२. रामनाम की अरु है सब साधन है सुत ।

अक गये बहुत हाथ नहि अक रहे दसकूल ॥१०॥

सु० प्र०, पृ० २०

३. निरमनु जानु नाम गर बहरी अनम अनेक रमित बाप दहरी ।

सादर सुमिरन ने न करखी भर बारिष गोपद ॥३॥ नखी

सु० २१०, का० क० ११८ ९

४. नाम अशामित से दन कोटि अपार नदी भव नून नदी ।

नो सुमिरि गिर-नेक गिरा-वन होत अज्ञातु नदिनि बाढ़े ॥५॥

सु० प्र०, पृ० १३०

५. सोर है वेद जो वेद बड़े न बड़े अन जो रघुबीर बढायो ।

ही तो सदा कर जो कस्तूर निहारोई नाम गवर चढ़ायो ॥६॥

सु० प्र०, पृ० १०३

लिए रामनाम को ही सर्वेश्वर का दाता मानते हैं।^१ कलियुग में कल्याण के लिए रामनाम ही कल्पवृक्ष है। उस कल्याणकारक रामनाम स्मरण द्वारा ही तुलसी जैसा साधारण व्यक्ति तुलसीदास जैसा महाकवि कहलाने के योग्य हुआ। भग्न जैसा अनुपयोगी, मदकारी तथा ज्ञान-शून्य कर देने वाला वृक्ष तुलसीवृक्ष के समान पवित्र एवं उपयोगी हो गया।^२ वन की साधारण घास को नामस्मरण के द्वारा ही तुलसी वृक्ष की महिमा प्राप्त हुई।^३

तीर्थ, तप, यज्ञ, दान, उपवास, नियम सभी आध्यात्मिक उन्नति तथा भगवत्प्राप्ति के साधन हैं परन्तु इन सबसे रामनाम का जप श्रेष्ठतम है।^४ रामनाम की श्रेष्ठता उसकी सर्व-सुलभता में भी है। समस्त इच्छित पदार्थों को देने वाले कल्पवृक्ष की भाँति नाम रूपी काम-धेनु समस्त अभिलषितों की दात्री तो है ही साथ ही अचल न होकर गतिशील भी है।^५ यही नहीं रामनाम ही कामधेनु भी है, जो अंधे की साठी की भाँति सर्वद्वाराय रक्षी जा सकती है।^६ तथा कल्पवृक्ष के समान ही फल देती है। तुलसीदास नाम के महत्त्व को पूर्णतया वर्णन करने में स्वयं को तो असमर्थ पाते ही हैं उनके मत से स्वयं राम भी नाम का महत्त्व व्यक्त करने में समर्थ नहीं है।^७

तुलसी ने रामनाम की वन्दना करते हुए रामनाम को ही सभी शक्तियों तथा प्रकाश का कारण, भानु, हृषानु तथा हिमकर का मूल कहा है। रामनाम ही त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु,

१. राम नाम मानु रिनु त्नामि समर्थ दिनु

जाम राम नाम को भरोमो राम नाम को।

मेम राम नाम ही सो मेम राम नाम ही को,

मानो न मरम यह दाहिलो न नाम को।

स्वारथ सखल परमारथ को रामनाम,

रामनाम हीन तुलसी न काहू काम को।

राम की सपथ मरकम मेरे रामनाम,

कामधेनु कामनर मो से दीन दाव को ॥१७८

तु० प्र०, पृ० २०४

२. राम नाम को कलप तरु कति कल्याण निवास।

जो सुभित भयो माग ते तुलसी तुलसीराम।

३. बेहि गिनती मई गिनती अस बनपाम।

राम जल मय तुलसी तुलसीदास ॥१६

तु० प्र०, पृ० २१

४. हर तीरथ मल दल नेम उपवास।

सब ते अधिक राम जप तुलसीराम ॥१२

तु० प्र०, पृ० २१

५. कामधेनु हरिनाम बान कपाम।

तुलसी तुलसी चारि फल सुनिल नाम ॥६२

तु० प्र०, पृ० २१

६. कामधेनु हरिनाम कामनर राम।

७. कही कही लखि नाम बहाने। राम न सकहि नाम गुन गई ॥

तु० प्र०, पृ० २१४

महेन—रूप से देवों का प्राण, निर्गुण होना हुआ भी गुणों का निधान तथा अनुपम है ।^१ इस महामन्त्र रामनाम के जपने के कारण ही वागी में शिव मुक्ति के दाता माने जाते हैं । उन्होंने इसी नाम के द्वारा यह मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त कर ली कि उनकी नगरी काशी में शत्रु को प्राप्त होने वाले सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त हो जाय । इसी नाम के प्रभाव से शत्रु-हृत् जंसे विप ने अपनी हताहतता का प्रभाव न दिखाने के लिये सुधा का अमरत्व पदान किया ।^२ नाम-प्रभाव से ही गरीब देवताओं के प्रथम पूज्य हुए तथा वारसीकि उत्पन्न जप करके भी प्रादि कवि महर्षि वारसीकि कहलाये । इसी नाम को साकर के सहित पार्वती ने अपकर द्विपों में विरोमणि स्थापन प्राप्त किया ।^३

भक्तिकवचों वर्षा ऋतु में रामनाम के दो अक्षर ही बोलने अधिक नगरी वाले की भाव श्रावण और भाद्रपद हैं । भक्तिकवचों धाम की कृपि के लिए रामनामरूपी यह दो मास ही उसके जीवन-सर्वस्व हैं ।^४ इनके बिना यह भक्तिकवच कृपि न जीवित ही रह सकती, न कल-कूल सकती है । भरा चार प्रकार के माने गये हैं जार्ज, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी ।^५ इन चारों को नाम का ही आधार है ।^६ जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं भगवत्प्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान-योग, भक्ति-योग, हठ-योग आदि में भी हो सकती है परन्तु नाम का महत्त्व इन सबसे अधिक है । हठ-योग में भी साधक जप करके ही प्रथम से विरक्त योगीजन तत्त्व-ज्ञानरूपी दिवस (प्रकाश) में लक्षित (प्राप्त) रहते हैं । वे सभी नामरूप के द्वारा भक्तिवर्धनीय अनामस, सुख का अनुभव करते हैं ।^७ यही मन्त्री, जिज्ञासुगण तत्त्व का रहस्य ज्ञान भी जप के द्वारा ही प्राप्त करते हैं ।^८ अर्थार्थी भविष्यादि सिद्धिओं के इच्छुन साधकगण नाम जपकर इच्छित सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं ।^९ सामारिक कष्टों व श्लेषों में पड़े हुए जीव भी नाम जपकर सनटों से मुक्ति

१. वरुण नाम राम शत्रु को हेतु शत्रुगुण शत्रु हितकर को ।
विधि हरिहर मय केद मान लो, अनुन जन्मम गूढनिधन लो ।
कामी मरन शत्रु शत्रुको, शत्रु नाशक परते किन्को ।
गु० रा०, वा० का० १८.१
गु० रा०, वा० का० १८.२
२. महामन्त्र ओम् जपन महेन काशी मुक्ति हेतु उपदेख । २
नाम प्रभाव जान सिन नीलो, धारकृत् पद दीन शत्रुको ॥
गु० रा०, वा० का० १८.४
३. महिमा शत्रु जान गमरु प्रथम पूजित नाम प्रभाव । २
जान भविष्य नाम प्रभाव, भवत मुद कर उलटा जाय ॥
गु० रा०, वा० का० १८.३
४. वरुण रिनु शत्रुगुण भक्ति शत्रुगुण स्थिति मुद्राम ।
नाम नाम कर करन जुग साकर मारे नाम ॥
गु० रा०, वा० का० १८.६
५. "भारत विष्णु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तियोग" ।
६. शत्रु शत्रु शत्रु नाम अनाम ।
गु० रा०, वा० का० २१.३
७. नाम नीह जपि साधक योगे, भक्ति विरहि प्रथम नियोगे ।
शत्रु शत्रु शत्रु शत्रु, शत्रु शत्रु शत्रु नाम न दाय ।
गु० रा०, वा० का० २१.१
८. शत्रु शत्रु शत्रु शत्रु शत्रु, नाम नीह जपि नाम निरु ।
गु० रा०, वा० का० २१.२
९. साधक नाम शत्रु शत्रु शत्रु, शत्रु शत्रु शत्रु शत्रु शत्रु ।
गु० रा०, वा० का० २१.२

पाकर सुखी होते हैं ।^१ जलियुग में रामनाम स्वार्य और परमार्थ दोनों के लिए ही सब ब्राम-
नाओं की प्रति करने वाला है । ऐसे परम हितकारी नाम को भूतने वाले के विषय में भला
क्या कहा जाय । सब प्रकार से निष्काम भक्ति में लीन ज्ञानी भी नामरूपी अमृत के कुण्ड
में अपने मन को मद्धनी बनाये हुए है ।^२ मौन को जल के आधार की भाँति भक्तों ने अपने
हृदयों को नाम में ही धारण कर रक्खा है । ऐसे महत्वपूर्ण तथा तीव्र परलोच सिद्धि की
प्राप्ति में निमित्तोपादान कारण रामनाम को दमीसिए तुलसी ने जित्वाएँ देहनी पर सदैव
रतने अर्पण नाम उच्चारण करते रहने का आग्रह किया है ।^३ इस नामत्रय में अत और
बाह्य दोनों ही प्रकाशित होते हैं । स्मरणकर्ता तथा श्रोता दोनों का ही कल्याण होना है
अथवा जातक के अंत करण की प्रजाप्ति करने वाला तथा उनका साक्षात्क साध्य जीवन में
कल्याण करने वाला नामत्रय होता है ।^४ देहनी पर रक्खा हुआ दीपक घर के भीतर
तथा बाहर दोनों ही ओर प्रकाश करता है । दीपक तो सकेत माय से नाम के
प्रकाशक गुण को व्यजित करता है । वास्तव में तो भ्रमरूपी अवकार के लिए राम का
नाम साक्षात् सूर्य की भाँति है ।^५ श्रमी को अपनी प्रिय वस्तु का सभी कुछ बना प्रतीत
होता है । अवगुण भी गुणरूप दिगई पड़ते हैं । उम अपने प्रिय में जो विशेषता एवं सीर्ष्य,
शीर्ष्य आदि दिगई देते हैं, वह अन्य उदासीन दर्शकों को हृष्टिबोध नहीं हो पाते । तुलसी
को रामनाम में प्रीति है । उन्हें उस नाम के अक्षरा में भी सीर्ष्य हृष्टिगत होता है । उन्हें
वे दोनों अक्षर वर्णमाया के नेत्रों ने समान तथा भत्ता के जीवन-संरक्षक दिगई पड़ते
हैं ।^६ रामनाम मनों की भाँति विलसू न होकर स्मरण करने में सुवन्न, सुख को देने वाला,
लोक में लाभ तथा परलोच में निर्वाह करने वाला है ।^७ अन्यत्र भी वे रामनाम को सब प्रकार
से सुलभ मानते हैं ।^८ बेचन नाम जपकर बिना बपू रिदे ही समार सागर को प्राणी पार
कर लेता है ।^९ कहावत है कि जंगा वाले बैला सुन । गगार में बीर के बीने तो ही रुझ का
प्रभुमवि होता है । कर्म करने से ही उसने पत्र प्राप्ति का प्रश्न उठता है परंतु परमात्मा का
नाम अपने से बिना बोधे भी फसन काटी जा सकती है । नाम बेचन साधन न होकर माध्य
भी है ।^{१०} रामनाम के दोनों वर्ण कहने, सुनने, स्मरण करने सभी में सुन्दर हैं और तुलसी के

१. अहिं नामु मन आल भरी, मिहिं कुमक होहि सुखी । तु० रा०, वा० वा० ७१ ३
२. सकल ब्रामना हीन ते राम भगति राम लीन । तु० रा०, वा० वा० ७२ १०
- नाम सुमेग गिरुन हर, निन्दुं किं मन मन
३. राम नाम मयि दाप क जे देहरा डार । तु० रा०, वा० वा० ७३ २१
४. तुलसी भीर बादेरहुं जो न्यादान अनिकर । तु० रा०, वा० वा० ७४ २१
५. बासु नाम भन तिमिर पला । सीहि निनि बहिष विमदे प्रगवा । तु० रा०, वा० वा० ७५ २
६. आगर मपुर मनोहर दोऊ, बल निबोधन जन विप जोऊ । तु० रा०, वा० वा० ७६ १
७. सुमिरन सुनम सुनद मन्व नृ, लोक सगु परनोऊ निवाह । तु० रा०, वा० वा० ७६ १
८. बदेई बल रूप मोह राम । सब विधि सुनम अवन किम नाम । तु० रा०, वा० वा० ७७ २
९. जेहि नाम तब किनु मम तहि, भवनाथ सो मारामदे ॥ तु० रा०, वा० वा० ७८ २
१०. तुलसी बाधो नाम अवन अग बला बानि किनु बई ॥ १०८ तु० रा०, वा० वा० ७९ २

लिए तो मायात् राम-लक्ष्मण की ही भाँति प्रिय है ।^१ वर्णरूप में अलग जान पड़ते हुए भी वे ब्रह्म तथा जीव की भाँति मदैव मायी हैं ।^२ नर-नारायण की भाँति सहोदर ससार के पालक परन्तु भक्तों के विशेष प्राण है ।^३ अनितरूपी स्त्री के लिए कर्णफूल की भाँति अलंकार और ससार के लिए सूर्य और चन्द्रमा की भाँति पालक तथा प्रकाशदायक हैं ।^४ मोल रूपी अमृत के स्वाद एवं तुष्टि के सम्मान तथा ससार के धारण करने में वच्छदा और रोष की भाँति हैं ।^५ भक्तों के मनरूपी कमल के लिए विहार करने वाले भ्रमर की भाँति तथा जीभरूपी यशोदा के लिए कृष्ण और वसुदेव की भाँति प्रिय है ।^६ रैफ रूपी द्रव तथा अनु-स्वाररूपी मुकुट से युक्त राम सभी अक्षरों से घेष्ट उनके शिरोभासन पर आसीन हैं ।^७

जिससे मुख से घोखे में भी रामनाम निकलता है उसकी पंर की जूती के लिए तुलसी अपने शरीर की त्वचा तक देने के लिए तैयार हैं । वे उसके जूते की साल की कीमत अपने शरीर की मान के मूल्य से अधिक मानते हैं ।^८ तुलसी ने किसी भी प्रकार से हो नामरूप को कल्याणकर ही माना है

भार्ये कुभायें अनल आलसहुँ

नाम जपत मगल दिमि दमहुँ ।

उनके इस वाक्य में एक सैद्धांतिक प्रश्न उपस्थित कर दिया है । अधिकांश सत्ती का मन स्पष्ट है कि नामस्मरण के फलदायक होने के लिए प्रेम, भक्ति, धृष्टा ध्यान आदि अत्यन्त आवश्यक अंग हैं । केवल तीर्त्त की भाँति नामस्मरण करने से कोई लाभ नहीं माना गया । यद्यपि न सहज बोधगम्य तर्क के द्वारा इस प्रकार के 'शुद्धस्मरण' तोत्वारटन्त या सज्जन किमा है । जिस प्रकार शर्करा कहने मात्र से मुख मीठा नहीं हो सकता तथा जल कहने मात्र से तृषा घान्त नहीं होती उसी प्रकार राम कहने मात्र से राम की प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि भोजन के नाम खने मात्र से धुषा की तृप्ति हो सकती है तो नामस्मरण मात्र से समस्त प्राणिया के मुक्त हो पान में कोई विषम्व न होगा । परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं । जब तक कि नाम से 'पुरत' न लगती हो तब तब नाम बोधदायक परमात्मा की प्राप्ति का कारण नहीं हो सकता । तोता भी मनुष्य के सम्पर्क में रामनाम उच्चारण करता है परन्तु जगल में उड जाने पर पुन राम का ध्यान नहीं करता । यह ध्यान ही स्मरण में मुख्य है, केवल नाम का उच्चा-

१ वरुन सुलग मुनित सुति नाक, राम लरल सभ छिय तुलसी के ।

तु० १०, बा० १० १६ ॥

२ बरना दल प्राति विन्यासी, ब्रह्म जल सम सहज मयाती ।

तु० १०, बा० १० १६ २

३ नर नारायन सरिस सुभाष, नम पालक विमेषि जनप्राण ।

तु० १०, बा० १० १६ ३

४ भागि गुनिय बल बरन विभूषन, गगदि हेतु विम्व विपु पूषन ।

तु० १०, बा० १० १६ ३

५ राद तोष सम सुप्रति सुषा के, कमठ रोष मम धर मनुषा के ।

तु० १०, बा० १० १६ ४

६ जल मल मजु कब मनुवर से, जीव अमोघनि हरि हनकर ने ।

तु० १०, बा० १० १६ ४

७ णकु ध्वर णकु मुकुटमनि, सब दरनि पर ओर ।

तु० १०, बा० १० १६ ५

८ तुलसी रघुवर नाम के बरन विराज दोर ।

तु० १०, बा० १० २०

९ तुलसी अपने बदन से ओलेहु जिवन राम ।

राके पग वा बकरी मेरे तलु को बाध । १७

रण नहीं ।^१ 'रामहि राम कहँतड़ा काल घसीटा जाय' के द्वारा रामनाम के केवल उच्चारण की निरर्थकता ही सिद्ध की गई है । यही नहीं यदि मन स्थिर न हुआ, वह चंचल बना हुआ दसों दिशाओं में भटकता ही रहा तो हाथ में माना घुगाते रहने तथा मुख में जित्ना से राम-नाम उच्चारण करने से यथार्थ स्मरण का प्रयोजन पूरा नहीं होता । मन को एकाग्र करके राम में ध्यान लगाना ही स्मरण है ।^२

कबीर को तो इस प्रकार का स्मरण मान्य है -

सुभिरन सुरति लगाइ के मुखें बसू न बोल ।

बाहर के पट देख के अंगर के पट खोल ॥^३

इसके विपरीत तुलसी ने घोखे में अथवा झूल से राम कहने वाले का महत्त्व भी कम नहीं माना है । इसीलिए वे झूल से भी राम कहने वाले के पैर की जूती के चमड़े से भी अपनी खचा की निष्पृष्टतर मानते हैं । राम कहने वाला मुक्त तो है ही यमदूत और काल स्वयं उससे भयभीत दूर लड़े रहते हैं । ऐसा कौन है जिसने पतित पावन राम का भजन करके सुगति नहीं पाई, परन्तु निरंतर भजन से ही नहीं । गणिका, जत्रामिल, व्याध, पीष, आमीर, यवन, किरात इत्यादि कितने ही पापरूप भी केवल एक बार के नाम उच्चारण से पवित्र हो गये ।^४ एक बार नामस्मरण करने मात्र से मनुष्य केवल स्वयं ही तरने योग्य नहीं हो जाना बरन् उसने दूसरों को तारने की भी सामर्थ्य हो जाती है । प्रस्तुत पंक्तियाँ बरबस नारद भक्ति सूत्र के 'स तरति न तरति म लोकास्मारयति' की याद दिता देता है ।^५ पूर्ण रूप से एक बार भी नहीं, केवल आधे नाम के स्मरण से ही भगवान् का उनकी रक्षा के लिए आगमन भी कहा गया है ।^६ परन्तु यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि एक बार अथवा आधे बार के स्मरण ॥ ही

१. पंडित बाद बदनै कूटा,

राम कहा दुनिया गति पावै, पाइ बचा मुख धीछा ।

पावक कहा पाव जे दाकै जग कहि विरा मुक्यई ।

भोजन कहा भूष जे आनै तै ॥ बौद निरि नार ।

नर के स्यामि सुक हरि बोने हरि परनाम न आनै ।

जो कहई बहि नार जगन में बसुनि न हरनै आनै ॥४०

२. माता तो दर में फिरै जोभि फिरै मुख मोहि ।

मनुषा तो बसु दिमी फिरै, यह कहल मुखगन नाहि ॥

३. स० बा० रा० भा० १, पृ० ६

४. वहाँ न केहि गति पंडित पावन राम भनि मुन सठ गना ।

गनिका भत्रामिल व्याध पीष गजादि सन तारे घना ।

आमीर यवन किरात राम स्वनादि भनि भय रूप जे ।

बहि नाम बारक तेषि पावन होहि राम जनामि ते ॥

तु० रा०, ३० का० २२१.१

५. बारक राम कहन अंग जेऊ । होन तरन नारन नर तेऊ ॥

तु० रा०, अयो० बा० २१६.२

६. आये आये नाम ॥ सदास

अधम जनों को भी सुगति कैसे प्राप्त हो गई ? इसका समाधान हो सकता है इस उत्तर से कि वह एक बार अथवा साधे बार का स्मरण अन्तःकरण से अभिन्नादपूर्वक किया गया होगा । परन्तु तुलसी के अनुसार प्रेमवर्धित की भी आवश्यकता नहीं ।

“भायँ कुभायँ अनल आलमहुँ नाम लपत मगल दिमि दसहुँ” तु० रा०, बा० वा० २७१ के द्वारा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है कि मन से अथवा जेहन से सीझ कर अथवा बालस में ही राम का नाम जिह्वा पर आ जाने से सर्वत्र मगन हो जाता है । इससे भी अप्रिय राम-नाम का प्रभाव यह है कि राम राम कहकर जम्हाई लेने वालों के सम्मुख भी पाप-पुनः नहीं जा सनते ।^१ आज भी हम देखते हैं कि जम्हाई लेते समय लोग राम-राम, हरिमोम् आदि कहा करते हैं ।

तुलसी नाम के सर्वव्यापी समान प्रभाव का वर्णन करने में अश्लेष हैं । पौराणिक ढंग से एक यवन के मूर्ति नाम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि एक प्रथम जर्जर नैपहीन वृद्ध यवन को मूर्तर के वस्त्रों के मार्ग में पकड़ा देकर गिरा दिया । गिरकर वह पातकी ‘हराम’ में गिरा दिया । इस प्रकार हाय हाय करता हुआ प्लु को प्राप्त हो गया । उसके मुख से हराम के रूप में धोने में ही जो रामनाम का उच्चारण हुआ उसके प्रभाव से वह प्लु के अनन्तर विष्णु लोच को गया ।^२ जान या अनजान किसी प्रकार से भी नाम लेने वाले के लिए तुलसी ने स्वर्ग या नरक की योजना नहीं की है । वह सर्वव्यापी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है तथा आवागमन से मुक्त हो जाता है ।^३

एक और तुलसी उपर्युक्त प्रकार से भायँ कुभायँ, अनल आलमहुँ आदि में नामस्मरण व्यक्त करते दिखाई पड़ते हैं परन्तु दूसरी ओर वे ‘स्वामो-स्वात’ अथाथ गति से सोह जप पर पूर्ण धन देने हैं । यही नहीं उमे वे अपना स्वयं का मन्त्र भी कहते हैं । अनन्य भक्त जिसका बिना दूटे निरन्तर नित्य प्रति स्वासो-स्वात जप चरता है उसके बराबर अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं ।^४ इसी प्रकार वे (सोह) जप पर निगुंनियों सतो ने भी बहुत जोर दिया है ।

१. राम-राम कहि से जमुवाही गिनहि न पाप पुन समुदाह ।

२. भायरो अपम अह शत्रो करा जहम,

मुर के तावक हरा देनेलो मग मै ।

गिरो हिये हरि हराम हो हराम हन्यो,

हाय हाय करन परोयो कल्पपंग मै ।

तुलसी विमोह है विमोहपनि-नोक गरी,

नाम के प्रचार बात बिरिन है जग मै ।

सोम रामनाम जो सनेह हो जपन जन,

तारा मदिमा क्यों बहो है जानि अमय ।६

तु० प्र०, पृ० १८१

३. जानि नम आनि लीन्हो सग्य जगपूर ग्ये ॥

तुलना, रा० वा० स० ग० २, पृ० ८३

४. अति धनन्य जो हरि को शान्ता । रते नाम निमि दिन प्रति स्वात्ता ।

तुलसी मेदि समान नई कोह । इन नई देखा मच सोह ।६०

तु० प्र०, पृ० १२

तुलसी सोने-जागने जैसे जीवन के नैतिक कार्यों में भी रामनाम में धृक् रहना नहीं चाहते । सिरहीन बन्ध की भाँति पञ्चभट्ट भटवने से कोई लाभ नहीं होता । समय वही सार्थक है जिसमें रामस्नेह की समाधि निद्रा हो तथा जागरण भी वही है जिसमें जीव रामनाम का स्मरण करता रहे ।^१ श्रवणेंद्रिय रामवक्ता सुनने के लिए, मुख रामनाम बहने के लिए तथा हृदय रामनाम के निद्रा के लिए है । कोई इस मत से सहमत हो अथवा असहमत तुलसी के मत में जीवन का लाभ यही है—रामवक्ता बहना, सुनना तथा उसे हृदय में पारण करना ।^२ निद्रा के मुखद अंक में जाकर मनुष्य सब प्रकार से चिन्ता रहित हो जाता है । तुलसी राम-नाम के प्रवाद से सभी इन्द्रों से निश्चित होकर आनन्दनिद्रा को प्राप्त करते हैं ।^३ एकमात्र राम के अवलम्ब से वे सुख की नीद सोते हैं जब कि ससार के सभी प्राणी जोगी, जगम, जसी, जमाती, राजा, सेवक, बुध, वडित, लोभो, भोगी, विबोगी, रोमी सभी किसी न किसी चिन्ता या अर्थ की खानसा में जागते रहते हैं । उन्हें सुख की नीद प्राप्त नहीं होती ।^४ इसी लिए तुलसी अपने लिए भगवान् राम से यही बरवान चाहते हैं कि उनका रामनाम का ही भरोसा रहे, नाम का ही खा रहे तथा नाम से ही स्नेह रहे और इनकी यह स्थिति जन्म-जन्मांतर में बनी रहे ।^५

१. जागिय न सोइए विमोदण जनम नाथ,

हुए रोग रोएण कलेग कोह काम को ।

राजा रंक रागी भी विरामी भूँ, मगी ये

भगामी जैसे मरल ममान बलि बाध को ।

तुलसी कवच कैमो धावो विवाह भंग,

धर देगियन जग सोच परिनाम को ।

सोइसो जो राम के स्नेह की मनाधिमुग,

जागिओ जो ओह जगै न के राम नाम को ॥८३

तु० प०, पृ० १८३

२. मुनि राम कथा सुन राम को नाम दिये मुनि रामहि को गनु है ।

सब की न कहै तुलसी के मते इनतो अग जीवन को गनु है ॥१७

तु० प०, पृ० १७४

३. प्रसाद रामनाम के पसारि धारै मुनिई ॥९८

तु० प०, पृ० १७६

४. नागै जोगी जगम जनी जमाणी ध्यान धरै,

हरै हर भारी लोभ मोह कोह काम के ।

मगै राम राजाज, सेवक ममान मान,

मोने मुनि ममावार बके बैरी काम के ।

नागै बुध विषादिन पटिन चकित चित,

जगै लोभो लाचर धनि धन धाम के ।

जगै भोगी भोग ही विबोगी रोषा भोग दय,

मोवै सुख सुखमी बरोमे पक राम के ॥१०६

तु० प०, पृ० १८८

५. नाम भरोम नाम बल नाम स्नेहु ।

जनम जनम राखुनदेव तुलसीहि देखु ॥६८

तु० प०, पृ० २२

निर्गुणियासतां ने प्रेम-भक्ति के बिना केवल तोताखट नामस्मरण को निरर्थक माना है। नामस्मरण का फल प्रेम पर ही निर्भर है। हादिक प्रेम तथा ध्यात के अभाव में केवल मुख से 'राम-राम' करने से प्राणी का हित-साधन नहीं होता। इस प्रकार निर्गुणमार्गी सन्तों ने वाचिक नामस्मरण की अपेक्षा मानस-नामस्मरण को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। भक्त कवियों में तुलसीदास ने नामस्मरण के दोना पक्षों की महत्ता प्रतिपादित की है। एक ओर वे अनन्य भक्तिपूर्वक प्रत्येक क्षण में रामनाम जब करने जाने की सर्वोत्कृष्टता प्ररट करते हैं तो दूसरी ओर धोखे से ही अघम यवन के मुख से हुराम के रूप में राम का उच्चारण हो जाने से ही उसको मुनि-साध होने का उत्तेज करते हैं। वास्तव में बात यह है कि तुलसीदास उस उच्च स्तर पर पहुँचे हुए भक्त थे, जहाँ राम की अनन्य भक्ति उनके लिए सहज ही गई थी, वरन् कहना तो यह चाहिए कि वे राम से एकाकार हो गये थे। राम के बिना वे कुछ देखते ही नहीं थे (मोपरान्तमय सब जग जानी)। अभी तो सोने-जागने जैसे दैनिक कार्यों में भी उन्हें राम से विलय होता स्वीकार्य न था। उनके लिए नामस्मरण चाहे वह भाव से हो या बुनाव से, शोक से हो अथवा खीन से, हर प्रकार से फलदायक है। परन्तु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि तुलसी के वचन का अर्थ हमारे सान्दर्भ से नहीं लेना चाहिए। उनकी कोटि के मानदण्ड से आँखें खोल कर यही प्रतीत होता है कि वे भी नाम के एकाग्रचित्त (Concentrated) स्मरण व समर्थक थे। स्मरण का निरन्तर, दीर्घकालिक, एकाग्रता तथा प्रीति निर्गुणमार्गी सन्ता तथा तुलसी में समान ही है।

अष्टम परिच्छेद मुक्ति के साधन (भक्ति-ज्ञान-योग)

भक्ति शब्द भज् सेवायाम् भानु से क्तिन् प्रत्यय लगा कर बना है। भिन् प्रत्यय वस्तुतः भाव अर्थ में होता है और इस प्रकार वैश्वकरण, भजन भक्ति मानते हैं परन्तु तदन्तीय प्रत्ययार्थ परिवर्तनों के द्वारा उन्होंने भज्यते भजया इति भक्ति अथवा भजन्ति भजया इति भक्ति आदि व्युत्पत्तियाँ भी उपस्थित की है। कुछ भी हो हर प्रकार से भक्ति का अर्थ सेवा या भजन ही रहता है।

डा० सम्पूर्णानन्द का कथन है कि वैदिक वाङ्मय में भक्ति शब्द का प्रयोग, जिस अर्थ में हम उसे जानते हैं, नहीं हुआ है। उनके विचार में 'वह किसी भी साहित्य की किसी भी प्रसिद्ध शाखा में नहीं मिलता और यदि वही आ भी गया होना तो उसका व्यवहार उभी अर्थ में नहीं होगा, जिस अर्थ में हम उसका आशङ्कित प्रयोग करते हैं।' डा० ताराचन्द्र ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि निम्बार्क, रामानुज, रामानन्द, बल्लभाचार्य, दक्षिण के आल-चार मत तथा और सब संप्रदाय इन सबका इस्लाम के प्रभाव के कारण प्रादुर्भाव हुआ। विष्णुस्वामी, निम्बार्क और मध्व का चिन्तन नज्जाम, अश्वरी और मज्जारी के चिन्तन के समान लगता है। उन आचार्यों ने जो मार्ग चलाया उसमें जाति प्रथा की बढोरता नहीं थी, धर्म के बाह्य उपचार गौण थे तथा एकेश्वरवाद, विरहाकुल भक्ति-भावना, प्रपत्ति और गुरुभक्ति पर उसमें बहुत जोर दिया गया था। ये सब इस्लाम की ही विशेषताएँ हैं। डा० हुमायूँ कबीर ने यह निर्धारित करने का प्रयत्न किया है कि आचार्य सत्वर ने अद्वैत का पाठ इस्लाम से सीखा है।^१ दक्षिण में अन्य आचार्यों तथा भक्तों के अम्पुदय को भी वे वही के तत्तालीन नवागन्तुक इस्लाम धर्म से सम्बद्ध करते हैं।

वास्तव में किसी विचारधारा के भारतीय अथवा अभातीय होने का मापदण्ड उस विचार या भाव का वैदिक साहित्य में अस्तित्व या अभाव माना गया है। यह सिद्धान्त किसी सीमा तक ठीक भी है। वह भी कम से कम उस सीमा तक जहाँ तक किसी विचारधारा का अस्तित्व यदि वैदिक वाङ्मय में प्राप्त हो जाता है तब तो उसके भारतीय होने में कोई सन्देह का स्थान ही नहीं रह जाता। यद्यपि नभी विचार, जिनका अस्तित्व वेदों में नहीं भी

१ 'बन्ध्या' की २१ भक्ति भक्त 'भक्ति' डा० सम्पूर्णानन्द, पृ० १०६

२. Influence of Islam on Indian Culture By Dr Tarachandra

३. Our Heritage By Dr Humayun Kabir

मिलना, अभावीय या विदेशी नहीं रहे जा सकते परन्तु उस दशा में प्रत्येक विषय की उसकी व्यक्तिगत स्थिति एवं महत्त्व पर देखना होगा। इस प्रकार से यदि हम भक्ति की भावना तथा विचारधारा का दर्शन या आभास वैदिक साहित्य में मिल जाय तो फिर उसके भारतीय सिद्ध करने के लिए अन्य बाह्य कारणों की अपेक्षा ही नहीं रह जाती। भक्ति-भावना पूर्णतया भारतीय है यह हम प्रस्तुत वैदिक उद्धरणों से देन सकते हैं।

डा० सम्पूर्णानन्द का कथन सत्य हो सनता है कि किसी भी महत्त्वपूर्ण वैदिक संहिता में भक्ति शब्द का प्रयोग न हुआ हो। परन्तु उपनिषद् में हम भक्ति शब्द और वह भी आधुनिक अर्थ में प्रयुक्त पाते हैं। "जिसकी ईश्वर में पराभक्ति है और ईश्वर में जैसी भक्ति है वैसी ही गुरु में भी है—"^१ में भक्ति शब्द भक्ति के आधुनिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अन्य प्राचीन उपनिषद् में चाहे भक्ति शब्द का प्रयोग न हुआ हो परन्तु भक्ति की भावना का अभाव नहीं रहा है। स्थान-स्थान पर उसके दर्शन हमें होते हैं। वैदिक स्तुति-परम्परा ऋचाओं के अतिरिक्त भी यज्ञ अथवा पर्जन्याण्ड में भी अर्द्धपूर्वक यज्ञ या उपासना करने का ही विधान है। उपनिषद् ज्ञान में ज्ञान के साथ यदि किसी अन्य महत्त्वपूर्ण भाव का अस्तित्व मिलता है तो वह तत्काल उपासना तथा अर्द्धभक्तिपूर्वक उसकी अनुभूति का।

ऋग्वेद में अर्द्ध अर्द्धाप्येह न. (हे अर्द्ध ! तू हमें अर्द्धावाप्नू यन्तः)^२ के द्वारा अर्द्धा की स्पष्ट शब्दों में गीत सहित स्वीकार किया गया है। "अर्द्धा के द्वारा शस्त्र की प्राप्ति होती है"^३ के द्वारा भी अर्द्धा की आपस्यकता तथा फलमयता के विषय में कहा गया है। जो ब्रूत, भविष्य, वर्तमान-वर्तमान समस्त जगत् का नियन्ता है, केवल स्व ही जिसका स्वरूप है, उस अर्द्धा को नमस्कार है।^४ उने सामकास नमस्कार हो, प्रातः काल नमस्कार हो, रात्रि में नमस्कार हो तथा दिवस में नमस्कार हो। भक्ति भाव से भरी हमारी बुद्धि वृत्तियाँ सर्वदा भुंती रहा करें^५ देव। सत्याय। सहस्राप्येहमेषि। तस्य नो शस्त्र, तस्य नो भेदि, तस्य ते भवितव्यम स्यात्^६ में भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। पीछे कहा गया है कि इवेतावन्तर उपनिषद् में भक्ति शब्द स्पष्ट तथा आधुनिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जिसकी ईश्वर में पराभक्ति है और ईश्वर में जैसी भक्ति है वैसी ही गुरु में भी है उसने सामने सब कुछ कहा जा सकता है।^७ अन्य उपनिषदों में यद्यपि भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं मिलता

१. यस्य देवे परा भक्तिर्वैद्य देवे तथा गुरौ ।

रवे० उ० ६।२३

२. ऋग्वेद १०।१५।१५

३. अर्द्धा सायनाप्येह ।

शु० यजु० १०।३०

४. ॐ सो भूत च अन्य ॥ सर्वं वारुधितिरिति ।

स्वयं य च केन नमै अर्द्धाया अर्द्धाया नमः ॥

मद्वे० १०।२१

५. ॐ नम साय नमः प्राज्ञं यो वाचा जमोदिता ।

मयाय च वाचा नोमाभ्यामर्क नमः ॥

मद्वे० ११।११९

६. अथर्व० ६।७६।२

७. यस्य देवे परा भक्तिर्वैद्य देवे तथा गुरौ ।

तस्मै वै बहिष्ठा वाचा- प्रजापत्ये महात्मने ॥

रवे० उ० ६।२३

परन्तु भक्ति-भाव की उपस्थिति अस्य दृष्टिगोचर होती है। वह ब्रह्म भजनीय होने के कारण उपासना करने योग्य है।^१ मूर्ख ही ब्रह्म है ऐसी उपासना करे।^२ भोजन की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण लेता हूँ^३, इस वचन में भक्ति के साथ उपासना तथा आत्म समर्पण या शरणा-गति का भाव भी दृष्टिगोचर होता है। अस्तु यह समझ में नहीं आता कि डा० सम्पूर्णानन्द महिम्न-तत्त्व की अवैदिक किस प्रकार मानते हैं। भक्ति के अवान्तर भेदों का स्पष्ट उल्लेख वेदों में न हुआ हो यह एक बात है परन्तु उनके मूल रूप भी वहाँ उपलब्ध न हो यह दूसरी बात है।

भक्ति-माहिर्य में भागवत का वही स्थान है जो आस्तिक हिन्दुओं के लिए वेद का, हमी-लिंगवेदी के भक्ति-तत्त्व का अनुशीलन कर लेने के पश्चात् ऐतिहासिक त्रमानुसार भक्ति-भाव का अध्ययन न करके भागवत में आये हुए भक्ति-तत्त्व का विवेचन करनेवाला मुक्तिमार्ग होगा। भक्ति के स्वरूप तथा लक्षण के विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखण्ड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार भगवत् गुण श्रवण मात्र से मन की गति का अविच्छिन्न रूप से सर्व अन्तर्यामी के प्रति हो जाना तथा उसी में निश्चय तथा अनन्य प्रेम भक्ति कहती जाती है।^४ जो भगवान् के चरित्र का श्रवण करते हैं गायन करते हैं स्मरण करते हैं तथा उससे आनन्द प्राप्त करते हैं, वे भी इस ही भगवान् के चरित्र की प्राप्ति होते हैं तथा आनन्दमय से मुक्त हो जाते हैं।^५ परन्तु भागवत में श्रवण, गायन तथा स्मरण की भक्ति तथा उसके फल की मुक्ति माना है। यद्यपि नवधा भक्ति का स्वरूप भागवत की ही देन है।^६

मानव के परम कल्याण के साधक केवल तीन ही मार्ग माने गये हैं। वे हैं ज्ञान-योग, कर्म-योग तथा भक्ति-योग। इनके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।^७ परन्तु साधक जो कुछ कर्म, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म या अन्य धर्म के साधनों द्वारा प्राप्त करता है, वह भगवत्-

१. तद्वचनमित्युपासितव्यम् ।	केन० उ० ४।६
२. आश्रितोऽग्र्यं सुपासीत ।	डा० उ० ३।११।१
३. मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ।	रत्ने० उ० ३।१२
४. मद्गुणश्रुतिमात्रेण न वि सर्वगुहासये ।
मनोभिरविच्छिन्ना यथा गङ्गा ममोऽम्बुधौ ॥
सद्यश्च भक्तियोगस्य निगुं शस्य ॥ दास्यम् ।
कहेतुमन्यवदितं वा भक्तिं पुण्योत्तमम् ॥	भा० ३।११।११
भा० ३।१२।१२
५. शृण्वन्ति गायन्ति शृण्वन्त्यभ्यारुह्य
स्मरन्ति नन्दन्ति तरोहित जनाः ।
त एव वरपुत्रचरितेऽयं तावत्
भवप्रसङ्गोऽयम् पारम्पर्यम् ॥	भा० ३।१२।२५
६. भवत् कोटं विष्णोः स्मरन् पारसेकम्
अर्चन् वन्दन् दास्य सत्यमात्मनिवेदयम् ॥	भा० ३।१२।२३
७. योगवदो मया प्रोक्ता नृपाः केचन विभिनवाः ।
ज्ञान कर्मच भक्तिश्च योगयोऽन्वेषोऽस्मि कुत्रचिद् ॥	भा० ३।१२।२६

भक्त भक्ति योग के द्वारा अनायास ही प्राप्त कर लेता है ।^१ इसीलिए संभवतः यह कहा गया है कि सद्गति से मुक्ति-प्राप्ति के एकमात्र उपाय भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान ने लिए प्रयत्न करते हैं उनका प्रयत्न भूखी का कुटवर चावल निचाने के प्रयत्न की भाँति निष्प्रयोजन (बर्धेश) है ।^२ निर्मल ज्ञान भी जो कि मोक्ष का साक्षात् साधन है, यदि भक्ति से रहित हो तो शोभनीय नहीं होता फिर ईश्वर को अर्पित न किये हुए अमर कर्मों की विधात ही क्या ।^३ इन प्रकार की भक्ति के कार्य या फल के विषय में भागवतकार का कथन है कि जिस प्रकार क्षयवती हुई अग्नि लकड़ियों के विंगल ढेर को भी जनावर भस्म कर देती है उसी प्रकार भगवान् की भक्ति सम्पूर्ण घोर पापराशि को धुँधलया जला देती है ।^४ जिस अग्निचक्र के हृदय में भगवत्-भक्ति है उसमें समस्त गुण तथा वेदता निवास करते हैं किन्तु जो भगवान् का भक्त नहीं उमम महापुरुषों के गुण आ ही कैसे सकते हैं । उसके मनोरथ तो वेदल बाह्य विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं ।^५ इन प्रकार महापुरुषों के गुणों के लिए भी भक्ति आवश्यक कारण सिद्ध होता है । यदि भक्ति के अभाव में भी महत् गुण आदि का अस्तित्व सम्भव होता तो वारणीयता की आवश्यकता स्थापित न होती । इस अर्थ में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि नाम-कीर्तन आदि के द्वारा भगवान् से भक्ति-योग प्राप्त कर लें ।^६ शरणागति को भक्ति मानते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों के नियामक साक्षात् वासुदेव की शरण लेता है, वह मुझे निश्चय ही प्रिय है ।^७

१ यद् धर्मविषयस्य ज्ञान वैगम्यतत्त्वम् ।

योगेन दानधर्मेण भेषोभिरितरैरपि ॥३०॥

सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्गतोत्तमोत्तमा ॥

भा० ११/००१३३

२ भेषं कृत्वा भक्तिसुदृशं ते विनो

विनश्यन्ति ये केवलबोध्यन्त्यप्ये ।

तेषामपि क्लेशान् एव शिष्यते

नन्दनं यथा स्तूयन्नुत्तमपनिनाम् ॥

भा० १०/१४४४

३ तैश्चर्मैर्हृदयैश्च भवद्विजितं न शोभते ज्ञानवत् निरुद्धम् ॥

कुलं पुनः शरणागदभीष्टवरे न वर्णिष्ये कथं यदप्यकरणम् ॥

भा० ११/११९

४ यथाग्निः सुतृणादि ब्रह्मदेवादि भस्मन्मयः ॥

तथाभक्तिरपि भक्तिरुद्धैर्नानामि कुरुलक्षः ॥

भा० ११/१४६६

५ यस्तस्मिन् भक्तिर्नग्नप्रतिष्ठायाः

सर्वैर्गुणैश्च ममस्तत्रे सुराः ।

इत्युक्तम् मुनो मद्गुणान्

मनोरथेनात्मनि धावन्ते वदि

भा० ४/१८/१२

६ पञ्चानेन सोऽहम्भूत् पृथक् धर्मं परं स्थितम् ।

भक्तिर्योगो भवति तन्मात्रमृषादिभिः ॥

भा० ६/१/२३

७ यं परं रश्मिं साक्षात्पुण्यश्रीवर्धिताम् ।

भगवन्तं वसुदेवं प्रपन्नं न विनो हि मे ॥

भा० ४/१२/२८

इस प्रकार भगवान् के द्वारा भक्त का प्रिय माना जाना भगवत् की विशेषता है। उसके अनुसार जिनके जिह्वा पर भगवान् का नाम रहता है, वे चाण्डाल होने पर भी श्रेष्ठ हैं। जो उसका नाम लेते हैं, उन्होंने यथार्थ उपस्था कर ली, हवन कर लिये तथा वे हो श्राय हैं और उन्होंने ही वेदा का अध्ययन किया है।^१ उन्हीं भक्तों के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य देह धारण करके अवतार लेता है जिनकी सीलाओं की सुनकर तथा जिनका भजन करके भक्त उन्हीं में लीन हो जाते हैं।^२ भगवान् के संगी ऐसे भक्तों के क्षण भर के संग के लिए प्रचेतागण ने स्वर्ग और मोक्ष के सुख को भी नगण्य समझा फिर मानवी भोगों की लो बाध ही क्या।^३ साधारणतया मोक्ष ही वह सत्य माना गया है जिसके लिए ज्ञान, भक्ति, योग आदि सब साधन स्वीकार किये गये हैं परन्तु यहाँ पर भक्ति की अतिशय साध्यता प्रदर्शित करने के लिए भक्ति को भी भक्त के सत्संग तक से अल्प बतलाया गया है। अन्यत्र भी कहा गया है कि भक्त सालोभ्य, साष्टि, सामीप्य, साहचर्य आदि भुक्ति भी भगवत्-सेवा के सम्मुख स्वीकार नहीं करते। भगवत्-सेवा के लिए भुक्ति की भी अवहेलना करने वाला यह भक्ति-योग ही परम पुरुषार्थ कहा गया है जिसके द्वारा पुरुष त्रिगुण को पारकर भगवत्-भाव को प्राप्त हो जाता है।^४

हम देख चुके हैं कि भक्त स्वयं भगवान् को प्रिय होता है परन्तु कभी-कभी भक्त वे भजन करने पर भी वे उसमें उतनी ही रुचि प्रदर्शित नहीं करते परन्तु उसका कारण वे अपने और भक्त के बीच बढ़ते हुए सम्बन्ध को नहीं मानते वरन् उसका कारण वे साधन भक्त में भगवान् के लिए अधिक व्यग्रता उत्पन्न करना मानते हैं। जिस प्रकार किसी दरिद्र को प्राप्त धन के नष्ट होने से अत्यन्त व्याकुलता होती है उसी प्रकार भक्त को परमात्मा की मलव पाकर फिर ओभल हो जाने पर उसी प्रकार की व्याकुलता होती है तथा और अधिक

१. अहो नमस्त्वय्यो नमो नमो
यस्मिन्नामि भक्तैः ताम् तृप्यन् ।

वेपुस्तपन्ने जुहुवन् सत्पुत्रायां
मक्षान् चतुर्भिः गृणन्ति ये ते ॥

भा० १।३।३

२. कृतप्रसाद भक्तानां मनुष्यं देवमारुह्य ।
भक्त्यै तारशी औषायां सुखे तत्परोमयेत् ॥

भा० १०।३३।३३

३. तुल्यदाम लेवेनापि न स्वर्गं नापुनर्यवम् ।
भगवत्प्रति सत्करय मर्त्यानां विमुक्तारिणम् ॥

भा० १।१८।१३

४. सामोक्ष्य साधिमामोक्ष्यरूपैकत्वमनुत्तमम् ।
दीयमानं न गृह्णन्ति किञ्च मयैव नवा ॥

भा० १।२६।१३

॥ एवमस्मिन् योगादयः सा यन्निह वशाद्वन् ॥

येनानि त्रयं त्रिगुणं मद्रावाप्यपश्यते ॥

भा० १।२६।१४

५. नाहं तु सरयो भक्त्योऽपि जन्तुः
भक्त्याभ्युपगमनमुच्चि हृष्ये ।

यथाधनो सन्धधने विनष्टे

तान्निश्चयान्निधनो न वेत् ॥

भा० १०।३२।२०

व्यग्रता से वह उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार भगवान् के द्वारा भक्त को अवहेलना भी उसके वास्तविक हित में ही होती है। यों ही स्वयं भक्तान के वाक्य हैं—हे द्विज ! मैं भक्तों के आशीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ, मेरे हृदय पर भक्तों का पूर्ण अधिकार है भक्ता मुझे बहुत ही प्रिय हैं।^१ इन चार वाक्यों में भक्तों के भगवान् के साथ उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सम्बन्ध तथा अधिकार का प्रदर्शन है। भक्तों की वसवतिग्रा व्यक्त करने में मानो भगवान् की सतोष ही नहीं मिलता बौर व निरन्तर एक के बाद दूसरे वाक्य के द्वारा उसे कहते हुए दृष्टिगोचर होने हैं।

जिन भक्तों का भगवान् में सम्बन्ध है तथा भगवान् भी जिनके पदार्थी हैं इनके जीवनमापन की गतिविधि यही है कि भगवान् के वियोग में वे बन्धी रो उठते हैं, बन्धी हँचते हैं, बन्धी प्रसन्न होते हैं, बन्धी अजीबिश भाव में स्थिर होकर कुछ बदबड़ाने लगते हैं, बन्धी मृत्यु करते हैं, बन्धी गाते हैं, बन्धी परमात्मा की खोजने लगते हैं और बन्धी परम शान्ति का अनुभव करने लागत हो जाते हैं।^२ स्वप्रिय भगवान् का कीर्तन करते-करते उपर्युक्त प्रवाह से लोकबाह्य आवरण करते हुए वे विचरण करते हैं।^३ भगवद्भावार्थ में लोकबाह्य आवरण त्याग्य नहीं माना गया है। इसी लोकबाह्य की मोमात्ता में बन्धी-बन्धी मोहत्याग्य प्रवृत्ति आपत्तियों की भी भक्ति के साथ सम्बन्ध करने का प्रयत्न किया गया है। पतिन तत्त्वामपाये भक्ता के द्वारा लोकबाह्य तथा लोकग्राह्य भी जिनमें ही अनतिष्ठ आवरणों की भक्ति सम्प्रदायों के अन्तर्गत त्याग मिला है परन्तु उक्त विवेचन यहाँ अभ्यष्ट नहीं। यहाँ पर भगवान् की भक्ति के मार्ग में अवरोधक लज्जा आदि का त्याग करके मनोभावों की व्यक्त करने की स्वतन्त्रता की लोकबाह्यता के होते हुए भी भेद्यस्वर माना गया है। मोह, मूढ़, तुलसी आदि में इसी भाव की आर्हात हमें दृष्टिगोचर होगी।

देवी भागवत में भी बर्ध-योग, ज्ञान-योग, तथा भक्ति-योग तीनों ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग माने गये हैं, परन्तु इन तीनों में भक्ति-योग ही सुनम है क्योंकि वह वैश्व मानसिक है, बिना शरीर की कृष्ट दिने सम्बन्ध होता है।^४ पराभक्ति-प्राप्त मनुष्य नाम-कीर्तन तथा गुणध्वन

१. यह भावनाधर्मो द्वास्वच्छ १६ दिन ।
साधुभिर्मन्त्रद्वयो बह्वैर्भक्तमनशिव ॥

भा० १।४।१३

२. क्वचिद् दृश्यं प्युतन्निनया वरवि
इति मन्त्रि वदन्वकीर्तिना ।
तुल्यनि गन्तुनुराण्यन्त्यज
मन्त्रिभूषी पसेत्य निर्गुता ॥

पृ० ११।१।१०

३. परबत स्वप्रियममरालो, जागुराणो द्रुतविष उच्चै
इत्यपरो रोदिति रीति शान्तुनादमन्त्रिनि लोकबाह्य ॥

भा० ११।२।१०

४. मन्त्रात्मको मे निरपन्न मोक्ष प्राप्ति जगति ।
बर्धयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ २
प्रमाणमादौ बोध्यं वतुं शक्येति मन्त्रेण ।
तुल्यत्वात्कल्पितान् कावचित्परिजान् ।

दे० भा० ७।३०।१

करता रहता है। गुणों की खान भगवान् में ही उसका मन तैलधारा के समान सदा अवि-
च्छिन्न भाव से स्थित रहता है।^१ वह प्रभु की सेवा के अतिरिक्त (से अधिक) कुछ भी नहीं
जानता।^२

दिव्यपुराण में मुक्ति का मूल ज्ञान, ज्ञान का मूल भक्ति, भक्ति का मूल प्रेम, प्रेम का
मूल शिव-गुण-भ्रवण, गुण-भ्रवण का मूल सत्संग तथा सत्संग का मूल सद्गुरु माना गया
है।^३ देवता तथा भक्ति के सम्बन्ध में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध स्थापित करते हुए बीजाकुर की
छपमा प्रस्तुत की गई। जिस प्रकार अकुर से बीज तथा बीज से अकुर उत्पन्न होता है उसी
प्रकार देवता प्रसाद से भक्ति तथा भक्ति के द्वारा देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है।^४

विष्णुपुराण में भक्त भगवान् से प्रार्थना करता है - कर्मकन के बर होकर जिन जिन
योगियों में परिभ्रमण कहे, उन सभी योगियों में तुम्हारे प्रति मेरी अवल भक्ति बनी रहे।
अविवेकी मनुष्य की विषयो में जैसी आसक्ति रहती है, तुम्हारा स्मरण करते हुए तुम्हारे
प्रति भी मेरी वैसी ही श्रोति रहे तथा वह मेरे हृदय से कभी विलग न हो।^५ महाभारत में
कृष्ण-प्रणामी अथवा भक्त दस अवशेष यज्ञों के करने वाले से भी थोड़े हैं क्योंकि अवशेष
करने वाले को तो हीण्ये पुरुषे प्रत्येच्छोद्देशिराग्निस के अनुसार पुनः सत्सार में आना पड़ता है
परन्तु कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनः जन्म नहीं लेता।^६ महाभारत के अन्तर्गत गीता तो
मानो भक्ति को प्रामाणिकता प्रदान करने का मुख्य साधन ही है।

गीता ज्ञानपरक है, कर्मपरक अथवा भक्तिपरक, यह यहाँ आलोचना का विषय नहीं

१. अधुनातु परामर्श प्रोच्यमाना निबोध मे।

मरुण भवण निष ममनामानुवर्तनम् ॥ ११

कान्वायगुणरन्नानामाकराया मयि स्थितम्।

चेन्नो वरुन चैव तैलधारासम सदा ॥

दे० भा० ७।१७।१२

२. मत्सेवानोऽधिक किंचिद् मेऽज्ञानाति कर्हिचिद् ॥

दे० भा०

३. शानमूर्त्तं तथाप्यस्य तस्य भक्ति शिरस्य च।

भवतैरव प्रेम सम्प्राप्तं देव्यस्तु श्रवण मनम्। ३०

श्रवणस्य सदा संगः मगम्यमद्गुरुः स्मृतः।

मगमने च तथा शाने मुक्तिर्भाति निश्चिन्तम् ॥

शि० पु० ७८।१६

४. प्रसादाद् देवानां भक्तिः प्रसादो भक्तिर्ममिव।

यथेहाङ्कुरतो बीजं बीजो वा यथाङ्कुरः ॥

शि० पु० १।१४

५. नाथ योगिभक्त्यस्तु येषु येषु ब्रह्मण्यहम् ॥

तेषु तेष्वन्यामभिरभ्युपगानु सदाश्रयि ॥ १६

॥ श्रीनिरविद्वेकानां निरवेष्टनार्थिनी।

स्वानुस्मरन् सा मे हृदयान्नाप्यनानु ॥

विष्णु पुराण १।२०।२०

६. पक्षोऽपि कृपास्य कृत्वा प्रणमो

दशाभस्तेष्वप्युपेन तुल्यः।

दशाभवेऽपि पुनरेति नमः

कृष्णप्रणमि न पुनर्भवेत् ॥

महा० रानि ४७।१२

है। आचार्यों एवं विद्वानों ने तीनों प्रकार से ही उसका विवेचन अपने-अपने भक्त के समर्पन में किया है। फिर भी गीता में मूलमूल तत्त्व को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वरान्वित निष्काम नम्र तथा ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ भी ईश्वर-भक्ति के साथ ही उसे फल-दायक कहा गया है। परमात्मा का स्वयं अपने ऊपर भक्त की मुक्ति का भार ले लेना भी भक्ति की ही श्रेष्ठता का द्योतक है। भगवान् के भक्त चार प्रकार के होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा शानी।^१ इनमें से नित्य परमात्मा में एकीभाव से स्थित हुआ भक्त शानी अति उत्तम है।^२ ये दृढ़ सबल भी भक्तजन निरन्तर कीर्तन करने हुए, परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करते हुए, ध्यान में तीन परमात्मा की अनन्य भक्ति में उपासना करते हैं।^३ तथा अनन्य भाव से भजने वाले का योग-योग स्वयं भगवान् सम्पादित करने हैं।^४ वह सीधे ही परमात्मा हो जाता है। शास्त्रतः शान्ति प्राप्त करता है और इगमे तनिक भी सन्देह नहीं कि भगवत्भक्त कभी त्रुट नहीं होता।^५

गीता में विराट् रूप के दर्शन देने के पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण के वचन हैं। मैं जान, तब, यत्न किसी से इस प्रकार प्रयत्न नहीं किया जा सकता जिस प्रकार कि तुमने देखा है।^६ मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ तथा एकीभाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य है।^७ जो केवल मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मुझ में ही गति वाला, मेरा भक्त, सम्पूर्ण आसक्तिपूर्ण से रहित तथा सम्पूर्ण भूतों से निर्बन्ध है, वह मुझे ही प्राप्त होता है।^८ जो भक्त-जन समस्त कर्मों को मुझ परमेश्वर को ही अर्पित करते हैं उन अपने में भिन्न लगाने वालों का मैं शत्रु सतार से उद्धार कर देता हूँ।^९ यही नहीं मुझ में जिसकी युद्धि एवं मन भिन्न है

१. ननुर्विधा भगवते सा जना मुहूर्तिनोऽर्जुन ।

आर्तौ जिज्ञासुरार्थार्थी शानी च महर्षिण ॥

गी० ७।१६

२. तेषां शाना नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

दियो हि कर्मिणोऽर्घ्यमहं स न मम श्रियः ॥

गी० ७।१७

३. सतत कीर्तयन्तो मां सततश्च हठजना ।

भक्त्यवन्तश्च मां भक्त्या निवृत्तुना उपस्यते ॥

गी० ९।१४

४. अक्षयारिवन्तपतो मां ये जनाः परुषात्मने ।

तेषां निषांनिदुःखानां योगयोगं ब्रह्मविदम् ॥

गी० ९।१९

५. क्षिप्रं भवति धर्मोत्था हावचक्षुर्दग्धिं विप्रेन्द्रि ।

कौन्तेय प्रति जगोहि न मे यस्त प्रशस्यति ।

गी० ९।४१

६. माह वेदैर्न तपसा न क्षत्रेण न चेन्मया ।

शक्य प्रवक्ष्यो द्रष्टुं हृष्टकान्ति मां यथा ॥

गी० ११।१३

७. भक्त्याऽवन्त्यया शक्य ब्रह्मेवमिषोऽर्जुन ।

आर्तुं द्रष्टुं च तत्रेव प्रवेष्टुं च परतप ॥

गी० ११।१४

८. महर्षिर्हृन्मत्सरमो भटमः सहवर्जिनः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाहृदवः ॥

गी० ११।१५

९. ये सर्वानि कर्माणि कथं भक्त्या च यत्नतः ।

भगवन्मेव योगेन मां प्राप्यन् उपस्यते ॥

गी० १२।१

वह मुझे अत्यन्त प्रिय है^१ तथा श्रद्धापूर्वक जो मुझ में गति वाले होते हैं वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं ।^२

ज्ञान और भक्ति के बीच प्रतीत होने वाले विरोधाभास को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो जानी इस प्रकार तत्त्व से परमात्मा को जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से परमात्मा को ही भजता है ।^३ ब्रह्म में स्थित हुआ न किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है, सब भूतों में समभाव हुआ वह परमात्मा की परामर्शित को प्राप्त करता है ।^४ इस परामर्श के द्वारा भक्त भगवान् के स्वरूप को सर्वत्र जानकर तत्काल उसी में प्रविष्ट हो जाता है ।^५ भगवान् का कथन है—मुझ में ही नीन मन वाला होकर मुझे ही नमस्कार कर, मुझमें ही भक्ति कर, तू सत्य जान क्योंकि तू मुझे अतिप्रिय प्रिय है । तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी ही शरण में आ । मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, इसमें सन्देह नहीं ।^६

अस्तु यह स्पष्ट है कि चरमोत्कर्ष पर समस्त ज्ञान, धर्म, तथा योग परमात्मा की भक्ति में ही अन्तर्हित होते हैं अथवा यह कहा जा सकता है कि परमात्मा ही वह आधार-भूमि है जिस पर कि इन सब का अस्तित्व तथा जय है ।

भक्ति के शास्त्रीय विवेचन व अध्ययन का प्रयत्न हमें शाश्वतित्व व नारदभक्तिसूत्र में उपलब्ध होता है । नारदभूत के अठ सार्व पर व्यास (पराशर्य) तथा गर्ग के शास्त्रीय

नेषामह समुद्गां मृत्पुनसात्समागम् ।

भवामि नचिरात्पार्य मन्थावेरिणचेतसाम् ॥

गी० १२।७

१. सत्पुष्टः सत्तल योगी यथासा इतिनिष्ठाः ।

मन्थविनमोतुदि यो मन्थकाः स मे प्रिय ॥

गी० १०।१४

अन्तेष्टः शुचिर्दक्ष उदासीनो गन्धर्व ।

सर्वैरम्भपरित्यागी यो मन्थकाः स मे प्रिय ॥

गी० १२।१३

२. तुल्यनिन्दामुनिर्नीनी सत्पुष्टो येन केनचित् ।

अनिर्वेन स्थितमिर्मन्त्रिमान्मे प्रियो नः ॥ १६

ये तु धर्माभूतमिदं योक्तुं सर्वपापने ।

मन्थानां मत्परमा भक्तान्तेऽतीव मे प्रियः ॥

गी० १२।२०

३. यो मायैवगम्युक्तो जानामि पुरषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत ॥

गी० १५।१६

४. नृभूतः प्रमत्तात्मा न शोचति न बाङ्गुति ।

मम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं सर्वत्र धराम् ॥

गी० १८।५८

५. भक्त्या मामभिमानां यो बान्धवचारिण उत्तम ।

तनो मा त्वगो बाह्या विरागे तदनन्तरम् ॥

गी० १८।५५

६. मन्मथामन मद्भक्तो मयाजी मा नमस्तुते ।

मायेदंभ्यमि सत्यं ते प्रतिश्रुते प्रियेऽपि मे ॥ ७५

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण्य भव ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

गी० १८।६६

विवेचन का भी सन्दर्भ प्राप्त होता है। चाण्डिल्य नारद से पूर्ववर्ती ये गिनका उल्लेख नारद ने अपने सूत्रों में किया है। उनके मत से ईश्वर के प्रति परम अनुराग भक्ति है।^१ नारद ने चाण्डिल्य के मत को आत्मरति के अविरোধी विषय में अनुराग होना भक्ति कहा है।^२ दोनों में विशेष अन्तर नहीं कहा जा सकता। आत्मरति का अविरোধी विषय ईश्वर ही है। उन्होंने भक्ति को रमरूपा माना है।^३ भक्ति की परिशुद्धि बाह्य लक्षणों से ग्रहण करते हुए तीन प्रकार की गोपी भक्ति स्वीकार की है^४ और गोपी भक्ति को परामर्श की प्राप्ति में हेतु माना है।^५ भक्ति ही उनके मत से सर्वश्रेष्ठ है।^६ जिसमें कि सब का अविचार है।^७ तथा जिसके अनुसार अल्पमान किया हुआ भजन भी बड़े-बड़े पापों को नष्ट करने वाला है।^८

नारद के अनुसार भक्ति का स्वरूप प्रेमरूपा व अमृतरूपा है।^९ भगवान् के अपने समस्त कर्मों को अर्पण करना और भगवान् के तनिक भी विस्मरण होने पर परम ध्यातुन होने की ये भक्ति का लक्षण मानते हैं।^{१०} भक्ति के साधन के लिए उन्होंने विषय तथा सग त्याग^{११} मत्पण्ड भजन^{१२} समान में भी भयवद्गुणश्रवण व वीरतन तथा मुख्यतया महापुरुषों की कृपा व भगवत्कृपा के लक्षणार्थ से माना है।^{१३} उन महापुरुषों का दुर्लभ सग भी भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता है।^{१४}

गोपीभक्ति सत्त्व, रज, तम अवस्था आर्त, विज्ञान, अर्थाथी भेद से तीन प्रकार की

१ सा त्वरितम् परमप्रेमरूपा ॥	जा० म० सू० १
२ अमररूपविरुद्धेति चाण्डिल्य ॥	जा० म० सू० १८
३ देवा रागादिनि रम्योत्तमापदसात् सहवत् ॥	शा० म० सू० ११
देवप्रतिपन्नमपदममररूपा रज ॥	शा० म० सू० ६
४ तत्परिशुद्धित्व मय्या लोचनस्मिद्धेभ्य ॥	शा० म० सू० ४८
५ गौण प्रेक्षिष्यमिदं स्यात्कर्त्तव्यम् ॥	शा० म० सू० ७१
६ मरुदा भगवत्प्रेमसादृशैव्या वसुधैवकुलम् ॥	शा० म० सू० ५९
७ तदेव वर्तिष्यनिगोपितम् अपिषवसायात् ॥	शा० म० सू० २२
८ आदिमयोगादिकि वने वनस्थान् सत्पण्डितम् ॥	शा० म० सू० ७८
९ तत्त्वधि मन्त्राधिकारे गच्छतेपवमरमन्दानात् ॥	शा० म० सू० ७६
१० सा त्वरितम् परमप्रेमरूपा ॥	जा० म० सू० १
अमृतस्वरूपा च ॥	जा० म० सू० १
११ नारदस्तु तद्वर्तिष्यमिदं सत्पण्डितम् ॥	जा० म० सू० १६
१२ तत्पु निषण्णमात् सत्पण्डितम् ॥	जा० म० सू० १५
१३ अमृतममरम् ॥	जा० म० सू० १६
१४ मुख्यस्तु गच्छतेपवमरमन्दानात् ॥	जा० म० सू० १८
१५ मरुदास्तु दुर्लभो गच्छतेपवमरम् ॥	जा० म० सू० १६

होती है ।^१ प्रेमाभक्ति एक होकर भी ग्यारह प्रकार की होती है ।^२

प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है^३ तथा मूढों के स्वाद की भाँति वर्णन का विषय नहीं है ।^४ कोई विरला भक्त ही इससे युक्त होता है^५ तथा वह प्रेमाभक्ति कर्म, ज्ञान तथा योग से भी श्रेष्ठतर^६ तथा स्वयं फलरूपा है ।^७

भारतीय दर्शन के इतिहास में हम प्रायः यह देखते हैं कि दार्शनिकों एवं विद्वानों ने अपने नाम से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन न करके अपने पूर्ववर्ती किसी प्रामाणिक ग्रन्थ का सिद्धान्त निरूपण किया और उसे अपना मन्तव्य न कहकर उस पूर्ववर्ती ग्रन्थ का ही वास्तविक अभिप्राय कहा । इस प्रकार स्वतंत्र ग्रन्थ लिखने की अपेक्षा टीका एवं भाष्य लिखने की परम्परा अधिक मान्य तथा रुचिकर हो गई । भक्ति के विकास में भी यही परम्परा दृष्टिगत होती है । सम्पूर्ण वेदान्त दर्शन प्रस्थानत्रयी के भाष्य रूप में विकसित हुआ है । विभिन्न आचार्यों ने उसका विवेचन ज्ञानपरक, कर्मपरक अथवा भक्तिपरक किया । भक्ति स्वयं मनोभावों के स्तर की होने के कारण कितने ही भक्तों तथा विद्वानों के स्वतंत्र निरूपण का भी विषय हुई है ।

शाकराचार्य केवलार्द्धती ज्ञानमार्गी थे । उनकी दृष्टि में केवल ब्रह्म ही सत्य है, सब ब्रह्म ही है तथा उसकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा हो सकती है । उनका ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान से उच्चस्तरीय प्रत्यक्षानुभूति ज्ञान था । इस प्रकार का ज्ञान रहस्यवादी की सत्ता में सब प्रकार से उपयुक्त प्रमाणित होता है । फिर भी ज्ञान की उस रहस्यात्मक अनुभूति के पहले व्यावहारिक जगत में उन्होंने भक्ति का महत्त्व बराबर स्वीकार किया है । ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी कहते हैं कि ज्ञान प्रसन्नोऽयमनमिष्यते के द्वारा उन्होंने भक्ति को (उपासना की) महान् फलदायिनी माना है । विवेकबूझामणि में मोक्ष प्राप्ति के साधनों में भक्ति ही सब से श्रेष्ठ कही गई है ।^८ प्रबोध सुधाकर के अनुसार जिस प्रकार मलिन वस्त्र बिना क्षारीय जल के स्वच्छ नहीं होता उसी प्रकार मलिन जल करण की शुद्ध करने के लिए भक्ति परम आवश्यक

१. गौडी त्रिषा गुणमैशान्तिदिमैशदा ॥

ना० भ० सू० ५६

२. गुणमाश्रित्यात्मनिरूपासक्तिपूर्वाभक्तिमरणाभक्तिशान्ता
सक्तिमरुत्सक्तिज्ञानाभक्तिभक्तिसत्त्वाभक्त्यात्मनिवेदना
सक्तिमरुत्सक्तिमरुत्सक्तिज्ञानाभक्तिरूपा एकशब्देकादशधा भवति ॥

ना० भ० सू० ६२

३. अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् ॥

ना० भ० सू० ५१

४. मूढस्वादमवत् ॥

ना० भ० सू० ५२

५. प्रकशतेऽकश्चिन्मने ॥

ना० भ० सू० ५३

६. सा तु कर्मबानयोगेश्वरोऽप्यधिकतरा ॥

ना० भ० सू० २५

७. फलरूपत्वात् ॥

ना० भ० सू० २६

८. ग० सू० शा० भा० १।१।१०।२४

९. मोक्षकारणमामर्श्या भक्तिरेव गौडीयैः ।

विवेकचूड मणि ३२

है जिसके प्रवाद से मूल जादि दन्ध-भुवन हो गये वह हरमात्र भक्ति ही मुक्ति के लिए समर्थ उपाय है ।^१ भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए गङ्गाधराय ने कहा है—जाने वास्तविक स्वरूप का अनुमान ही भक्ति है । कोई-कोई आत्मपुरुष के अनुमान को भक्ति कहते हैं ।^२ अनेक दृष्ट मूल इस हैं, सुई चुम्बक से, पतितव्या अपने पति से, सती दृष्ट से, सरिता सागर से का मिलती है, उसी प्रकार जब वित्तवृत्तियाँ भगवान् के चरण चरणों से मिलकर सदैव के लिए रिक्त हो जाती हैं तब उसे भक्ति कहते हैं ।^३ प्रबोध सुभाषर ने मूल और मूलम नेद से भक्ति दो प्रकार की कही गई है—प्राग्भूत म मूल तथा बाद में मूल ।^४ श्रेष्ठ भवन की परिभाषा है कि जो सभी जीवा म भगवान् को देखता है तथा सब जीवों को भगवान् म देखता है उसे भगवत्प्रवर कहा गया है ।^५ अतएव उन्होंने समस्त अपने मनो-भावों की हरिहरण म अर्पित करने हुए कहा है—हे नाथ ! यह मय है कि मुझ में तथा आप में कोई भेद नहीं है । परन्तु ममृष्ट की ही तरंग होंगी है तथा स्वयं समुद्र नहीं होंगी । इस प्रकार आपसे ही मैं हूँ आप मुझसे नहीं हूँ ।^६ मध्य मत के मार निरूपण में भक्ति की ही मुक्ति का साधन माना गया है ।^७

स्त्री, परिवार आदि की अपेक्षा भगवत्-महिमा की जानने हुए उभयें अधिक एवं हृदयर स्नेह रखना ही भक्ति है । इसी से मुक्ति होगी है अन्वेष नहीं ।^८ गीता भाष्य में भी यही उल्लेख मिलता है कि ज्ञान के बिना भक्ति कहीं तथा भक्ति के बिना वह परमाना

१ शुद्धयै हि मान्साका इच्छाप्रभो भविष्यते ।

वममिष धारादेर्भक्त्या प्रदान्यते चैव ॥

प्रबोध सुभाषर

२ मय प्रभुतेन निरुद्धा सुभाष मयनिष्पत्तता ।

मय प्रभुतेन इदुपमन्वो मयदेवमन्वो मयुक्तिरेव ।

सर्वदेवार्थ-ज्ञान का सम

३ स्वकृतभुवन भक्तिर्भक्तिः प्रते ॥ ३०

मानवभुवन भक्तिर्भक्तिः प्रते ॥

सिद्धिपूर्वक ३१

४ मदीन निषण्णसुप्रवृत्तान्तेषु भुविवा

साक्षी नैवदिभुवन भक्तिर्भक्तिः प्रते ॥

मानोन्मय मय प्रभुतेन मयदेवमन्वो ॥

मदीन निषण्णसुप्रवृत्तान्तेषु भुविवा ॥

सिद्धिपूर्वक ३२

५ मदीन निषण्णसुप्रवृत्तान्तेषु भुविवा

मानोन्मय मय प्रभुतेन मयदेवमन्वो ॥

प्रबोध सुभाषर

६ मदीन निषण्णसुप्रवृत्तान्तेषु भुविवा

मानोन्मय मय प्रभुतेन मयदेवमन्वो ॥

७ मदीन निषण्णसुप्रवृत्तान्तेषु भुविवा

मानोन्मय मय प्रभुतेन मयदेवमन्वो ॥

८ मदीन निषण्णसुप्रवृत्तान्तेषु भुविवा

मानोन्मय मय प्रभुतेन मयदेवमन्वो ॥

९ मदीन निषण्णसुप्रवृत्तान्तेषु भुविवा

मानोन्मय मय प्रभुतेन मयदेवमन्वो ॥

कहाँ ।^१ अन्य सभी कर्म भक्ति की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं पर मोक्ष का साधन तो एक भक्ति ही बनती है । इसीलिए भक्तों को भी भक्ति नित्यानन्द स्वरूपिणी प्रतीत होती है ।^२

निम्बाक दैव्यादि गुणों से युक्त प्रेमाभक्ति के पोषक प्रतीत होते हैं । उनके अनुसार भक्ति दो प्रकार की होती है एक साधनरूपा अपराभक्ति दूसरी उत्तमा पराभक्ति ।^३ भक्तों की इच्छा से अवतार लेने वाले भगवान् के चरणों के अतिरिक्त जीव की कोई गति नहीं है ।^४ रागानुज ज्ञान कर्म द्वारा ग्रहीत भक्ति धोष का सिद्धान्त सागरे हैं । उन्होंने गीता भाष्य^५ में कहा है

पाण्डुरनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेनपरमपुरारार्थलक्षणमोत्र
साधनवया वेदान्तोदित स्वविषय ज्ञान कर्मानुग्रहीत भक्ति
योगम् अवनारयामाम् ॥

मधुसूदन बरस्वती भगवत् भाव से द्रवित होकर भगवान् के साथ चित्त के सविकल्प तदाकार भाव की भक्ति कहते हैं ।^६ उन्होंने भक्तिरसायन में भगवान् गुण-श्रवण में मन की समस्त वृत्तिगो के पारानाहिक रूप से सगने को भक्ति कहा है ।^७ इस प्रकार वे भक्ति को रसपूर्ण मानते हैं परन्तु भगवत् विषयिणी रति परिपूर्ण रसरूप होने से शुद्ध वाक्तादि विषयक रति से उत्ती प्रकार बलवती है जिस प्रकार खद्योना के सम्मुख आदित्य प्रभा प्रचड होती है ।^८ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों मुख साधक होने से पुरुषार्थ बढे जाते हैं परन्तु भक्ति तो

१ विना ज्ञान कुले भक्ति कुतो भक्ति किं न तत् ॥

गीता भाष्य ।

२ भक्त्ययाम्यखितान्येव भक्तिर्भोवाय केवलम् ।

मुक्तानामपि भक्तिर्हि नित्यानन्दस्वरूपिणी ॥

गीता भाष्य

३ कृपास्य दैव्यादिभुजि प्रगल्बे

वयामनेत् प्रेमविशालवशा

भक्तिर्नित्याश्रिते महामन

सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥

निम्बाक, वेदान्त बालयेतु

४ नाम्नागानि कृष्ण पदमविन्दान्

मन्दूरयने मद्ध शिखरिबदिनात् ।

मत्नेन्दुयोपासमुचिन्त्यविमदा

दधिरुपासतेरतिविन्दामनाम् ॥

निम्बाक, वेदान्त बालयेतु

५ द्रवीभावपूर्विका मनमो भगवत्पदाब्ज रूपानुविर्-पशुर्गमिनि

भट्टेन निदि

६ इतरय भगवद्दर्मादारावादिना मता ।

मवेतो मनमो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥

भक्तिरसायन १।३

७ परिपूर्णमा हृद्रासेभ्यो मयवदन्ति ।

सुपेतेभ्य इतिह्य प्रमथ वनवत्तरा ॥

भक्तिरसायन २ ७७

स्वयं मुखरूप है ।^१

चैतन्य महाप्रभु समाधि-मुग्ध की ही भाँति भक्ति-मुक्त की भी स्वतन्त्र पुरोपाय मानते हैं । परमानन्द रूप होने से भक्ति योग पुरोपाय है ।^२ उनके अनुसार एक ओर ब्रह्मानन्द को पुरोपाय करके रखा जाय, दूसरी ओर भक्ति-सागर का एक परमाणु, तो उस परमाणु की भी समता वह ब्रह्मानन्द नहीं कर सकता ।^३ समबल इसीलिए उन्हें न धन, न जन, न सुन्दरी हो अपेक्षित है । उनकी यही गालियाँ हैं कि जन्मजन्मान्तर तक भगवान् की महेतुकी भक्ति बनी रहे ।^४ सर्वसाधारण मुक्त, बिल, तथा लोक इन्हीं तीनों ऐषणाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं परन्तु भक्त उनके उदासीन बेबल भक्ति में रति रखता है ।

रूपोत्सामी तो भुवि ही क्या भुक्ति की भी पिशाचिनी मानते हैं ।^५ तथा जब तक वे पिशाचिनियाँ हृदय में स्थित हैं तब तब भक्ति का अम्युदय होना सम्भव नहीं,^६ ऐसा उनका मत है ।

'ब्रह्मरसदीप' में बिष्णुभक्त चाण्डाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ तथा भक्तिविहीन ब्राह्मण भी चाण्डालाधिक कहा गया है ।^७ नारद पाचरान में भक्ति का स्वरूप बतलाने हुए कहा गया है कि अन्य के प्रति ममता त्यागकर भगवान् में जो प्रेमयुक्त ममता होती है उसी को भोक्त, प्रह्लाद, उडब और नारद ने भक्ति कहा है ।^८ भुक्ति ज्ञान के द्वारा सरलता में मिल सकती है, यश आदि के द्वारा भोग भी सुलभ है परन्तु भक्ति सहस्रों साधनों के द्वारा भी कठिनाई से प्राप्त की जाने योग्य है ।^९ हरिभक्ति रूपा मृदादेवी के पीछे सम्पूर्ण भुक्ति आदि सिद्धियाँ

१. नरमनिलित वा वेषण वा पुनर्ध

कामनिहनुजुदे भक्तियोग वदन्ति ॥

निरपम सुखमविदुः पुराणं दुरा

तद्वदन्ति नुत्यै सास्त्ररूपं वा धनं च ॥

२. समाधिसुखं चैव भविष्युः स्त्वापि स्वतन्त्रं पुण्याश्रयात्

भक्तिदेगे पुरोपाय परमानन्द रूपवादिनि निर्दिशन् ॥

३. ब्रह्मानन्दो भवेदेक चैव पुरां गुणं हृत ।

नेति भविष्युः सम्बन्धे परमाणुगुणवति ॥

भक्तिरत्नावलि

४. न धनं न जनं न सुन्दरीं धविष्य वा मयदीनं कान्ये

ममत्रन्मनि जगदीश्वरे भक्त्या भक्तिरहेतुका त्वति ॥

चैतन्य शिष्याण्ड

५. भुक्तिर्भुक्तिरसुखा यावत् विराचा हृदि बद्धे ।

तत्परमं किं मुदस्यात् वषट्कं भुक्त्युदयोक्ते ॥

रूपोत्सामी, भक्तिरत्नावलि पूर्व लक्ष्य २।११

६. वाङ्मनोऽपि भुक्तिश्रेष्ठं विष्णुभक्तो दिवापिक ।

विष्णु भक्तिविहिनश्च द्वितीयः स्वयन्नाश्रित ॥

ब्रह्मरसदीप ३।१२

७. जनन्यममता विष्णो मन्ता प्रेममयः ।

भक्तिरिष्टुन्वते भोक्तव्यहारादोदकादरे ॥

८. ज्ञानं. भुक्तं भुक्ति भक्तिवैशारिपुष्क ।

सर्व साधनान्तरं ईति भक्ति सुदर्भका ॥

नारद पञ्चरत्न

तथा भोग इत्सी की भाँति लगे रहते हैं ।^१ 'वैष्णवतन्त्र' में शरणागति के षट लक्षण बताये गये हैं —

- १ भगवत् भाव के अनुकूल कर्तव्यों का पालन
- २ भगवत् भाव की प्रतिकूलता का त्याग
- ३ भगवान् के रक्षक होने का विश्वास
- ४ अपनी रक्षा के लिए भगवान् से एकाग्र म प्रार्थना
- ५ आत्म निवेदन
- ६ तथा कार्यण्य ।^२

पञ्चदशीकार ने भक्त के लक्षण का उल्लेख किया है । जिस प्रकार परपुरुषानुरक्ता स्त्री गृह-कार्यों में व्यस्त रहती हुई भी उस प्रेम की रसानुभूति करती रहती है उसी प्रकार भक्त भी लौकिक वस्तुओं में संलग्न रहने पर भी प्रभु के प्रेममय ध्यान में मग्न रहता है ।^३

यद्यपि तुलसी मोक्ष के लिए भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधनों की उपादेयता को भी स्वीकार करते हैं तथा स्पष्ट शब्दों में—

‘धर्म से विरति योग से ग्याना ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना

बहुते हुए धर्मपालन, योग की त्रिया तथा ज्ञान को मोक्षदायक मानते हैं परन्तु यह सब साधन उनके राम की सत्काल करुणाई करने वाली भक्ति की कोटि के बर्ही है । जहाँ ज्ञान योग पर आश्रित है, विरति धर्म पर, वहाँ भक्ति किसी अन्य साधन पर अवलम्बित नहीं है । वह स्वतन्त्र है तथा उसी के आशीन ज्ञान विज्ञान है । वह परम सुखमय भक्ति अत्यन्त सरलता से भगवान् को प्राप्त करा देती है ।^४ ज्ञानरूपी तम से विरतिरूपी ज्ञान के सहारे काम क्रोधादि पर विजय प्राप्त कराने वाली भक्ति ही है ।^५

अब प्रश्न है कि भक्ति के साधन क्या हैं ? प्रथमतः विप्रा के चरणों में अव्यक्त प्रीति

१ हरिभक्ति महादेव्या सर्वोमुक्ताति मिद्वय ।

सुखयशवाद् सादक्यारचनिकावन्नु जना ॥

भारत पाचगात्र

२ भानुकृत्यस्य सत्त्व प्रातिकृत्यस्य बर्जनम् ।

रक्षिष्यते निर्विषाभो मोक्षत्रे वाय तथा ।

आत्मनिष्ठेपक्षरूपे पदविभाषणमिति ॥

३ परममनिनी नारी म्यपि गृहकमलि ।

वैदर्शी ६।८४

तदेवासादक्यत्वा परमं रसायनम् ॥

४ धर्म से विरति योग से ग्याना ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना ।

बाने बेगि द्वय में गह, सो मय भयनि भाग सुगदाह ।१

सो सुख भवनम् न जाना, लेदि आशीन ग्यान निग्याना ।

मगनि हान अनुम मृदम्त्वा, निनर जो सन होई म्नुकृता ।२

भगनि कि साधन बहउ करली, सुख पथ मोहि पारहि मन्ती ।

सु० पृ०, पर० का० १५. १

५ विरति धर्म, भक्ति ग्यान, नर सोम मोह रिपु मारि ।

मय परम सो हरि मगति, देसु सखेम विचारि ।

सु० पृ०, उ० का० १२० (ग)

हा तथा वेद विहित वर्षाधर्म धर्म वा भव्योपासि प्राप्तन हो । इससे विषयो से वैराग्य होना, वैराग्य होने पर भगवत् धर्म में अनुराग उत्पन्न होगा । यवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति दृढ़ होगी तथा भगवान् की लोनाजों में अत्यन्त रति होगी । इस प्रकार जो सत्ता के वरण-कर्मों में अत्यन्त प्रेम रखता हो, मन, वचन, धर्म से भगवान् के भजन में दृढ़ हो और भगवान् की ही गुरु पिता, माता, आर्द्र, पति और देवता सब कुछ जाने भर्त्ता ईश्वर से ही सब सम्बन्ध स्थापित करे और सेवा में दृढ़ हो तथा भगवत् गुणमान करते धर्म विद्वन्मता से जितना शरीर पुलकित हो पाय, धाणों गवगव हों नाम और नेत्रों में प्रेमाधु बहने लगे, काम, क्रोध और दम आदि से रहित हो—भगवान् सर्वत्र सभी भक्त के वच में रहते हैं । जिनकी तन्म, वगैरे शरीर मन में परमात्मा की ही रति है और जो निष्काम भाव में उसे भजते हैं, उनके हृदय-मन में भगवान् मदा विश्राम करते हैं ।^१ वही है वह भक्ति-योग जिसका प्रतिपादन सुनसी ने भगवान् राम के मुख से शरवाया है ।

भक्ति योग और ज्ञान-योग में जो सूक्ष्म परस्पर गहन अन्तर है वह प्रायः सामान्य बुद्धि की समझ से परे की वस्तु है । भक्ति का सहस्र तो अधिक है ही परन्तु वेद पुराणा में ज्ञान की भावना कुतूहल कहा गया है । ज्ञान और भक्ति के इसी अन्तर को सुनसी ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है । उन्होंने माया तथा भक्ति को स्त्री वर्ग का तथा ज्ञान-विराग आदि को पुरुष-वर्ग का माना है । पुरुष वर्ग का होने के कारण ज्ञान को मोहित करने के लिए स्त्री-वर्ग की माया सदैव तत्पर रहती है । यद्यपि पुरुष सब प्रकार से प्रयत्न तथा प्रतापी होता है और स्त्री, जवना और जब बुद्धि होती है । परन्तु वही पुरुष स्त्री की त्याग सारता में जो विषयों से अनापन्न विरागी तथा धर्मवान् हो । यह भी सत्य है कि ज्ञान निपान मुनि भी स्त्री के मुक्तचर से आकर्षित होकर उसके वश में हो जाते हैं । भक्ति स्त्री-वर्ग की होने के कारण माया के द्वारा आकर्षित नहीं होती । माया और भक्ति दोनों के एक ही वर्ग की होने पर भी भगवान् की भक्ति अधिक भिन्न है । वेचारी माया तो तर्कही मात्र है, परमात्मा की विशेष गुण के कारण भक्ति से माया सदैव भयभीत रहती है तथा उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाती ।^२

- १ भक्ति कि भावत बहई बसान्ने । सुख पथ मोहि पावहि ज्ञानी ।
प्रथम दिग् चरन भक्ति प्राप्ति । निज मित्र वरुनि निरत भुक्ति रीति ॥ ३
महि वरुन भुक्ति निरत विराग । तब सम भवं लपन भट्टगला ।
भक्त्यादिक नव भक्ति ददाही । मम लोका रति भक्ति मन मारी ॥ ४
सन चरन पवन भक्ति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दद मैमा ।
गुन विनु भावु बहु रति देवा । सब मोहि वरुनि जन दद सेवा ॥ ५
मम गुन गावन सुनक साधन । गदबद मित्र भजन नद नाथ ।
नाम आदि मर दम न टाक । तब निरत रूप में लहे ॥ ६
बचन नामें मन मोहि रति भक्तु बरहि नि बान ।
निद में दृढ बचन भट्टु बरुनि गला निश्रम ॥

गु० प०, पृ० ५१९

- २ बहई मन भुक्ति वेद पुराणा, मरि बहू दुर्लभ भवान् मयाता ।
सोय भुक्ति सुख का बदेव सुवाद, नरि भारेदु भक्ति की नरि ॥ ५

ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए तुलसी ने एक अन्य रूपक प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने ज्ञान की दीपक का तथा भक्ति की मणि का रूप प्रदान किया है। ज्ञानदीप और भक्तिमणि दोनों ही अज्ञानान्धकार के नाशक प्रकाश पुंज हैं परन्तु ज्ञानदीप के बुझ जाने का भय सदैव बना रहता है तथा अत्यन्त कष्टसाध्य प्रयत्नों के द्वारा वह प्रकाशित किया जाता है (जिसका तुलसी ने विस्तार से वर्णन किया है)। भक्तिमणि के लिए किसी साधक की आवश्यकता नहीं है। वह परम प्रकाशरूपा बिना दीपक, घृत वती के सदैव आलोकित रहती है। उस मणि की उपस्थिति में मोहरूपी दारिद्र्य निकट नहीं आता, न लोभरूपी प्रभजन उसे बुझाने में ही समर्थ होता है। उसके आलोक में भविष्य का भय फार दूर हो जाता है तथा क्षलभ जो दीपशिला पर मझरा कर उद्योति को मलिन कर देते हैं उस मणि के सम्मुख नहीं ठहरते। जिसके हृदय में यह भक्तिरूपी मणि निवास करती है कामादि दुष्ट उसके निपट तक नहीं पटकने पाते। मर्क के लिए गरल भी मुषा का फल देने वाला तथा शत्रु भी मित्र की भाँति हिनैपी हो जाता है। समस्त जीवों को पीड़ित करने वाले मानस-रोग भी भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिसके हृदय में राम भक्तिमणि रहती है उसको नाममात्र के लिए स्वप्न में भी दुःख नहीं मिलता। अस्तु वे ही बुद्धिमान हैं जो इस प्रकार की भक्तिमणि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि सर्वत्र प्रगट है फिर भी भगवान् की कृपा के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। वह मणि प्राप्त कहाँ होती है ?

ग्यानहि भगनिहि अजर कैला, सज्जन बहुत प्रभुगुणनिहेला ।
 मुनि उरगारि बचन मुख माना, सादर कोलउ काय मुचाना । ६
 भगनिहि ग्यानहि नहि कछु मझा, उभय हरिहि भव सभय खेदा ।
 नाथ मुनेस कहहि कहु अजर, साधधान सोउ मुनि विदगार । ७
 ग्यान विराग जोग विद्याना, ए सब पुरुष मुनदु हरिमाना ।
 पुरुष प्रणव प्रवच सब भोनी, अकला अकल सहज बह जाना ॥ ८ ॥
 पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त भनि धार ।
 न तु कमी विषयात्म विमुख जो पद खुरीर । ११५ (क)
 सोच मुनि ग्यान निधान भुजनयनी विप्र मुख निरदि ।
 विवम होर हरिमान नरि विष्णु माया प्रा । ११६ (ख)
 हर्षा न पच्छपात्र, कहु रामउ वेद पुत्रन सव मन भापउ ।
 मोह न नारि नारि के कृष, चल्गारि दह रनि अनूषा । १
 साया भगनि मुनदु मुख दोऊ, नारि बर्य जनन मर कोऊ ।
 मुनि ऐषेकोहि भगनि निगारी, माया सतु भर्तको विचर । २
 भगनिहि सानुजून खुगय, छाये तेहि दरपनि भनि मया ।
 राम भगनि निरूपन निरुपणी, बसइ जामु उर मदा अवापा । ३
 तेहि बिभोकि माया सजुचा, करि न मर बहु निज प्रभुत्ता ।
 भय विचारी से मुनि विद्याना, जाहिहि भगनि सज्जन भुगुखाना । ४
 यह रहस्य एतय कर बेनि न जानइ कोइ ।
 सो जनन खुरनि कुरी सपनेहुं मोह न होइ ।

उसकी प्राप्ति के लिये ज्ञान उपाय हैं परन्तु हृत्नाथ मनुष्य उसकी खोज में मग्न रहे हैं। वेद पुराण सभी पर्वत हो वह भ्रम है जहाँ राम-न्यासी भक्तिमार्ग को खाने हैं। एतन्नाम ज्ञान और वैराग्य के नका से मुकुटि की कुदारी के द्वारा यदि श्रेष्ठ मोक्ष के प्रयत्न करते हैं तो समस्त भुवा को देने वाली भक्तिमार्ग प्राप्त होगी है।^१

अदि मनुष्य इहलोके विद्या परलोक में सुख चाहता है तो उसे भक्ति का मार्ग ही ग्रहण करना चाहिए। यह परम सुखद तथा सरल है। जहाँ तक ज्ञानमार्ग का सम्बन्ध है वह स्वयं तो धाम है ही साथ ही मनुष्य का मन बचन है कभी स्थिर नहीं रहता। यदि षट् साधित प्रयत्न करके कोई ज्ञानमार्ग में सफल भी हो जाय तो वह परमात्मा को उल्लासित नहीं होता जितना निम्न।^२ गुणज्ञान इस धारणा की दृष्टि एक जन्म श्रद्धा से करते हैं। एक पिता व कई पुत्र हा विद्वान् से प्रत्येक जानी, पंडित, तपस्वी, धनवान्, वीर, धर्मज्ञ, सर्वज्ञ तथा सब प्रकार से योग्य हो परन्तु उनमें से एक सब गुणों से हीन हो, केवल मन, बचन, काम से वह विनम्र हो तो पिता का यद्यपि सभी पुत्रों पर समान स्नेह होगा परन्तु वह विनम्र विरोध स्नेह का पात्र होगा। इसी प्रकार समस्त सत्कार के रक्षित परमात्मा को सभी जीव प्रिय हैं परन्तु जो मोह, मान को त्यागकर सब प्रकार से निष्कप होकर मन, बचन और शरीर से परमात्मा का नमन करता है वह सर्वप्रिय प्रिय होता है। स्त्री,

१. कहेत ज्ञान निदान पुनः, सुनतु भक्तिमति कै अनुसार ।
 राम भक्ति विगमति सुदर कनक बरह गेने कर भक्त । १
 परम प्रदत्त रूप दिख रानी, अदि षट् बहिरु दिक्षा धृत बान ।
 माह दधि निरु नहि भ्रम, लोम शत्रु नहि लहि मुभावा । २
 प्रत्येक भक्तियोग तन विधि पाह, बाहिरे सभ्य स्वयं स्मृतार्थ ।
 शत्रु बानहि निरु नहि गरी, कनक भक्ति गह ठगनहीं । ३
 गले मृग सम करि छिद्र होइ, तेहि भक्ति विनु सुख पाव न होइ ।
 आदि भक्तियोग न भोगी, निरु के रूप स्व गह दुखार । ४
 राम भक्ति भक्ति कर बग बाजे, दुख लक्षण न सुपनेतु ताजे ।
 चतुर विरोधनि तेह गह भागी, जे भक्ति लानि कुशल बाराही । ५
 सो भक्ति जदपि माह जा भइत, रामरुपा विनु नहि कोइ लहा ।
 सुख उदय चखे केरे, नर हृदय केहि मा मेरे । ६
 शत्रु परंतु वेद पुराण, राम कथा रक्षितार माना ।
 मनी सुखन सुनति दुखारी, कनक विद्या नख बाराही ।
 भक्त भक्ति होकर जो जानी, परमात्मा भक्ति सब सुख रानी ।

गु० १०, ३० व० १११

२. जो परलोक इहाँ सुख चाहत, सुनि मन कनक ददय दद भक्त ।
 सुख सुख नख दद भक्त, भक्ति मोहि पुनः सुनि गह । १
 यान कनक प्रदत्त भक्तियोग, माधव कटि न नख बहुरेखा ।
 कनक कनक बहुरेखा कोइ, भक्तिमति मोहि दिय नहि सोइ । २
 भक्ति सुख तनय सुख रानी, विनु सभ्य न बहुरेखा ।
 पुनः पुनः विनु विनि न भक्त, भक्ति भक्ति सुखि कर भक्त ।

गु० १०, ३० व० १११

पुरुष, नपुंसक अथवा कोई भी भवन हो परमात्मा को परम प्रिय होता है। इसलिए भव आशा और भरोसा त्यागकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए।^१

ज्ञानी और भक्त दोनों ही परमात्मा के लिए पुत्रों की भाँति हैं। ज्ञानी प्रीति पुत्र की भाँति है तथा भक्त अवोध बालक की भाँति। प्रीति पुत्र को ज्ञान का तथा निज का वस होता है। अतः याता उसके कार्य अकार्य की ओर विशेष ध्यान नहीं देनी और उसके प्रति, अपेक्षात कम सतर्क रहती है परन्तु अवोध बालक की आर से वह सभी निश्चिन्त नहीं होती। यदि वह किसी हानिप्रद कार्य को करने के लिए बढता है तो माँ उसे बरबस उस कार्य के करने से रोक देती है जैसे यदि कालक अग्नि अगवा सप पकटने को दौड़े तो माँ उसे दुरस्त हटा लेती है। ऐसे ही परमात्मा ज्ञानी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता परन्तु भक्त को परमात्मा अकार्य में प्रवृत्त नहीं होने देता। भवन तथा ज्ञानी दोनों के ही दात्र वाम, शीघ्र आदि हैं जिनसे ज्ञानी को अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होनी है परन्तु भक्त की रक्षा का भार परमात्मा पर है। इसी कारण चतुर ज्ञानी ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भक्ति का सहारा नहीं छोड़ते।^२ स्वामी या माना के भरोसे रहने वाले सेवक और मुक्त का परिपालन उन्हें करना ही पड़ता है। इनो प्रकार भगवान् के भरोसे रहने वाले भक्त का परिपालन भगवान् को करना ही पड़ता है। यद्यपि परमात्मा समदर्शी बहुराजा है परन्तु अनन्य गति सेवक उस को विशेष प्रिय है। अनन्य गति सेवक वह है जो समस्त चराचर की भववानमय देखे तथा स्वयं

- १ एक पिता के विपुल कुमारा, होहिं पृथक् गुल मील भवता ।
कोउ पंडित कोउ तात्न व्यास, कोउ धनवत वर कोउ दास । १
कोउ सवंग्य भर्मास कोउ, सब पर पित्रि गति सन हास ।
कोउ पितु भगत कवन मन कमी, सपनेहुं ज्ञान न दुसर परी । २
सो सन प्रिय पितु प्रान समाना, नयनि सो सब भाति अथाना ।
यदि शिषि नीच चरन्तर जेने, विमग देव नर चरु मनेने । ३
अलिख विरद यह मोर उपाया, मन पर मोहि वरावर दाया ।
निन्द नई जो परिहरी मद माया, भवै मोहि मन कब अरु कया । ४
पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोर ।
सर्वमात्र भक्त कपट तत्रि मोहि परम प्रिय मोर । ८७ (क)
सत्य कहउँ राम तोहि मुचि सेवन मम मान प्रिय ।
अन विचारि भनु मोहि परिहारि आस भरोम सब ॥

गु० रा०, उ० का० ८७ (ख)

- २ तब बिबाह मैं आहूँ बान्हा, प्रभु वेदि कारन करे न दाहा ।
छलु गुनि तोरि कहउँ सहयोग, नई जे मोहि तनि मन्त्र भरोम । २
करउँ सदा निहकै एताया विमि मानव रामर महारा ।
नह सिंगु बच्य अनल अहि धई, सह एतज जनो भरोम । ३
प्रीति मरे पेदि मुन पर माना, प्राणि बरन नहि पादनि पाया ।
मेरे प्रीति तनय सन ग्वनी, बालक मुन सन दास अमानि । ४
अनहि मोर बन निज बन तहो, दुहु कह काम कोष रिपु अघो ।
दह विचारि पंडित मोहि अकरी, पाण्डु व्यान गगनि नई सही ।

गु० रा०, पर० का० ४२ ५

को मचराकर वा सेवक ।^१

तुलसी ने भगवान् राम के मुख से भक्ति विज्ञान का विवेचन इन प्रकार करवाया है—समस्त मसार तथा जीव परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं तथा सब समान रूप से उसे प्रिय है परन्तु मनुष्य उसे सब से अधिक प्रिय है । मनुष्यों में भी द्विज तथा द्विजों में भी वैदिक धर्म का आचरण करने वाले प्रिय हैं । उनमें भी बिरक्त, बिरक्त से भी ज्ञानी तथा ज्ञानी से भी विज्ञानी प्रिय है । अन्तिम काटि में पहुँचे हुए विज्ञानी से भी अधिक प्रिय साधारण मणों का भक्त है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भक्त भगवान् का सर्वाधिक प्रिय पात्र होता है । भक्ति से होने साक्षात् विपाता भी परमात्मा को उतना प्रिय नहीं जितना भक्ति से मुक्त एक मुच्छ प्राणी ।^२ यद्यपि तुलसीदास वर्ण-व्यवस्था के समर्थक हैं तथा ब्राह्मण और शूद्र का धृष्ट शूद्र शूद्र मूलान्वन करते हैं परन्तु भक्ति की कमीटी पर कब्जे जाने में वे भक्ति में रत जाति के स्वयं को भी उस ब्राह्मण से थोड़ा मानते हैं जो परमात्मा का भक्त नहीं करता ।^३

यदि एक ओर तुलसीदास को साम्प्रदायिक नवधा भक्ति का स्वरूप मान्य है तो दूसरी ओर उन्होंने एक नवीन नवधा भक्ति का स्वरूप भी प्रस्तुत किया है । किन्हीं अर्थों में यह नवीन नवधा भक्ति साम्प्रदायिक भक्ति से अधिक क्षमीचीन प्रतीत होती है । भक्ति विकास का प्रथम शोषण सती का सग है जिसका महत्त्व हम सती के अध्याय में देख चुके हैं । दूसरी प्रकार की भक्ति भगवत्कथा में रति है । भुक्त-दसेवा तृतीय प्रकार की भक्ति है । सतसग द्वारा उत्पन्न भगवत्कथा में रति का बहुत गुरुहृषा के द्वारा भगवत्-भक्ति के विनाश इस में विकसित हो जाता है तथा साधक-भक्त चौथी प्रकार की भक्ति निष्पन्न

१. सेवक हूँ यदि मातु मरिमें । राख भगवत् बगल प्रसु पोमें । २
समहरया मोहि यह सुन कोऊ । सेवक भिज भगवत् यदि सोऊ । ४
सो भक्त-न जाई भक्ति मति न दार इतुमन ।
मैं सेवक छवत्तक रूपकामि लगयन ॥

तु० रा०, कि० का० १

२. निज निहान तुलसी तोहो । तुलु मा धन सब तबि भजु मोही । १
माय मया छत्र भगवत् । जल कलक विधि-प्रवरा ।
राज मन निज सब मन उपजक । सब ने अधिक मनुज मोहि माय । २
निज मई दिा द्विज मई सुनिधारी । निज मनु निजान धरम भनुमरी ।
निज मई प्रिय बिरक्त पुनि मयना । ग्यानिदु ते भनि मिय निरकना । ३
निज ने पुनि मोहि प्रिय निज दाया । खेदि गनि मोहि न दूतरि आया ।
पुनि पुनि माय कहैं मोहि पाहो । मोहि नेक सन निज कोउ नहीं । ४
भगवत्-निज निज निज होइ । सब ओरु सब प्रिय मोहि होइ ।
भगवत्-भक्ति न कउ मानी, मोहि मान दिव भक्ति मन बानी ।

तु० रा०, व० न० २१ १

३. तुलसी भगवत् भुवन मनो भजे रैन दिन रात ।
असो तुल केदि कदम को जहाँ न हदि को नाम ॥ २५
भक्ति केधि भूपरनि पर भुक्तान के भक्तान ।
तुलसी भक्ति नाथे सुगद कथा भन्य कर पात ।

तु० रा०, प० १३

भाव से भगवत् गुणगान में प्रवृत्त हो जाता है। मन्त्ररूप में दृढ़ विश्वास पाँचवी भक्ति मानो गयी है। छठी भक्ति ममस्त सासारिक वस्तुओं से निरत होकर दम का आवरण करना तथा सज्जनों के धर्म लोकसंग्रह के लिए सङ्गम का पालन करना है। भक्ति की अवस्थाओं में आठवी यथा लाभ, सतोप तथा किसी के स्वप्न में भी अवगुण न देखना है।

अंतिम सीढ़ी सब प्रकार से धनरहित तथा बिना किसी हर्ष या शोक के केवल परमात्मा में भरोसा है। पूर्ण आत्मसमर्पण की यह अंतिम अवस्था भक्त की है। इनमें से एक प्रकार की भी भक्ति जिस स्त्री, पुरुष अथवा किसी जीव की हो वही भगवान् को अत्यन्त प्रिय होता है फिर जिसमें मन्त्र प्रकार से भक्ति दृढ़ हो उनके विषय में तो कहना ही क्या।^१ इसीलिए तो भगवान् राम ने परम भक्तिमयी शबरी के झूठे वरों को भी छाया था।

राम के निवास स्थानों के बतलाने के व्याज से 'मानस' में तुलसी ने भक्ति के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार जिन मनुष्यों के ध्वज सागर की भाँति हो जिसमें कि निरन्तर सरिताएँ प्रवहमान होती रूती है फिर भी वह सदैव पूर्ण ही रहता है कभी अमर्यादित नहीं होता तथा सदैव अपने में सरिताओं के प्रवेश के लिए स्थान बनाये रखता है उसी प्रकार भगवत् क्यारूपी सरिताओं के लिए जिनके कर्ण सदैव ग्रहण करने को तत्पर रहते हुए भी कभी मनुष्य नहीं होते उन भक्तों के हृदय में परमात्मा का निवास होता है। जिनके नेत्र चातक के समान केवल भगवत् रूपान्त हो, अनेक सरिता-सागर भरे रहने पर भी जिस प्रकार चातक केवल स्वातिविन्दु की ओर ही अपतक दृष्टि लगाये रहता है उसी प्रकार जो केवल भगवान् के रूपविन्दु में ही तन्मय रहते हैं तथा जिनकी जिह्वा परमात्मा के यशस्वी मानसरोवर से केवल गुणरूपी मुक्ताओं का ग्रहण करती है, उनके हृदय में भगवान् का निवास होता है।^२ यही नहीं जिनकी नादिका प्रभु प्रसाद की सुवास

१. नवधा भगति कहैं तोहि पाहीं । साकथान सुनु धन मन माहीं ।

प्रथम भगति सगह वर सगा । दूसरी रति मम क्या प्रमगा । ४

गुरु पद पकड़ सेवा तीमरि भगति अमान ।

बीधि भगति मम गुन गन करर कपण तवि गन ॥ ३५

मन्त्र रूप मम दृढ़ विश्वास । ५५म अन्त मो वेद प्रकामा ।

छठे दम मील बिरत बहु कामा । निरत निरन्तर सगल धरमा । १

साठवें मम मोहिमय जग देगा । मोहें अधिक सुन करि सेवा ।

आठवें जगलामि सलोपा । सपनेहुँ नहि देखर परदोष । २

नवम सरल सब सन धनदोषा । मम भरोस हियें हरष न दासा ।

नव मनु एवउ जिह के छोड़ । नारि गुण सखाबर छोड़ । ३

सोह अनिमय प्रिय माभिनि मोहें । सखन प्रवार भगति दृढ़ तोहें ॥

गु० रा०, पर० का० ३५.४

२. सुनहु राम अब कहैं निवेना, कहा कसहु प्रिय सखन समेना ।

जिह के धवण समुद्र समाना, क्या तुहारि सुख सरि नावा । २

माहि निरतर होहि न पूरे, निन्द के हिय गुम्ह कहुँ गृह रूरे ।

लोवन चनक निन्द करि राखे, रहहि दरम जनवर अभिचारे । ३

ही ग्रहण करती हो, जो भगवान् को अर्पित करके ही भोजन करते ही तथा प्रमाद-रूप से ही वस्त्रावधार धारण करते हो तथा जिनका मस्तक स्वतः ही देवताओं व गुरुजनों के सम्मुख होने पर झुक जाता हो तथा हाथों से भगवान् की पूजा आदि करते हों, जिनके चरणों की सफलता तोययात्रा करने में ही हो, जिनके हृदय में भगवान् का ही भरोसा हो, उनके हृदय में भगवान् का निरन्तर वास होता है। इनके अतिरिक्त अन्य नौहिक कार्यों बनिर्वशदेव आदि का भी एक ही फल चाहते हों और वह वि भगवान् के चरणों में दृष्टर प्रीति हो जन्ही के हृदय में परमात्मा का निवास होता है।^१

यद्यपि भगवान् सर्वत्र सर्वत्र सब में समान रूप से व्याप्त है परन्तु वे भक्त की रति तथा उसकी प्रीति के अनुसार ही प्रकट होते हैं।^२

परमात्मा भक्तों के प्रेम को सर्वदा निभाते हैं। प्रह्लाद की बाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए ही भगवान् वृत्तिह रूप धारण कर खम्भ से प्रकट हुए। बाहू द्वारा यज्ञ के प्राप्ति होने पर भगवान् ने अविनाश आकर गजराज की रक्षा की। कौरव-सभा में द्रोणनादि द्वारा शोषणी के खोर-हरण का प्रयत्न किये जाने पर भी द्रोणदी की सज्जा भगवान् द्वारा ही बचाई जा सकी।

निरादि सरित शिखर सर भारी, रूप विन्दु अब होहि सुगरी ।
 निह के हृदय भजन सुगन्धाय, समुद्र समुद्र मिव मह रघुनाथक ।
 मन तुम्हारे मानस विमल हसिनि जेहा मनु ।
 सुवर्णतल गुन मन सुन्दर राम समुद्र दिव्य तनु । १२८
 मनु प्रमाद लुकि सुभय सुवामा सादर आयु लहर निग जन्मा ।
 तुम्हारे निवेदिन भोजन करहीं प्रभु प्रमाद पद भूषण भारी ।
 सारन गरीहि सर सुन्दर दिन देली, प्रीति सखि करि विमर भिसेरी ।
 कर निग करहि राम पद पूज्य राम भरोन हृदय गरी दूया ।
 करन राम तोरप बलि माही, राम समुद्र निहके मन माही ।
 भवराजु निग कर्हि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारे सहित परिवारा ।
 तरपन होम करहि विधि नाना, विम जेवह देहि बहू दाना ।
 तुम्हारे भक्ति तुम्हारे निवेदना, मकर भावें सेवहि मनमानी ।
 सखुवर माफहि पन, पनु राम चान रति होव ।
 निह के मन मरिह समुद्र मिव रघुनन्दन दोव ।

तु० रा०, अयो० बा० १२६

१. जारे हृदयें भगनि जस प्रीती, प्रभु तब प्रकट सदा वेदि रीती । २
 हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होहि मे जाना ।
 देस काल दिति भिदिनिद्रु माही, बहू सो कहां महा प्रभु माही । ३
 भय जगन्म सब रतिन विरामो प्रेम में प्रभु प्रगल्भ विम मया ।
२. प्रभु सत्य कर प्रस्ताव निग प्रगटे नरके हरिमुख मही ।
 भयराज मही गन्धर्व कृपा सत्काल निरन्तर विमो न तही ।
 सर माया दे रारी है धनुषाक्ष पद लूग कोटिह भूष जही ।
 तुमने भभु भोव विमोचन को जन को पन राम न सरयो मही ।

तु० रा०, रा० बा० १२४ ४

तु० प्र०, १० १२८

भगवान् ने भक्तों की रक्षा की, उनका धन भी रक्षा और साथ ही उन भक्तों के लिए लीला-शरीर भी धारण किया।^१ जिस परमात्मा का वर्णन 'नेति-नेति' करके वेदों ने किया है तथा जिनका योगी लोग ध्यान करते हैं उसी निर्गुण ब्रह्म ने भक्त के लिए सगुण रूप दसरथ-मुन राम का शरीर धारण किया।^२ जो भगवान् सत्ताट में निर्गुण, अरूप तथा अलज प्रणीत होता है भक्त के प्रेम के वशवर्ती होकर वही सगुण हो जाता है।^३ इस प्रकार उपर्युक्त गुणों वाले निर्गुण ब्रह्म परमात्मा राम जिनकी प्राप्ति के लिए योगी योग करते हैं, शिव आदि ध्यान करते हैं तथा मन समेत बाणी भी जिनको नहीं जान पाती है, वही भगवान् भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन की वस्तु हो जाते हैं।^४

भगवान् भक्त की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार पलकें तैल-गोलकी की करती हैं। किसी प्रकार की भी सति बढ़ भक्त को नहीं होने देते।^५ वे अपने प्रति किये गये अपराध से किसी पर क्रुपित नहीं होते परन्तु अपने भक्त के प्रति किये गये अपराध की किसी प्रकार भी क्षमा नहीं करते। भक्त का अहित करने वाला भगवान् के कोप का भाजन होता है। दुर्वासा ऋषि भक्त के प्रति दुर्म्यवहार करने के कारण कष्ट भोग चुके हैं। इसी-लिए मन में भी भगवान् के भक्त का अकाज न सोचना चाहिए। यद्यपि भगवान् की समदर्शी, राग-रोष रहित तथा निर्गुण कहा जाता है परन्तु भक्त तथा अभक्त के प्रति वे उसी के अनुसार सम व्यवहार विषम व्यवहार करते हैं। वे भक्त के सम्बन्ध से ही वैर और प्रीति करते हैं। भक्त के प्रेमी से प्रेम तथा भक्त के शत्रु से उन्हें द्वेष होता है। अगुण, अमान, अलेप तथा एकरम भगवान् भक्त के हेतु ही सगुण रूपधारी हुए हैं।^६ श्रीराम किसी भी

१. संभु विरचि विष्णु भगवाना । उपनिदि जानु अन्य तैं जाना ॥
ऐमेउ प्रभु सेकक कम अइई । भगन हेनु सोला तनु गइइ ॥ तु० ११०, ११० वा० १४३.४
२. जेहि इमि गावहि बेद सुध गाहि धरहि सुनि ध्यान ।
सोर दसरथमुन भगनहित कोमलपनि भगवान । तु० ११०, ११० वा० ११५
३. अगुन अरूप अनरा अज जेई । भगन प्रेम कम सगुन सो बोई । तु० ११०, ११० वा० ११५.१
४. करई जोग नोगी जेहि लागी । कोउ मोहु ममता महु त्यागी ।
अपहु जगु अमहु अहिनामी । विदामनु निरगुन गुनरात्री ॥
मन समेन जेहि जान न बानी । तएकि न मरहि मरुन अनुयात्री ॥
महिमा निगमु नेति कहि करई । जो रिदु कान एक रुप रहई ॥
मयन विषय मो बहू भयउ सो समगु गुणमूल ।
सवर सामु नग जंज करई भरई सु अनुयात्री ॥ तु० ११०, ११० वा० १४१
५. जोगबहि प्रभु निप अगमहि कैमें । चक्रु निनोचन मोचक जैमें ॥ तु० ११०, ११० वा० १४१.१
६. सुनु सुरेस एनुवाथ सुभाऊ, निर अपराध रिगहि न बाऊ ॥
जो अपराधु भगन कर करई, राम गेन पावक सो जई ।
सोचनु बेद रिदिन इतिहास, यह महिमा जानहि दुरात्मा ॥
मन सरिम को राम सनेही, बगु बग राम रामु या जेही ॥
मनहु न भादिष अमरपनि रुपर भगन भवाजु ।
भगनु लोक परलोक दुख दिन दिन सोचनुमानु ॥११८

समय भक्त की चिन्ता में भुक्त नहीं होते । कामदेव से प्रसन्न होकर उन्ने विदव दिनमी होने का वर देने समय भी उन्हें अपने भक्तों का ध्यान बना रहा तथा काम को भद्राग्नि होकर भगवत्भक्तों को दुःख व देने का आदेश दिया ।^१ यही कारण है कि भगवान् के भक्तों को कभी काम पीड़ित नहीं करता ।

भक्ति के प्रभाव से साधु जो थोड़ा वर के समान फलदायक हो जाता है । काम भुक्तु डि द्वारा भक्ति पक्ष का प्रतिपादन करने पर लोभन श्रुति के द्वारा उन्हें साधु दिया गया परन्तु वह साधु उन्हें बरदान से भी अधिक फलदायक सिद्ध हुआ । यह भक्त का ही प्रभाव है । भक्ति की ऐसी महिमा को जानते हुए भी जो मनुष्य केवल ज्ञान के लिए धम धरते हैं उनका परिधम उन्नी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार कामधेनु के रहते हुए भी माक के कृत्तों से दुग्ध प्राप्त करने की चेष्टा करना अथवा महासागर को बिना नौका के ही तैर कर पार करने का प्रयत्न करना ।^२ भक्ति की महिमा को जानकर, भगवान् के प्रति पावन विरस की सुनकर और अपने को पणित जादकर ही अपने उद्धार की आशा से तुलसीदास भगवान् की चरण में भाये हैं ।^३

सुत तरेन त्वदेन हस्ता गच्छि मेवमु पाम विवाहा ।

माता सुतु मेवह सेवकाऽ, सेवक मे वर मायकाई ।।

कथि सन वरिं छा न गो, माहिं न पाप पुण्य पुन होय ।

भक्त प्रसाद किन करि सता, जो मन करि सो तन वनु चारता ।२

तदपि काहि तम विश्व सिता मया प्रमगा इव अनुमता ।

भगुन मनेन समन एवम रागु मगुन नर भक्त प्रेम का ।३

राज मदा सेवक कवि राजा वैद पुर न सातु मूर गाली ।

तु० रा० अ० १० १२८४

१ काम कौतुकी यदि विधि मनुदिन कोल कन्द ।

हैकि दान रतिनविं नय विनया वर दान्द ।१७

हुपयु मोरे दाम जनि मानेहु मोरि रजय ।

“मतेहि ताव” भाये परि भागु कमेत कटाई ।१८ २७

तु० म०, पृ० २२१

कीवन बने सुत अमर सात हति निह मुक्तिन व वध लाय ।

काहु तुन भिद्यत तेहि दाह मेन नेदि राग मन राजाकर्मन ।२०

तु० म०, पृ० २२२

२. भगनि पण्ड हति करि रहेउं बीन भगारिणि छा ।

मुनि दुर्गम वर पावउं देसहु यवन प्रताप ।१२४ (२)

जे भनि भानि जानि परिहारी वेदन व्याल हेतु मम वरता ।

वे नर कामवेनु गृहं ग्यागी व्योना मारु निरहि पन लागी ।१

॥ खौन हरि मारु विहाई जे सुख चाहहि मान मयार ।

वे सत महापियु विनु जाली पैरि पार चाहहि बड करना ।

तु० रा० उ० ४७० ११४.२

३ मे हरि रतिन पावन सुने ।

मे रतिन तुम पति पावन दोउ कापिब मने ।

दाम तुम्ही छान भायो हाँसिय अपने ।७

तुलसीदास, सं० बा० सु० भा० २, पृ० ८२

भक्ति की महिमा हम देख चुके हैं। भक्ति से युक्त भक्त के महिमामय आदर्श चरित्र पर एक दृष्टि डाल लेना उपयुक्त होगा। भक्तों की श्रेणी में भरत का नाम सर्वप्रथम रहेगा। भक्त भरत का चरित्र, वीर्य, कार्य, धर्म, शील तथा गुण सुनने तथा समझने में तो सबको सुखद है ही पवित्रता में देवसरि तथा तथा रस में अष्टल को भी निन्दित करते हैं। असीम गुणों वाले अनुपम पुरुष भरत को भरत के ही समान करते वन पड़ता है। उनके लिए कोई उपमान मिलता ही नहीं। यदि उपमा दी भी जाय तो वह वास्तविक महत्ता का बोध न कराकर लघुता ही प्रदर्शित करेगी। जिस प्रकार मुपेह पर्वत की उपमा सेर से देने पर उसकी गुह्यता, उच्चता एवं विशालता प्रकट नहीं होती। वर्णन करने में वह सब के लिए उसी प्रकार अगर है जिस प्रकार जल में निवास करने वाली मीन के लिए स्थल की यात्रा करना। और कहीं तक कहा जाय भरत की महिमा को जानते हुए श्रीराम भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। भरत और राम का भ्रातृ प्रेम तर्क का विषय नहीं है। राम यदि समता की परीक्षा करता है तो भरत स्नेह तथा ममता की साक्षात् सीमा हैं। भरत को न परमार्थ की विरता है न स्वार्थ की। स्वप्न में भी किसी प्रकार के सुख का विचार उनके मन में नहीं आता। उनके लिए साधन तथा सिद्धि दोनों ही राम चरण रति हैं।^१ यह केवल भरत का ही मत नहीं है, भक्त तुलसी स्वयं इस मत के रूप में बोल रहे हैं। भरत के असीम स्नेह को देखकर समा महित मुनि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी आत्म-विस्तृत हो गये। मुनियों की बुद्धि भरत की महान् महिमा का अन्त पाना चाहती है परन्तु मरना नहीं होती। जब मुनियों की यह दशा है तो अन्य किसी की क्या सामर्थ्य। भक्त भरत की महिमा उसी प्रकार बुद्धि के लिए अनवगाह्य है जिस प्रकार एक नन्ही शुक्ति का में सागर की अपाह जल-राशि का समाना।^२

१ भरत चरित बौरनि कानूनी धरम सोल गुन विमल भिभूनी ।

समुन्नत सुन सुखद सख काहू, सुवि सुपरि रवि निररि सुखहू ।^३
निरवधि गुन निरुपम पुण्य भरत भरतमम जनि ।

बहिम समैव कि सेर सम कविबुन मति सनुचानि ॥२५८॥

अगम तवहि बरतन बरतनी निजि अचरीन मान गनु बरनी ।

भरत अमिन महिमा सुन रानी अनदि राधु न सखहि बरतनी ॥२॥

देवि परनु भरत राधु की प्रीति प्रीति आह नहि तरवी ।

भरत अवधि सनेह ममता की कपि राधु सीम समता की ॥३॥

परमाय सारय सुन सारे भरत न सभनेहुं मनहुं निशारे ।

साधन सिद्धि राम पद नेहू मोहि मरि जन भरत मन यहू ।

सु० रा०, अयो० ५० २१८.४

२ भरत बचन मुनि देखि सनेहू । ममामहिन मुनि भये विदेहू ।

भरत महा महिमा जन्माप्ती । मुनि मनि टाढ़ि तीर बरतनी सी ॥१॥

गा चर पार जननु दिव्ये देरा, वाचि नाव न कोविन बेरा ।

भगवान् भक्ति प्राप्त करनेवालों की भाँति कृतप्रदा है। भक्त का प्रभाव ही ऐसा है जिससे कि भगवान् उनके पास में हीने की विपत्ति होने हैं।^१ तुलसी का यह विदवाह है कि राम ने राम का भक्त दक्षिण श्रेष्ठ है। उनके मन से यदि राम सिधु है, तो सज्जन भक्त मेघ। यदि राम चन्दन वृक्ष है तो मन उसकी मुग्धि की सहन करने वाली वायु। मेघ और वायु दोनों ही अपने आधार के उत्तरों का प्रकाशन करने वाले हैं। वस्तुओं के अन्तर में मात्र भरे, अथवा, अनुपयोगी जल का जगार मात्र ही रह जायगा। यदि मनपावन की मुग्धि की पवन सर्वत्र प्रसारित न करे तो वस्तु की मुग्धि अपने तक ही सीमित रह जायगी। सागर के तारे जल की निर्मल जलानर तथा बरसात में भूमि की घात पानना बनाने का श्रेय मेघों को ही है। इसी प्रकार भगवान्-भक्ति को सर्व-मूलम बनाने के दूसरे के हृदय तक पहुँचाने का श्रेय भक्तों को ही है। ब्रह्मरूपी क्षीर-सागर से ज्ञानरूपी मन्दराचल के द्वारा सतगुरु जिन वपादन को प्राप्त करते हैं, वह भक्ति के माधुर्य में श्रोत-श्रोत रहता है।^२

तुलसी का यह कथन कि राम ने राम का भक्त अधिक श्रेष्ठ है, भारत के बनान के वर्णन से अधिक स्पष्ट हो जाता है। राम के वनगमन के समय मार्ग की कठिनाइयों स्वतः दूर हो गई थी परन्तु प्रकृति ने जिनका मुख्यप्रद मार्ग भारत के लिए प्रस्तुत किया उनका राम के लिए नहीं हुआ था।^३ भारत के सुखोपम धरोर की सातव-वृष्ट से बचाने के लिए मेघों ने छाया की तथा शीतल सुन्दर समीर बढ़कर भारत के मार्ग भ्रम को मानों दूर ले ली। पर, अन्त में प्राणियों ने भारत के दर्शन किये अपना जित पर उनकी दृष्टि पड़ गई उन सब को मङ्ग-योगों से मुक्ति मिल गई। ऐसा ही भी क्या न। जो एक बार 'राम' कहता है वही तरण तरण हो जाता है फिर राम के प्रिय और उन पर भी उनके प्राण भारत विजय स्मरण राम स्वयं विद्या करते हैं, उनके दर्शन से यदि समस्त साक्षात्कार सत्ता सत् हो जायें तो वास्तव्य ही क्या। वही कारण है कि तुलसी ने माना, पिता, भाऊ,

श्री कवि की आज्ञा, सखी मार कि सिद्ध सवाई ॥

तु० पृ०, अन्ते० वा० १५१ १

१. साधवति देवद सेवका । वाक्यैनु मय मरि मर्याद ।

देनु देवदति मर्यादा । सख सुखी विरम लखान ॥

तु० पृ०, अन्ते० वा० २१२ २

२. शीरे मन प्रभु कन विन्यास । राम से अधिक राम कर दास ॥

राम सिधु मन मज्जन पात । चेतन तक हरि सत सन्यास ।

सब कर पन हरिप्रति गुहार, सो सिद्ध मन न बाहूँ पछे ॥

भक्त विचरि बेध कर सन्यास, राम भाति तेहि सुनम विन्यास ।

मन परोलेवि मन्त्र स्थान मन्त्र सुर भादि ।

कथा सुभा मधि साइदि कवि मनुष्या भादि । १२० (क)

विरि वरं मन्त्र स्थान मन्त्र तोन बेध सिद्ध मन्त्र ।

वप पापम सो हरिप्रति देनु सखेति विचार ।

तु० पृ०, अन्ते० वा० १२० (क)

३. दिनें अहिं हृदय नन्द सुन्दर बहुर कर बर ।

सख मनु मन्त्र न राम कहै कन भा भाइदा वा ॥ १२१ ॥

पत्नी, सुत, मित्र, स्वामी, सखा, सगा, सेवक, ~~गुरु-सर्व-कुल~~-उत्ती को माना है तथा वही उनका प्राण समान प्रिय है जो देह का मोह त्यागकर भक्ति में राम का सेवक हो जाता है ।^१

अब प्रश्न यह है कि वे कौन से कारण हैं जो भक्ति की मधुरिमा से युक्त रामकथा कहने में भक्त को प्रवृत्त करते हैं । तुमसीकास ने रामचरित मानस की प्रस्तावना में रघुनाथ गाथा को कहने में 'स्वात सुखाय' को प्रमुख कारण माना है ।^२ दूसरा कारण उन्होंने पौराणिक ऋषि का दिया है । कवि के स्मरण करने पर साक्षात् देवी शारदा स्वर्ग से पृथ्वी पर पदार्पण करती हैं । उनका भार्य-धर्म केवल रामचरित्र-रूपी मरीचर में स्नान करने से दूर होता है अन्य किसी उपाय से नहीं । इसीलिए रविगण सरस्वती के भक्त विभीषणार्थ हरियस-कथा का गान करते हैं ।^३ नि सन्देह प्रभु की प्रभुता का पूर्णतया वर्णन करने में कोई भी ममर्ष नहीं है । शारदा, शेष, महेश, ब्रह्मा, वैश, पुराण ने भी अपने को वर्णन में दममर्ष पाकर 'नेति नेति' के द्वारा उसका गुणगान किया है । जिस भयकर लूफान में मुझे जैसे पर्वत उठे जा रहे हो, उसमें तू लौ लौ बस्तु की क्या गणना ।^४ इसीलिए तो प्रभु की अमित महिमा की समझने हुए

१. जब धेनने मग जीव घनेरे ने बिचर प्रभु किन्ह प्रभु हेरे ।

ते सब मय परमपद जोगू भरत इरत मेदा भवोगू ।१

यह बड़ि बाग भरत का नाली, सुमिरत किन्हि राम मन माही ।

भारत राम कहत जग जेऊ, होत सरन तारन नर तेऊ ।

मदत रामप्रिय पुनि लखु भला, कम न होइ मगु मगनदास ।

तु० रा०, भपो० का० २१६, २

सो जनना सो विना सोइ भार सो भागिन सो सुन सो हित मेरो ।

सोई सगो सो सखा सोइ सेवक सो गुन सो मूर साखि प्यरो ।

सो तुमसी प्रिय प्रान समान कहाँ सो बनाइ कहाँ बहुरो ।

औ तजि देह को नेह मुनेह सो राम को सेवक होइ मबेरो ॥४

तु० प्र०, १० १७३

२. नामपुराणनिगमागममर्मस्यं यद्,

रामायणे निगदितं ब्रह्मविद्वन्नेष्टि ।

श्वान्त.सुगरय तुषमा रघुनाथगाथा,

भाषा निबन्धमतिशङ्खुत्तमान्तेति ॥

तु० रा०, भा० का० ७

३. भगति हेतु किपि मकन बिछाई, सुमिरत सारद चरति धाई ।१

रामचरित सर सिनु अन्हकारै, सो अम जाइ न कोटि उपायै ।

कहि कोविद अउ इदयै विचारी, गावहि हरि जम वनिमनहारो ॥३

४. कवि न कोई नहिं चतुर कहतउ, मनि अनुकृप गान गुन गावउ ।

कहिं रूपनि के चरित अपरा, कहैं अति मोरि निरत ससारा ॥५

जेहिं मारुन गिरि मेरु उझाही कबहु गुन बेहि लेखे माही ।

समुझत भविन राम प्रभुगई, करन कथा मन अति कदराई ॥६

सारद सेम महिम बिधि आगम नियम पुगन ।

नेधि नेति कहि जगु गुन बरहिं निरंतर गान ।

तु० रा०, भा० का० १२

तुलसी का मन उसका वर्णन करने में हिचकता है। सभी जानते हैं कि भगवान् की महिमा वर्णनीय है परन्तु हृदय में उठे हुए अविज्ञ के प्रबल आवेग में वाणी स्वयं प्ररफुलित हो पड़ती है। इसीलिए कोई भी बिना रहे नहीं रह सकता है। भजन के प्रभाव की स्पष्टता को जानकर सब ने अनेक प्रकार में रामचर्या कहो है।^१ तुलसी ने वात्सल्यभाव की ज्ञानावस्था में रामचर्या अपने मुन से मुन से सुनी थी, पर समझ नहीं गये थे। गुरु के अनेक बार समझाने पर जो कुछ वे समझ सके, उसी के प्रकाशनायं तथा अपने हृदय को प्रबोध करने के लिए वे मानस की रचना में मग्न हुए। साथ ही परमात्मा प्रदत्त प्रेरणा तो थी ही।^२

निर्गुण, अनोह, अनाम, अरूप, अकाल, सच्चिदानन्द ब्रह्म अपने भक्तों के लिए घाटीर घाटीर करता है। वह सर्वव्यापक विश्वरूप, उत्पन्न कृपातु तथा श्रुत अनुग्रही है और अपने भक्ता पर प्रेम करके सभी ओघ नहीं करता। गई हुई को पुन प्राप्त कष्ट करने में समर्थ, दौल प्रतिपादक, सबल किन्तु सरल भगवान् के यज्ञ-गर्जन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र एवं सकल करने के लिए तुलसीदास ने हरियज्ञ वर्णन किया।^३ रामचरित्र असौम है। उसका महत्त्व भुल जाने महत्त्वों कीटि सेपनाम भी वर्णन नहीं कर पाते। तुलसीदास तो उसका यथाशक्त वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण परमात्मा द्वारा प्रेरणा के प्रतिरूप कुछ भी नहीं है। अपना भक्त जानकर परमात्मा जिस पर कृपा करता है सुखद्वार की भाँति उसका हृदय प्राणन में देवी सरस्वती की बछपुत्रसी के समान नृत्य करता है।^४

१ सब जगत् समु प्रसूया मय । तमि करे किनु दुरा न कोद ।

तही बेद मन करल हाया । मनन प्रलात भाति बहु माया ।

सु० रा०, बा० का० १२१

२ मैं पुनि निह गुन मन मुनो बजा को मुखर खेग ।

मनुमा नहि तमि शनपद तन काति होई प्रभो ॥३०॥ (क)

तमि बहा गुर बार्हि बाया । मनुमि वा बनु मति अनुमाया ॥

भावाक बरहि मैं सोम । भारे मन प्रहो जेहि होइ ॥१॥

३ न बनु पुनि निवेद न मेरे । तन नहिउहि हिरे हति के धरे ।

सु० रा०, बा० का० ३०४

४ एक अमर्ष अकल अनाम । अत मन्त्रिप्रमद परधाम ।

भ्याव दिव्यरूप भावाना । तेहि पर देह भरि कृप नाम ॥२॥

सो वेकल अनाम दिग लभा ॥ धरि कृपा न प्रेम अनुग्रही ॥

जेहि तन पर अमरा मति होइ । तेहि अमरा करि नानद न कोइ ॥३॥

ग बहो बहो नैवाजू । सरल मन्त्रि सोहि रज्जुजू ॥

कृप बलहि करि कन मन प्रभा । वरहि पुनीत मन्त्रि निव बानी ॥४॥

५ तेहि तन में लुपति मुनोपता । तेहि में नाह रह्य पर माया ।

मुनिद प्रवा इति बरनि गाद । बेहि मग नवन गुण मोहि अह ॥५॥

सु० रा० बा० का० १२५

राव बरि न भनि मनि मुनामा, बरि न सखहि तन कोहि कहीना ॥

तमि यण मुन बरि न बरनी, मुनिरि मितवति प्रभु भनु पना ॥६॥

मरद दाभादि सब साया, रामु मुखर अन्तरनी ॥

जेहि पर कृप बरहि अनु बानी, बरि उर मरि न बरहि सना ॥७॥

अनवत सोइ कृप रज्जुजू, वरन न विनद वरु मुन गाया ॥

सु० रा०, बा० का० १०४४

‘मानस’ के प्रारम्भ में तुलसीदास कह चुके हैं कि वे सुखी नहीं हैं न चतुर ही हैं । उनकी कथा रामभक्ति से विभूषित होने के कारण सज्जनों द्वारा सम्मान सहित श्रवण की जाती है । उनकी कविता सब गुणों में रहित होने पर भी केवल एक इतने महान गुण रामभक्ति से युक्त है जिसके कारण बुद्धिमान लोग भविष्य में भी आदर के सहित उमका श्रवण करेंगे । सज्जनों का स्वभाव ही मधुकर की भाँति गुणवाही है । नितार घूम भी अगद के सुसग से अपनी सहज कटुता को छोड़कर सुवासित हो जाता है । भगवान् शंकर के पावन शरीर पर लगी हुई हमसान की राख भी परित्रकर्त्री विभूति हो जाती है । भगवान् के सुपरा के ससग से उनकी कविता भी सज्जनों की मनमायनी होगी ऐसा तुलसी का अहिम विश्वास है । चन्दन के सम्पर्क से शृंगों के सुगंधित हो जाने पर कोई काष्ठ विशेष का विचार नहीं करता सब को चन्दन ही मानता है । गाय के बाने होने पर भी दुग्ध उतना ही स्वादिष्ट एवं गुणकारी होता है जितना श्वेत गाय का शीर सबक द्वारा उसका दधिपूर्वक पान किया जाता है । इसी प्रकार पाम्यवाणी में वर्णित होने पर भी भक्ति की मधुरिमा से युक्त रामकथा का सज्जन सप्रेम पठन एवं श्रवण करते हैं ।

१ भावा भनिनि मोरि मनि मोरी । ईसिये जोग ईसे नहि छोरी ।२
प्रभु पद प्रीति न सासुभि मोकी । तिन्हहि कथा सुनि लागहि प्रीती ।
हरि हर पर रनि मनि न कुनकी । निन्द बहुत मरु कथा खुर को ।३
राम भगी भूषिनि जिय जानी । सुनिहहि सुनन मरहि सुवानी ।
कविन बिबेक पद नहि मोरे । सत्य बचई लिखि बागर कोरे ।४
भनिनि मोरि सब मन रहिन बित्त बिदित गुन एक ।
सो विचारि सुनिहहि सुनी मिच्छो विमल विवेक ।
एहि सँह खपति नाम उदास । अनिपावन पुरान सुनि सरा ।
मगन भजन भगवत शरी । उमा सहित जेहि जगन पुगी ।५
सब गुन रहिन कुबकि कुलवानी । राम नाम जस अविन मानी ।
सादर कहहि सुनिहहि सुन गाही । मधुकर सरित सग गुनपाही ।६
कद्विष कविन रस पकउ नाही । राम प्रताप प्रपन्न एहि माहा ।
सोह मरोम मोर मन बावा । बेहि न सुसय बह्यनु पाश ।
भूमउ तमर सहज करभाई । भगव प्रपन्न सुनि कमाई ।
भनिनि भदेस बस्तु भनि बरनी । राम कथा जग भगव करनी ।७
मगन करनि कति मय हरनि तुनमी कथा रघुनाथ की ।
गनि कूर कविन सरित की ओर सरित पासन पास की ।
प्रभु सुशान संगति भनिनि मनि होहहि सुनन मन भावनी ।
भव भंग भूनि ममान की सुनिरन सुहावनि पावनी ।
निय लागहि अनि सबहि मय भनिनि राम जय सय ।
दाह विषम कि कर कोउ, बदिष मयन प्रमय ।१० (क)
स्याम मुरभि पय किमद अनि सुनद बरहि सब पान ।
गिरा प्रभु निय राम जय बाईई सुनई सुनान ।

गु० रा०, वा० वा० ६

गु० रा०, वा० वा० १० (ग)

रामनन्दा बुधों को विधाय देने वाली, जनसाधारण का रजन करने वाली, रनिपुत्र के समस्त पापों को नाश करने वाली, दलिकान्ठ्यो मर्ष के लिए गदह के समान तथा भ्रमरूपी भेदों के लिए सपिण्डी की भाँति है। यही मुनियो के विवेकरूपी पावर को बधित करने के लिए अरणी के समान है। बलिकान मे वामवेधु नौ भाँति सभी अभितापानों को पूर्ण करने वाली, सत-समाजरूपी क्षीरसागर से उत्पन्न विष्णुप्रिया साक्षात् रमा के समान तथा मुक्ति के लिए काशी के समान फलदायिनी है। यह तुलनों के समान राम को प्रिय है तथा नुससीबास के लिए तो यह उनकी माता हूँसी के समान स्नेह, धडा तथा ममता की पात्र परमहर्षिपिणी है।^१ ऐसी महिमामयी हरिकथा ध्वज के अधिकारी होने के लिए तुलासी ने किसी विरोध नियम का स्थापित नहीं किया है। वेदान्त का अध्ययन करने के लिए शिष्य का रामदम आदि साधन-वस्तुष्य से सम्पन्न होना अनिवार्य है। इससे युक्त होने पर ही वह शिष्यत्व का अधिकारी होता है। यह कठिनाई तुलसी ने प्रस्तुत नहीं की। उनके विचार से यदि सुदीन सुमति पवित्र भक्त हरिकथा का रमिन है तो उससे अत्यन्त गोपनीय कथा भी नष्ट देनी चाहिए।^२ प्रणष्ट भाव से व्याकुल होने पर ही तरवार की क्षीयन छाया का सुख अनुभव होता है। सर्वद छाया में रहने वाले को उसका सुख अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार आर्त अधिकारी, जो उबसा यथार्थ आनन्द अनुभव करता है, के प्राप्त होने पर माधु पुष्प अत्यन्त गूढ तत्त्व को भी न छिपा कर प्रकट कर देते हैं।^३

राम के करणों के अनुराग भाग से विराग, जप, योग तथा व्रत के बिना शरीर रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब सुख सुरम्न ही प्राप्त हो जाते हैं। अस्तु यह प्रतीत होता है

१. दुष विनाम भरन, जनरनि, राम कथा कनि वा-पुष विभजनि ।
राम कथा कनि पन्ना भरना, पुनि विरेक पाव वरु भरना ॥
राम कथा कनि वामद माद, सुजन मन कनि मूरि सुहाइ ।
सोइ अनुधान सुधा तरगिनि भन भवनि भ्रम मेक पुननिनि ॥
अमुर सेन सम नरक निकरिनि सा-पु विपुष कुल द्विप निधिरनि ।
सन समान पदोधि रमा सा, बिन भार भद भवत सुमा सी ॥
अम गन सुई मनि गन गुना मा, जवन सुगुनि हेतु अन् नासी ।
रामदि पिय पथनि तुलसा सा तुलनिदाम द्विद द्विं कुलसी सी ॥
निवप्रिय मेवन मेन सुधा सी, मवन छिटि मुग सुपति रणी ।
मदगुन सुरगन भव अदिनि सी, रतुन अगनि प्रेम परगिनि सी ॥
राम कथा मदाकिनी विपकृन् चित्तल ॥

पुनसा सुमान स्नेह बन निप खुसीय दिहाल ॥

तु० रा०, ४० ब० ३१

२. गूढ तत्व न साधु दुहाई । अथ अधिकारी नई पावई ।

तु० रा०, ४० ब० २०६ १

३. जो अनि भाव व्याकुल होई । वर दाया सुरा ज्ञान सरई ॥

सोना सुगनि सुदीन गुनि वकारनिह हरिदाम ।

पाव बना अनि योगमधि सम्भन करीह मनाम ।

तु० रा०, ३० ब० १३ (३)

कि तुलसी को जीवनमुक्ति का सिद्धान्त मान्य है ।^१ यदि एक ओर केवल अनुराग से चारों फलों का प्राप्ति होना कहा गया है तो दूसरी ओर भगवत्प्राप्ति बिना अनुराग के असम्भव मानी गई है । योग, तप, ज्ञान, ब्रह्मग्य कोई भी भगवत्प्राप्ति कराने के लिए समर्थ नहीं है ।^२

साधारणतया मोक्ष ही अत्यन्त दुर्लभ प्राप्तव्य पद माना जाता है । यही सत, पुराण मुनि सब का मत है परन्तु वही मुक्ति रामभजन करने के कारण न चाहने पर भी हुआतु मीछे लगती है । जिस प्रकार भूमि के बिना जल की स्थिति नहीं रह सकती उसी प्रकार भक्ति के बिना मोक्ष सुख नहीं हो सकता । मनुष्य केवल धुंध की तृप्ति के लिए भोजन करता है परन्तु वह भोजन स्वतः पचकर शक्ति का देने वाला हो जाता है । उसी प्रकार हरिभक्ति भी सहज है । उसका फल मोक्ष तो उसका अनुगामी है । यही विचार कर बुद्धिमान मुक्ति के लिए प्रयत्न न करके भक्ति के लिए साक्षात्कृत रहते हैं जिसकी कि मुक्ति निश्चिततया अनुगामिनी है । सेवक-सेव्य भाव के बिना समार सागर से मुक्ति नहीं हो सकती । तुलसी की भक्ति एवं उपासना नेवक-सेव्य भाव की थी । सभी स्थलों पर उन्होंने अपने को प्रभु का सेवक ही कहा है ।^३ राम की ऐसी प्रीति के कारण तुलसी जन्म-जन्मान्तर तक उनसे प्रीति व सगाई स्थापित रखना चाहते हैं । उन्होंने तुलसी का पाप भयवा परिताप हरण करके शरीर ही पीतम नहीं कर दिया अपितु कपटी रामभङ्गी बगुले स उन्हें हस जैसा विवेकी भी बना दिया ।^४ के उन बह्मप्राप्तवसदधुणाकर, सगुण कहा जा ही मन, पवन,

१. बिनु विराम जप जग भोग जन बिनु तप बिनु तनु त्यागे ।

तब सुख सुख सप सुखमा प्रभुपद प्रदान अनुगणे ॥११५

तु० ३०, पृ० १४५

२. भिचरि न खुनि बिनु अनुरागा, विरि नोष तप ग्यान विरागा ।

तु० ४०, उ० पा० ६१ १

३. भनि दुर्लभ कैवल्य परम पद मा पुराण निगम आगम पद ।

राम भजन सोर मुक्ति गोपाद मनश्चिह्न आवइ हरिआइ ॥२

विमि धन बिनु नव रहि न सुखई कोउ भनि कोउ बरे उपाइ ।

तथा मोक्षसुख सुनु लखारै, रहि न सकइ हरिभगनि निराइ ॥३

भन विचारि हरिभग ॥ मगने मुक्तिनिगशि भगनि लुगने ।

भगनि ४२१ बिनु नका परमा मखनि भूव अविन नागा ॥४॥

भोजन करिभ तुमि दिन लागी, जिमि सो असव पचवै जटाया ।

अनि हरि भगनि सुगम सुखसाई, को कप मूढ न जाइ भोवडा ॥५॥

मेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ जगारि ।

भनतु राम पद पकन भन मिछान विचारि ॥११६ (६)

जो चेतन कहै अइ करइ नहि कहै चेतन ।

भन मर्या खुनवहहि भवहि आव ते धन्य ।

तु० ४०, उ० पा० ११६ (६)

४. पाप हरे परिताप हरे तन पूजि मो मीतन मीतनई ।

हनु रिपे बरु ते कवि भाई कहन्ही जहाँ बन्ना अविनाई ।

कान बिचोकि बहै तुलगा मन में प्रनु का पानी नि बगई ।

जन्म जहाँ तहाँ राखे सोनिबई मरि देह सनेह सगाई ॥१२८

तु० ३०, पृ० १७३

कर्म से नरक अनुगत चाहते हैं।^१ जो श्रम के रूपावत का नेत्र भरकर माधुर्य पान करता है, उसी का जीवन सफल होता है अन्यथा वह नरकभु की गणना में जाता है।^२ तुलसी के नेत्ररूपी मीनो के लिए राम-सीता का स्वरूप ही अगाध जलराशि है जिसमें कि वे जीवन पारण करती हुई आनन्दित होती हैं। शवर्णा में राम की ही कथा हो, मुख में राम का ही नाम हो तथा हृदय में राम का ही निवास हो। राम ही मति, राम ही मति, राम ही रति, तथा राम का ही वत हो। सब के लिए ऐसा ही न हो—सब इसमें विद्वान् बनें न करें परन्तु तुलसी के मत से—उनके विद्वान् से जीवन का फल रात्मय होने में ही है।^३

जो पोट्टा सधाम की सम्मुख उपस्थित पाकर युद्ध में विरत रहता है उसको क्या हुआ ही समझना चाहिए। वह रतुल्य नहीं होता। जो यती बहतावर विजय-वासनाओं में लिप्त रहता है, जो घनवान होने पर भी दान नहीं देता, जो निर्धन होता हुआ धर्म में रत नहीं होता तथा जो पंडित पुण्यो को पढ़कर भी शुक्यों में ससम्न नहीं होता, उनको भी लपटप्राय समझना चाहिए। इसी प्रकार जो पुत्र याता पिता की शक्ति नहीं करता तथा दो पत्नी पति का हित नहीं करती, उनको भी गया हुआ ही समझना चाहिए तथा उसका सर्वस्व ही गया हुआ समझना चाहिए जिसके हृदय में राम के प्रति नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न नहीं होती।^४

तुलसीदास भगवान् के अग्रज प्रेम के उपासक हैं। उनका प्रेम चातक के प्रेम के समान है जिसे एवमात्र रामरूप स्थापित जलद से ही प्रयोजन है। तुलसी की नेत्र एव ही भरोसा, एव ही बल, एव ही आशा तथा विद्वान् है और वह है राम का।^५ अथ भरत

१. जे भग्न भननै ननुमकाम्य मन पर व्यापरी ।
ते कदहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन सम लिय गावरी ।
करनावतन प्रभु मदगुनाकर देख यह कर भगरी ।
मन बचन कर्म विचार नति तब चम दम कतुगारी ॥६
२. बम न विपद् भरी लोचन रूप दुधा लु ।
कदहुँ कुराप जम होहु बम नरपनु ॥६६
३. निरारन स्वरूप बाधा धनूष विनोक्त मीनन को अनु है ।
शुनि रामकथा मुख राम को नान, दिने पुनि रामदि को अनु है ।
मनि रामदि सो गनि रामदि सो रनि राम सो रामदि को अनु है ।
सब को ॥ कहे तुलसी के भये रनो जा जीवन को कतु है ॥६०
४. जाय सो मुष्ट स्तनप पाव रन छदि न छड़े ।
नाथ सो जनी बहाय विषय दानन न छड़े ।
नाथ भनिय निनु दान जाय निषेव निनु धर्मदि ।
नाथ सो पतिन पति प्रान जो रन न मुक्यदि ।
सुन जाय मान पिनु मक्ति भिनु पिय सो जाय जेहि गनि न हिन ।
सुख जाय दान तुलसी बदे औ न राम पर जेह निज ॥६६
५. पर भरोसो पद बल एक अथ विद्वान् ।
एव रूप रवाग अवद जायक तुलसीदास ॥६५

तु० रा०, उ० का० १२-६

तु० प्र०, पृ० ४३

तु० प्र०, पृ० १०१

तु० प्र०, पृ० ११०

तु० प्र०, पृ० १०

के रूप में जो तुलसीदास अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की इच्छा नहीं करते, उनकी एकमात्र अभिलाषा है जन्म-जन्मान्तर में भी भगवान् के चरणों में भक्ति। तोई उन्हें भला कहे या बुरा, उन्हें चिन्ता नहीं। उनको केवल एक वरदान की अभिलाषा है और वह है—सीता-राम-धरण में दिनोदिन रति। यदि मेघ सदैव के लिए चातक को भुला दे अथवा उसकी याचना पर स्वाति जल के स्थान पर उपलब्धि करे तो भी चातक की पुकार में न्यूनता न होगी। उसकी याचना अथवा स्मरण का कम हो जाना स्वयं ही उसका घटना होगा। स्वर्ण का सौन्दर्य उसके दण्ड होने पर ही निश्चय है, इसी प्रकार प्रिय पद-प्रेम-निर्वाह से ही भक्त निष्कार को प्राप्त होता है।^१

यद्यपि सिद्धान्त रूप से तुलसी भक्तिमार्ग के समर्थक है परन्तु मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें ज्ञान तथा योग भी साधन रूप में मान्य है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। जीव की मुक्ति के लिए विद्वानों ने हृदयग्रन्थि के खोलने पर जोर दिया है। तिमिराच्छन्न हृदय में पड़ी हुई इस अज्ञान ग्रन्थि को खोलने के लिए जिसमें जीव निर्बंध होकर मुक्त हो जाय, तुलसी ने ज्ञानदीप की योजना की है। उस ज्ञानदीप को प्रकाशित करने के लिए बड़े यत्न से तमाम साधनों जुटानी पड़ती है। सात्विक, भद्रा, जप, तप, ब्रत, दान, नियम, वर्माचरण, भाव, निवृत्ति, विश्वास, निष्कामता, सनोप, क्षमा, श्रुति, मोक्ष, विचार, सत्य, योग, बुद्धि, समता, निर्वृण्यता आदि से मुक्त होने पर ज्ञानदीप प्रकाशित होता है जिससे कि फिर सोऽहमस्मि की वह विज्ञानमय ज्योति उद्दीप्त होती है जिसके निवृत्त होते ही मदादिक धानम विलुप्त हो जाते हैं। इस आरामानुभव जानन्द के प्रकाश में ससार के मूल भेद-धर्म का नाश हो जाता है तथा अनिष्टात्मक मोह आदि का अधरार मिट जाता है। ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि हृदयग्रन्थि को खोल देती है और यह जीव हृतहृत्य हो जाता है। उसके लिए मुक्ति का द्वार उन्मुख हो जाता है। यहाँ एक अन्य कठिनाई उत्पन्न होती है। अज्ञान-ग्रन्थि को खुलता हुआ जानकर माया और विषय-प्रभञ्जन ज्ञानदीप को बुझा देने के लिए अनेक प्रकार से विघ्न-बाधाएँ उपस्थित करते हैं।^२ इन प्रकार माया आदि के कारण अनेक

१. अरुण न धरुण ॥ काम रुचि गति न चरई निरवान ।

जनम जनम रति राम पद यह वरदान न आन ।

सु० रा०, पद्यो० का० २०४

आनहुँ राम कुटिल करि मोदी लोग कहउ गुरु मइव श्रोह ।

सीता राम चान रति मोरे अनुदिन बहइ अनुग्रह तोरै ।^३

अनहुँ जनम मरि मुरनि विचारउ अकन अनु रति पाइन हाउ ।

बानकु रति पटै पटि आई बड़े प्रेम सब भाति मलाई ।^४

सु० रा०, पद्यो० का० २०४.३

कनकहि बन चढ़इ जियि दाहै निमि प्रियम पद प्रेम निर्वाहै ।

२. अम सजोग ईम अब करहै तपहुँ करारिनि सो निष्कार ।^५

सात्विक भद्रा पेनु सुहमै, सो हरि कृपा दरवै क्य भटै ।

अप तप अप्र भम नियम अयोग, जे भुनि वह सुन धर्म अशरा ।^६

तेर तून हरिन चरै अब गारै, भाव बन्ध मिश्र पाव केन्द्राहै ।

नोर निवृत्ति पाव विन्यास, निर्मल मन ब्रह्म निव दामा ।^७

कष्टसाधित प्रयत्न से मैत्री हुए ज्ञानदीप के बुझने की आशंका निरंतर बनी ही पड़ी है। ज्ञानदीप के इस रूप में बुझने ने ज्ञान भागों की कठिनाइयों को स्पष्ट करते हुए नीति की स्पष्टता को प्रतिपादित किया है। अकिमार्ग अपेक्षित सद्बल तथा सरल है। सब कार्य स्वयंसेवक अल्प धिक्काह से जो भावात् का मध्य होगा है वह नपवान् के नाम देने का से बिना अथ ही सगार से मुक्त हो जाता है।

जहाँ बुद्धिमान ने नीति को ही परम पुरुषार्थ तथा मुक्तिप्राप्ति का साधन माना है, वहाँ न ज्ञान, नित्य, योग छोटा को ही समान रूप से अतिव्यक्त का साधन स्वीकार किया है। वहाँ के पूर्वजों का न आशीर्वाद दर्शन एवं साधना के दोनों जग नित्य, नित्य तथा योग वगैरे चरमावस्था को पहुँच चुके थे। एक और वैदिक ज्ञान से प्रभावित होकर हुई ब्रह्मज्ञान की धारा उपनिषद्, बुद्ध दर्शन आदि अनेक से होती हुई वहाँ तक पहुँच रही थी। इसी ओर वैदिक साहित्य से ही बलवत्त का की धारा उपनिषदों में अत्यन्त दृष्टिगत होता हुई बौद्ध साहित्य, मानिसों (आप्लगिबो) जिज्ञा तथा भाषों के मध्य से उन साधारण की विचारधारा में घुसमिच गई थी। पूर विवेचन में हम देख चुके हैं कि नीति की धारा का उद्गम भी बंद ही निरुद्ध हान है तथा वह भागवत, शास्त्रिण्य, आदि भाषों से बलवत्त स्वतन्त्र विवेचन एवं अत्यन्त का विषय बन चुकी थी। इस प्रकार वहाँ

परम धर्ममय एवं दुर्हि ज्ञान, कभी अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

तोष मान लो दुर्हि गुणनै, धुनि अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १०

जुद्धि नै विचार अज्ञान, अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान, अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । ११

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान, अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

जुद्धि निरति अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १२ (३)

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान, अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

विचार अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १३ (४)

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

जुद्धि अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १४ (५)

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १५ (६)

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १६

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १७

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १८

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । १९

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

नव अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान । २०

जुद्धि अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

जुद्धि अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ।

के सम्मुख ज्ञान, योग और भक्ति की तीनों धाराएँ विद्यमान थी जिनका स्पष्ट प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। वे बहुश्रुत थे, 'भसि नागद' उन्होंने हाथ से भी नहीं छुआ था। जो भी उनको धेंठ जात हुआ तथा रुचा उसी को उन्होंने अपनाया। ज्ञान, योग तथा भक्ति तीनों ही का मोक्ष के साधन रूप में वर्णन हुआ है। वही एव को महता प्रदान की गई है और वही दूसरे को परन्तु तीनों के समन्वय को ही उन्होंने मुक्ति का साधन स्वीकार किया है। अथवा यह कहना अधिक उचित होगा कि मुक्ति की स्थिति में इस साधनत्रयी का भी मुक्ति में परिवर्तन हो जाता है। भक्ति ज्ञान, योग सभी का पर्यवसान मुक्ति में होता है जिससे उनमें कोई भेद नहीं रह जाता।

कबीर के विचार से ज्ञान से माया मोह तृष्णा, कुमति आदि भ्रम मलय सब नष्ट होते हैं तथा आत्मभानु के प्रकाश से साधक का अन्तर प्रकाशित हो जाता है। सब सस्यो को दूर भगाने के लिए उन्होंने ज्ञान की आँधी का रूपक उपस्थित किया है। ज्ञान की आँधी से माया से बँधी हुई भ्रम की टटिया उड़ गई, द्विविधा एव सस्य की घूनी गिर गई, मोह का बबोला टूट गया, तृष्णा का छानी छपर उड़ गया तथा उनमें कुमति का भण्डा फूट गया। सब विकारों के दूर हो जाने से हृदय निर्मल हो गया, तभी प्रेमवारि की वर्षा हुई। उसमें भक्त मराबोर हो गया। उस आँधी और वर्षा के पश्चात् जो आत्मज्ञान-प्रकाश उदय हुआ, उसमें कबीर ने स्वयं का साक्षात्कार किया। प्रथमतः ज्ञान, ज्ञान के पश्चात् प्रेमभक्ति, तदुपरागत साक्षात्कारजन्म आत्मज्ञान की स्थिति आती है। इस प्रकार कबीर द्वारा प्रस्तुत ज्ञान के दो भाग हो जाते हैं—एक साधनरूपी अपराज्ञान, जिसके द्वारा मायक माया, मोह आदि विकारों से निवृत्त होकर सदाय रहित हो जाता है तथा दूसरा सिद्धिरूप पराज्ञान, जिसके द्वारा साधक परम तत्त्व का आत्म प्रत्यक्ष करने समर्थ हो जाता है। कबीर ने ज्ञान के गज पर सहज रूपी आसन डालकर आरुढ़ होने का आदेश दिया है। हाथी के घमने समय श्वान निरर्थक ही भौंका करते हैं परन्तु वह उनकी परवाह न करके अपनी राह चलता ही जाता है। उसी प्रकार ससाररूपी श्वान की ज्ञान को तनिक भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए।^१

यह सब ज्ञान है जिसका जिसके द्वारा ज्ञानी परम निश्चित होकर आत्मप्रकाश से आलोकित होता है। यह ज्ञान है एतत्त्व का, जिसके प्राप्ति हो जाने से स्वतः हो सब सिद्ध

१. देखो माई ज्ञान की माई आँधी।

सबे उजानी भ्रम की राटी रहे न माया बाँधी।

दुखिते को दूर घूनि गिरानी मोह बनेका टूटा।

विध्या छानि परा धर ऊपर कुमति का भाग फूटा।

आँधी पंछे को जल बरसे निह तेरा जन माना।

बहि बहर मन भया प्रणामा उदय भाबु जब आन्दा ॥१८८॥

क० प०, पृ० २६६

२. इसनी चढ़िया ज्ञान के सहज दुनोच राति।

ज्ञान रूप समग्र है जग्या मुषी आचारि ॥१९॥

क० प०, पृ० २६

हो जाता है। अनेक का ज्ञान अज्ञानरूप ही है। उसने जानने से क्या हित ? हित तो है अनेकत्व में एवम् दर्शन में जिसमें कि सब कुछ सम्भव होता है।^१ जब तब बबीर में 'अहम्' या, द्वित्व का भाव था, परमात्मा का साक्षात्कार सम्भव नहीं था। जब उनके अन्तस्तत में एक परमात्मा की ही सत्ता जेष रह गई है सब जगत् राममय हो गया है, उनके सान्त्वने ज्ञान के प्रकाश हो जाने से ज्ञानाभिव्यक्ति मिट गया है। वह तू है 'तत्त्वमसि' दस प्रकार की धारणा से अहम् नष्ट हो गया तथा सर्वज्ञ उस तू परमात्मा का दर्शन होने लगा।^२ मुक्ति निरति में तथा जब जगत् में अन्तर्हित हो गया। अक्षर सत्त निरक्षर अक्षर में विनीत हो गया तथा स्वयं परमात्मा पुरुष में समाहित हो गया।^३

बबीर ने इस संसार को मायाजन्म विना मूल का दृष्ट माना है, जिसमें गुरु और शिष्य साक्षी और भोक्ता रूप में स्थित हैं। परमात्मा ही गुरु है, जो साक्षी रूप में विद्यमान है तथा जीव ही शिष्य है, जो भोक्ता रूप में है। अपूर्ण होकर भी समस्त जीवों में वह परमात्मा प्रतिमान है।^४ इसी भाँति वा उद्गार हमें स्वेच्छावत्तर उपनिषद् में भी दृष्टिगोचर होता है। उपनिषद् में वर्णन है एक दृष्ट पर दो समान पक्षी बैठे हैं जिनमें एक दृष्ट के स्वादिष्ट फलों का भोग करता है तथा दूसरा साक्षी-भाव मात्र में उसका अवलोकन करता है। यही जीव और ब्रह्म का भोक्ता तथा साक्षी भाव है।^५

योग का वर्णन करने हुए बबीर ने उसी को निर्द्वन्द्व मतवाला योगी माना है जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित हो। वह योगी हर समय अग्राज आप अग्रता है, व्यापक तथा व्याप्य ब्रह्म का ध्यान करता है। तथा आशा-तृष्णा पर विचार करके मधुसूक्त का सम्पादन करता है। गुरु के ज्ञान द्वारा अगम ब्रह्म का परिचय प्राप्त करने में वसति होता है, सुरती और नाद की अन्त में स्थापित करके शरीर के प्रति उदासीन हो जाता है। सुरति, निरति, पक्षपात सब का एकीकरण कर प्रेम सागर में निमग्न हो जाता है। इस प्रकार के निर्द्वन्द्व योगी में निश्चय सत्त्व-कल्पना जाती तक नहीं। सहज प्रकाश प्राप्त, नाम

१. कती एक न अपिमा ती बहु अणिया कथा होर ।

एक तै सब होत हैं सब सै एक न होर । ६

क० प्र०, पृ० १६

२. तू तू करता तू मया सुझै रही न हू ।

वारी पेरी बनि गई जिन देखी निज तू । ६

क० प्र०, पृ० १६

३. सुनि ममाना निरति में भजना माहे आप ।

लेख ममाना अनेक मै पू प्यथा माहे आप । १३

क० प्र०, पृ० १५

४. सांगा पथ बन्नु जदि तासे मरन-कमल दल गाये ।

चढ़ तायर दो पदा बोले एक गुरु एक चेता ।

चेता रहा मो रम जुन सावा गुरु निरतर रोना ।

पक्षी के सोय अगम पण्डित कहैं बही बही मारी ।

गव ॥ मूल तीन अक्षर मूल को बलिहारी । ५०

दृ० प्र० क०, पृ० २६५

५. हा गुपती सगुना लयाया समान कुछ परिचयनाये ।

अपेक्षित विषय इतिहासनामनी अभिवाचनानि ।

१३०५६

में निरन्तर रह वह योगी स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी मुक्त करता है ।^१ नारदीय प्रेमाभक्ति में अनुसार भवन स्वयं मुक्त होता है तथा दूसरों को भी मुक्त करता है । इसी भक्ति पद्धति से प्रभावित होकर कबीर ने जिस माधक का वर्णन किया है वह योगिक त्रियाओ को साध कर और प्रेम का प्याला पीकर स्वयं तरता है तथा लोक का भी निस्तार करता है ।

कबीर के एक अन्य पद में योग, प्रेम तथा ज्ञान का सुन्दर समन्वय हुआ है । उनके विचार से वही योगी है जो कलारहित, सम्पूर्ण, एकरस प्रेम की शिक्षा करता है । काम, क्रोध तथा विवाद से रहित अनहद शब्द ही उस योगी का श्रुतीनाद है । वह जन्म आसन मुद्रा की अपेक्षा नहीं रखता । गुरु ज्ञान ही उसकी मानसिक मुद्रा है तथा त्रिबुटों में ही वह ध्यान लगाता है । उसे कामी आदि तीर्थ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब शरीर में ही प्राप्त हो जाते हैं । ज्ञान ही उसकी गेयता है । बक नाति के रस का पात्र करने वाला वह परम ज्ञानी योगी स्थिर चित्त हो जाता है ।^२ कबीर ने आधार परक आध्यात्मिक कर्मों के योग से सिद्धि प्राप्त करने की ओर भी इशारा किया है । शरीर का क्या, मीन की मुद्रा, दया की झोली तथा विचार का पात्र धारण करके योगार्जन की विधि का निर्देश किया गया है । ऐसा गुरुमुख योगी शिष्ट जप तप, सयम का सचयन करता है । बुद्धि की विभूति लगाकर श्रुतीनाद (अनहद) की मूर्ति में मिलाकर वैराग्य को धारण करके स्व-शरीर की नगर में भ्रमण करता हुआ मन की ही किण्वी बजाता है । इस प्रकार के योग

१. अनधू सो योगी मनवाला

जाके अनर तथा उजियावा ।

अवश आप जपे निमि कामर दुखिा कि नहि भारे ।

सबमे न्याता सब के माही रेना ब्रह्म विचारे । १

आशा परखे दुष्ठा परखे परम परछ सब सेवे ।

गुरु के ज्ञान अगम को परखे अक्ष अगनि में देवे । २

मेली सुरनि नाद धर माही तन सो रहे निरामा ।

प्रेम पियाना उलट के पावे सहज होय परकामा । ३

सुरनि निरनि अक्ष पक्षो धरना एकही संग सचावे ।

रहे समाय प्रेम समर में मन में मंगल गावे । ४

कलह कल्पना निरुद न आवे निमि दिन नाम उचारे ।

कहे कबीर आपनो क्या समय सो तन औरहि तारे । ५

शीतनाथ, पृ० १८

२. सो योगी जाके सहज माह अकल धनि की भँख छार ।

सबद भनाहद सीमी नाद काम क्रोध विषिया न बार ।

मन मुदा जाके गुरु को ज्ञान त्रिबुट कोट में धरन ध्यान ।

मनहीं वरनि की करे मनोमै गुरु की सबद सेने धरि पियान ।

काया कामी सोखे दाम तहाँ जोनि सरूप यथो परकम् ।

ज्ञान मेयनी सहज माह बक नाति की रस दाह ।

योग मूल की देख बन्द कदि करीर थिर होइ बन्द ॥३७७

क.भा०, पृ० २१३

से निराली अनौचित्य भक्तों का साक्षात्कार छा जाता है ।^१ सत्य तो यह है कि बबोर ने यही योग के रूप में द्वारा ज्ञान धर्म-मय मदानुरूप को ही अनौचित्य आनन्द की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया है । एक अन्य षट् में पडाव-योग के द्वारा अनुपम सत्य प्राप्ति की चर्चा की गई है ।^२ अनहद शब्द का चिन्तन करते ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बबोर ने कहा है । पहले पंच वायु की श्लोक करे तत्पश्चात् वायु, बिन्दु को लेकर जावाह में सोन हो जाय । मूल्य में इडा पिंगला के संचितपक्ष पर रवि राशि और शवन का एकीकरण करे जिसमें कि मन स्थिर हो जाय । मन स्थिर हो जाने पर कथम प्रकाशित होता है जिसमें परमात्मा का पास है । कर्म के सम्पुट कां सोलकर परमात्मा का साक्षात्कार गुरु करता है परन्तु जिसके गुरु नहीं होता उसके विषय में कहा हो क्या जाय । इस मीति दृष्ट आसन और निद्रा की साधन सहज सक्षमों से पुनः मोग की साधना करने चाहिए ।^३ सत्ये योगी के विषय में बबोर का कथन है—आत्मानन्द ही महारस का पीने जाता ही योगी है । वह अपनी पापा प्रचानि से दम्प नहीं करता बल्कि ब्रह्मज्ञानरूपी अग्नि से प्रकाशित करता है । वह जब जिह्वा जयवा मुख से नहीं बरता, उनका जत्रपा जाप स्वयं करता करता है । वह आसन साधन्यर या ध्यामन पर नहीं लगाता । इडा पिंगला मुमुक्षा के भगव विवृट में आसन लगाता है तथा उसी विवेणी की विभूति ने मज्जन करता है तथा सब विषयों को त्यागकर

१. मुद्रा मान दया की ओर पत्र का कन्द विचार ।
 विषा यदु मनु निषे अपना नाम करो आगर ।
 घना मोग बनावे नोट जब तब मदन गुरु मुद्रा मोग ।
 मुद्रा विभूति चारों ओर निद्रा मुद्रा निद्रा ।
 करि ब्रह्मा विरो मन नगर । मन का विद्रो ब्रह्मा ।
 पत्र तब लै हिरदं सन्तु रवि निद्रा मन्त्र ।
 ब्रह्म कर्म मुद्रा सन्तु धर्म दया करि कवी ॥१६५

क० प्र०, पृ० ११०

२. पद भेद कर जोरु कोश दानु मूल्य दान पार ।
 बुद्धा कुतूहल मान करि गङ्गे बरते धर न लार ।
 अत्र मन आनन्द रदु वे धर्म ।
 गदिय होय के अत्र नैराशी चैर मुद्रा धर्म ।
 पत्र पररक्षा दर मदि रहने निद्रा नहीं पत्रिदरा ।
 चैरि मुद्रा चिह्न होय रदु लै नै दग्गामु दग्गामु ।
 मत्र धर देवि जु काननि भूला वस्तु अनुरूप न पार ।
 ब्रह्म बरौ नये पत्र मुद्रा दानवे नन्द मन्त्र ॥१६६

क० प्र०, पृ० ११५

३. निद्रा ध्यान धर्म नरहरा मन्त्र, कानन चक्रन कर ।
 पहिली मोती धर्म काय दग्गामु लै कानन मन्त्र ।
 गान्त पति लही जिह्वा गदि रवि राशि पत्रा मेन्नी बनि ।
 मन धर होय ब्रह्म प्रकाश कल्प माह निरंका धर्म ।
 मन्त्र मन्त्र सोनि दिग्गामु निद्रा होय लै बनी कान ।
 मन्त्र लक्षण लै कान तथापि कानन रदु निद्रा मुद्रा माध ॥१६७

क० प्र०, पृ० ११८

सहज समाधि प्राप्त करता है ।^१

भक्ति, ज्ञान तथा योग की अपेक्षा अधिक मरल तथा स्वाभाविक है । भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है । बिना किसी के सिवाये भी तप्त मानव रो पड़ता है, आतं जगत् का प्रवर्तक किसी अदृश्य सत्ता की खोज में विह्वल होकर दौड़ पड़ता है और वनियों के चटकने, तारों के मुस्कराने, पतियों के मर्मर, चिड़ियों के बहलान और मनुष्य के गर्जन में अपने की लय करके कवि-हृदय गा पड़ता है । भक्ति की इस मानव हृदय स्पष्टिना रो कबीरदास भी झट्टते नहीं बचे थे । यदि उन पर ज्ञान तथा योग का प्रभाव था तो वे भक्ति से भी उठने ही प्रभावित थे । उनके विचार से ब्रह्म के कथन मात्र से अहम् ब्रह्मास्मि के पाठ से अन्त नहीं प्राप्त होता । यह बौद्धिक ब्रह्मज्ञान मनुष्य को आत्मसाक्षात्कार कराने में सक्षम नहीं है । रामभक्ति के द्वारा वह साक्षात्कार पर बैठे सहज ही में बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है । कबीर ने राम को अपना मन समर्पित कर दिया है और इस आत्म समर्पण के द्वारा भगवान् उनके वश में हो गये हैं मानो उनके मोल तिय हूँ । जिस परमात्मा की कवन से तोल कर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही परमात्मा भक्त के वश में रहना है ।^२ भक्त के लिए भक्ति ही मुख्य है, स्थान आदि बाह्य साधन गौण हैं । काशी में शरीर त्यागने से यदि मुक्ति मिल गई तो इसमें राम का क्या निहोरा ? काशी तो मुक्तिदायिनी कही ही गई है । कबीर साधारण जन से भक्त की कोटि में आ गये यही मानव-जीवन का लक्ष्य है । जिसकी राम में भक्ति रहती है उसके लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है । गुद के प्रसाद से, साधु के संग से तथा रामभक्ति में जुवाह की निम्न जाति के कबीर में सत्कार विजय कर ली है अर्थात् उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है । सबसाधारण को सचेत करते हुए कबीर कहते हैं—भ्रम में कोई मत पड़ो । जैती कचदा काशी है वैसा ही मगहर ।^३ काशी, मगहर आदि का महत्त्व नहीं है, महत्त्व तो है हृदयस्थ राम का और यही मत्त्व है ।

१. मार्गा मगदी गोरी,

वीथे महारस अमृत गोरी ।

ब्रह्म भगनि काया परगारी,

अनया जान उनमनी गारी ।

विकुट कोट मैं आपन माँदे,

सहज समाधि विनै सब छाँटे ।

शिरैणी विभूति करे मन भजन,

अन कबीर प्रभू अवसर निरखन ॥२०४

क०प्र०, पृ० १५८

२. कवन रयो पारये नहि लोनि । मन दे राम भिया है मोनि ।

भर मोहिं राम अन्ता नहि आन्ता । मरन मुखार मेरा मन यान्ता ।

अन्ने कधि कधि अन्त न पाया । राम भगनि बैठे पर आया ।

अनु कबीर चवन सनि त्यागी । केवन राम भक्ति निज भगी ॥२३

क०प्र०, पृ० २०५

३. लोह मजि के भरे रे ।

ओ कापी तन तबै कबीरा रामहिं कहा निहोरा रे ।

तब हम बेसे अरु हय पेये हरे अनख बा लख रे ।

कबीर ने भक्ति को परमात्मा के वर्णन करने का कारण माना है। यद्यपि परमात्मा अनिर्वचनीय है परन्तु उसने विषय में वचन और श्रवण इतनीए किया जाता है कि उसने सुख उत्पन्न होता है तथा परमार्थ की प्राप्ति होती है। वचन और श्रवण भक्ति के अन्तर्गत हैं इसलिए भक्ति में ये दोनों कार्य सम्पन्न होते हैं—सुख की उत्पत्ति तथा परमार्थ की उपलब्धि। कबीर परमात्मा के अनिर्वचनीयता को सिद्ध नहीं मानते। उसी परम मित्र का स्मरण करने को वे कहते हैं। वे हाथ से काम करते हुए भी परमात्मा के ध्यान में लगे रहना चाहते हैं। जिस प्रकार मकड़ी जाले पर रहती हुई भी उसमें नहीं फँसती, उसी प्रकार मनुष्यों को मवार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। स्वामात्मास हरि-स्मरण में धूब नहीं होनी चाहिए। हृदय में—भक्ति में हरि-स्मरण करो, जीवन क्षणिक है। मानव-जीवन बार-बार प्राप्य नहीं। परमात्मा नव पहुँचने का मार्ग बंछि और दूरस्थ है। इस मार्ग से सज्जन ही प्रभु तक पहुँच पाते हैं।^१

एक अन्य पद में कबीर ने जुगार के सम्बोधित करते हुए परमात्मा के नाम का ही वरुण धुनने के लिए कहा है। वरुण धुनना कबीर का व्यावसायिक कार्य था। इस कार्य के यह स्तन अभ्यस्त हैं। गद्य में कि रामनाम के विषय में भी उसे नहीं भूल मने। अभ्यास दूसरी प्रकृति (Second-Nature) बड़ी ही पई है। वे राम की भक्ति में इतने मीत थे कि उन्हें व्यावसायिक कार्य में भी रामनाम का ही कार्य दिखनाई पड़ा। उनका मानसिक कार्य था हरि स्मरण तथा शारीरिक कार्य था वरुण धुनना। दोनों कार्य उनके लिए इस प्रकार स्वाभाविक हो गये थे कि भावा की सहजीवता में वे परस्पर एक दूसरे से ओत-प्रोत दृष्टिगत होते थे।^२ भक्ति की महत्ता और उसका पत परमात्मा-प्राप्ति के विषय में जान लेने

राम भगनि पई करी दिन चिन नारो बरुण बहा रे।

हर पल्लव मग्न तल्लि जगाने नार जुगार रे।

बड़े करर मुनदु रे म्मो अमि बरे बनि कोह रे।

बस बाली तम मग्नर उगार दिहै राम तलि होरे रे ॥१६०॥

ब० प्र० ब०, पृ० १२१

१ जसु वधिसे तम होत नही नम के तेमा सोर।

बहल मुनन मूल तपै बह पगारु बोर ॥

ब० प्र०, पृ० २१०

२ मना भवतै भी मगन्या।

चैरा हरि दिन कोह नहा मित्र रे।

गम नान दा एग गादरु जेद मुरन वा उगा।

अर्थ ध्यान हरि में राखो भूलो नहि गुणवन्ता रे।

हर से बस धरो हरि से ध्यान भरो मगन के गम में तम।

चढ़ते इनके दम को एकर एते भूलो नहि गुणवन्ता रे।

हरि कोनो हरि कोनो हृदय में मनुष्य को पिरता है धूसा।

यह निन्दता है दो हा दिन का फिर नहि भाना बना रे।

सारे ना मारु दूर बंछि है राह बाट नहि विनता।

करन कबर गुनो बज म्मो बटु देना सन मगन रे ॥

१ ओन्हा नामु हो हरि नामा जोर मुनर मुनि बरे ध्याना।

के पश्चात् कबीर द्वारा प्रस्तुत भक्त के लक्षणों के विषय में भी हमें कुछ जान लेना आवश्यक है। कबीर के मत से विरला पुरुष ही भक्त की सजा प्राप्त करने योग्य होता है। ऐसे भक्त परमात्मा में प्रीति रखने वाले काम और नया लोभ में रहित होते हैं। स्तुति, निन्दा, भान, अपमान, लृप्ता, अभिमान आदि से रहित, मूल्यवान्, एवं सुन्दर धातु सुवर्ण और कुधातु सोहा की एक भाव—नय दृष्टि—से देखने वाले भवन साक्षात् भगवान् की मूर्ति ही हैं। यदि वे चिन्तन करते हैं तो माधव चिन्तामणि का, विषयो वा नहीं। यदि वे रमण करते हैं तो हरिपद में, मन्मथा उदासीन रहते हैं। यदि सत्व, रज, तम त्रिगुण की बात कही जाय तो वह सब परमात्मा की साया मान ही है। भक्त इन तीनों से बर्तीत, माया से निर्विप्ल रहता है।^१ भक्त की कसौटी प्रस्तुत करते हुए एक अन्य स्थल पर कबीर का कथन है— उसी को भक्त समझना चाहिए जिसमें आनुरता नहीं। मन में धैर्य धारण किये हुए भक्त सदैव सरय तथा सतोष को ग्रहण करता है। वह काम, क्रोध से प्रभावित नहीं होता, न लृप्ता से दग्ध होता है। उस दूसरे की निन्दा में रस नहीं मिलता और न वह असत्य भाषण से प्रसन्न ही होता है। वह समद्रष्टा द्विजिवा रहित, कालकल्पना का नाशक, प्रभु-चरणों का अनुदागी, आनन्द विमोद, गोविन्द-गुण का गान करने वाला होता है।^२ उसी को हरिरस

ताना नितकी भँडुन लोन्ही कयी चारिहुँ देता ।
सर-गुरी एक रामनारायन पूरन प्रगटे कामा ।
भवमत्सर एक शठवन कान्हो ताम्हँ माँझी समाना ।
माँझी के तन माँझिरहा है माँझी विरले जाना ।
चाद हरज दुई गोपा किन्ही मीन दाप किनो मीना ।
त्रिभुवननाथ जो माँझन लागे स्थान मुरारिया दीन्हा ।
पाई करि नव भरना लोन्ही ने बोरे को रामा ।
बैसा निहुँ लोन्ही राधे बोरे न रहन खरना ।
सीनि लोक एक वरिण्ड कीन्ही दिगमग कान्हो ताना ।
आदि पुरुष बैठावन बैठे कबिरा सोनि समाना ॥१०४

ह० प्र० क०, पृ० २११

१. तेरा मन एक भाव है बोध ।
काम क्रोध भव लोभ विवर्जित हरि पर चीन्ही सोई ।
शत्रुम ताँमम सावित्र लीन्ही ये एक तेरी माया ।
चौये पन बो जे नर चीन्ही निनहि परम पद पाया ।
अस्तुति निन्द्या भाषा दाई तबै मान अभिमाना ।
लोहा कवन राम बरि देखै ते भूछि अपमाना ।
बर्ते ती माथो चित्तमाय हरि पद रनै उदाया ।
विच्छा अह अभिमान रहित है वही बचन स्वेष्टमा ।

ब० प्र०, पृ० १५०

२. राम मात्रै सो जानिए जाके आनुर नाँदा ।
सुन सुनोप साथै रहे धीरन मन महाँ ।
मन की जान कोष व्यापे नहीं विष्णा न जगवै ।
प्रभुलिन आनन्द मै मोहिन्द गुँप गारै ।
मन की परनिन्दा भावै नहीं अह अस्तनि ॥ माँझी ।

दिये हुए अवधि अथवा सकल समझना चाहिये जिसके प्रेम का सुमार कभी न उतरे तथा परम निश्चिन्त होकर विचरण करता हुआ यह मस्त भवन अपने शरीर की भी मुषि-मुषि भूल जाय। इस प्रकार जिसका मन राम का ही स्मरण करता है, राममय है तथा स्वयं ही राम हो गया है, वह जिसका चरण-चन्दन करे।^१ जब साधक बीर सिद्धि, प्रेमी बीर प्रिय एक रूप हो जाते हैं, दोनों में कोई अन्तर नहीं रहता तो अर्चना-उपासना का प्रश्न ही नहीं रह जाता।

मग मे राम की ध्याप्त देखने वाले कबीर के लिए वैकुण्ठ या स्वर्ग का कोई महत्त्व नहीं है। स्वर्ग अथवा मुक्ति-प्राप्ति की अपेक्षा उन्हें राममय होगा अधिष्ठ प्रिय है। यह मुक्ति स्वर्ग की भावना तभी तक है जब तक द्वित्व भाव विद्यमान है। जब सब एकाकार हो गया तब भ्रम की स्थिति नहीं रहती। सरवज्ञान न होने तक ही तरण जीव तथा तारण परमात्मा की स्थिति रहती है अग्यथा सब एक ही है।^२ प्रदत्त उठता है कि भक्त खोर भगवान् का मध्यम क्या है। हम देख चुके हैं कि कबीर से परमात्मा तथा जीवात्मा में अन्तर नहीं माना है। उनके मत से परमात्मा और जीवात्मा के बीच शाश्वत सम्बन्ध है। यह मान्य है कि शरीर धारण करके जीवात्मा अपने को भूल जाती है और यह चिर सम्बन्ध छूटा हुआ सा दिखनाई पड़ता है परन्तु यह भूल है। सदैव से स्थिर सम्बन्ध अन्त तक बना रहेगा। कमल के लिए जल की तथा कबीर के लिए चन्द्र की जो महत्ता है वही भवन के लिए भगवान् की है। कमल जल में जीवन ग्रहण करता है, जल के ही नाम से 'जलज' कहलाता है, जल ही में निवास करता है, जल के बिना उसका अस्तित्व नहीं। कबीर चन्द्र का प्रेमी है। वह अवलोक दृष्टि से उसकी रूप सुधा का पान बिगा करता है। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा से ही अस्तित्व धारण करती है, उसी में ध्याप्त है तथा उसी के मिलन के लिए आकुण्ठ है। परमात्मा के ध्यान में दत्तचित्त व्यक्ति अपने अस्तित्व को खोकर परमात्मा में उसी प्रकार लीन हो जाता है जिस प्रकार सरिता सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और सागर ही हो जाती है। यही है वह सामुद्र्य मुक्ति जो नदीर को माय्य है।^३

बाज नलपनी मेरि बरि चरनू चित राते ।

जन समर्थ-रथी मोहन मदा दुविधा नहि भाजे ।

बदे बचन लख दान धूँ मेरा मन भव भाजे ॥३६३॥

क० प्र०, पृ० १०६

१. मेरा मन सुमिरे राम कूँ मेरा मन रामदि अहि ।

बाज मन रामदि है रदा राख नवाचो बरह ॥२॥

क० प्र०, पृ० ५

२. राम मोहि तरि कहाँ से जेढो ।

सो वैकुण्ठ कबो पाँ बेसा जो बरि पण्य मोहि दे हो ।

जो मेरे जिउ दुख जानल हो सो मोहि मुहुनि बनाओ ।

एकमेव हो रहि रखा सुवन मे नौ ब्यादे को भगनखो ।

नरन निगन लख सखि कहियो जब लग तप न जन्ता ।

एव हार देखा सुखदिन मे बदे कलक मनमाना ।

पृ० ६०, पृ० १०, १० १६

३. मोहि तोहि लागी बेमे छूटे ।

जेसे बसल ॥॥ जन बाया ॥ भेमे दुख सादिव हम राख ।

अपने भट्ट स्नेह सम्बन्ध के कारण भक्त भगवान् से अपने मन मन्दिर में निवास करने के लिए हठ करता है। कबीर के शब्दों में भक्त का भगवान् का आग्रहपूर्ण निवेदन है, 'जिम प्रकार मैं भी चाहा तुम हमारे बन जाओ। एक बार तुमको पाकर जब मैं हृदय से नहीं जाने दूँगा। बड़ा सौभाग्य है कि चिरकाल की प्रतीक्षा के बाद तुम घर बैठे ही विना प्रयास के मिल गये। चरणों को पकड़कर हठ करके तुमको मैं मन-मन्दिर में रहने के लिए बाध्य करूँगा। अपने प्रेम में तुम्हें ऐसा उलझा दूँगा कि कही जाने ही नहीं पाओगे।' ठीक ही है भक्त के वश में सदैव भगवान् रहते हैं। भक्त की यही अविकारपूर्ण पुकार भगवान् को कृपा दृष्टि करने के लिए बाध्य करती है। यही भाव भक्त शिवमग्न के द्वारा इस प्रकार व्यक्त हुआ है

हाथ सुझाये जात हौ निबल जानि कै मोहि ।

हिरदै से जब आहुगे सबल बढ़ावो तोहि ॥

कबीर ने परमात्मा से अनेक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। उन्होंने कही परमात्मा को जननी कही पति, कही मित्र और कही सहायक का रूप प्रदान किया है। भगवान् को माता का रूप प्रदान करते हुए कबीर का निवेदन है—हे हरि 'तुम मेरी जननी हो। मैं तुम्हारा बालक हूँ। फिर मेरे जपरायो की क्षमा क्या नहीं करते। बालक चाह जितने अन्याय करे परन्तु माँ उसे क्षमा ही कर देती है। यदि बाहर माना के बाल पकड़कर मौबत्ता भी है तो भी माता के प्रेम में तनिक भी ग्लानता नहीं आती। बालक के कष्ट से माँ कष्टित होती है। बालक के दुःख सुख में ही वह अनुरक्त रहती है। इसी प्रकार जननी रूप परमात्मा के द्वारा भक्त के सब अवगुण धुँस्य हैं। वह भक्त के दुःख में दुःखी तथा सुख में सुखी रहता है।' यहाँ पर कबीर अपनी ईश्वर विषयक धारणा "ईश्वर सुख दुःख से परे है" से स्पष्ट जाते हुए प्रतीत होते हैं। उनके विचारों की यह असाम्यता उनके परमात्मा के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध के कारण कही जा सकती है। अग्य कबीर ने राम

जैसे बकौर तकल निशि चन्दा । ऐसे तुम सारिब हय कन्दा ।

मोहि लोडि भादि भन ननि गार्द । अब कैसे लगन दुराद ।

कहे कबीर कन्दा मन लागे । जैसे सरिता सिंघ मगाने ॥३४

६० प्र० क०, पृ० २४८

१ भक्त तोहि जान ॥ दैदू राम पिपारे ।

जु भावे लू होइ ब्यारे ॥

कहुन दिनन के दिनुरे हरि पाये बाल बने बरि पैठे भाये ।

बननि लागि करी बरियद प्रेम प्राप्ति छाँय उभाये ।

॥ माँ मंदिर रडो निज चरै कहे बकौर पण्डु मनि पोरे ॥३५

६० प्र०, पृ० ८३

२ हरि जनना में बाँधिक लेह ।

कादे न भरगुण बरगुण मेरा ।

सुन असाध करे दिन केने जननी के मिल रहै बनेत्र ।

बर गहि केम करे जो पाया तऊ न होइ उगरे याग ।

कहे कबीर एक बुधि विचारो मानक दुखो दुखा नह गते ॥३६

६० प्र०, पृ० २२३

को अपना पियतम और अपने को राम की बहुरिषा कहा है।^१ हम वर्णन के द्वारा बचौर के ऊपर कातामयिज भक्ति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। बचौर ने ही शब्दों में—हरि के अतिरिक्त कोई भिन्न नहीं है।^२ जिस दिन जपना कहलाने वाला कोई नहीं होना उस दिन राम ही सहायक होने। राम धारण में आये हुए भक्तों की रक्षा तथा उनका उद्धार करने वाले हैं जिसने साक्ष्य रूप में है वह पौराणिक कथा जिसमें दुर्गाता के मन में राजा अमरवीर को बचाने के लिए अगवान् चक्र मुद्रदान को प्रयोग करने से भी नहीं हिचके।^३

यद्यपि बचौर ने शास्त्रव्यतिरिक्त का भी उल्लेख किया है जैसा कि हम अग्रे देख चुके हैं परन्तु उनके अधिपत्य पद प्रत्यक्षभक्ति विषयक ही हैं गोपी भक्ति सम्बन्धी नहीं। वे नारदीय भक्ति के द्वारा जो वि प्रभावप्रति है है सत्कार सागर से पार होना सबसे आसने हैं परन्तु जब तब हृदय में भक्ति नहीं होती उसका बाह्य दिखावा मात्र दिखाने धर्म है।^४

बचौर ने परमात्मा रमरेज के द्वारा भक्त को प्रेम रस से रग देने का स्पष्ट प्रमाण दिया है। परमात्मा रमरेज ने साधक को हृदय में स्थित प्रवक्तृ तथा बन्धुता की बालिका को मुझकर अनुराग का राग रग से विल रूपी चुनरी रग दी है। अनुराग का रग ऐसा पक्का है कि घोड़े से टूटता नहीं बरन दिन दिन घोड़े से उमरगा रग निसरता ही जाता है। विष्णु धायाओं तथा बन्धों की बन्धी पर पड़े जाने से ही प्रेम का रस निवर्तता है। भार के कुछ में स्नेह के जन में यह रग तैयार होता है। मेल सुवावर चुनरी को रगते समय बन्ध भयस्य होता है। हृदय की मन रतिन करने अनुराग में रजित करते समय प्रेम मास की अनेक वडिनाइयाँ सृजित करती पड़ती हैं परन्तु अपने बाद परम बन्धु, इमान् प्रियतम बरनात्मा के द्वारा प्रेम का सुरास में खरी जो गान्तिदायिनी चुनरी (मन स्थिति) प्राप्त

१ हरि मेरा साथ मैं हरि की बहुरिषा।

राम बचौर में सुखा लहरिया ॥११७०

क० प्र०, पृ० ११३

२ मला मजले यो गगनपद रे।

तेरा हरि भिन्न बौद्ध नहीं जिया रे ॥

३ मन रे हरि भनि हरि भनि हरि भनि भाइ।

जा दिन तेरो बोन नाहीं ता दिन राम सहाइ।

तन म शान् मग म शान् बान् शान् बाज।

म र भनिव प्रकपनि राजा से ओ राखे अण्ड।

बेद न जान् मोद न जान् जान् कहि रागा।

पतिन निमि पदिसत बन्दा मुग बान्दो जिन माया।

ताना अमरीज के शरणि चर मुद्राएन नारी।

दाम बचौर की टागुर पेवो भजन को सदन कपारी ॥१२२२

क० प्र०, पृ० १२०

४ भगनि नारदा मगन सरमा।

११ बिधि भव निरि बडे बचौर ॥१२७८

क० प्र०, पृ० १२३

भगनि नरदो रिंदे न कहैं कानि कृति सन दाज।

राम राजा रिम हो नैदा उन हरि पदि क्या खीना ॥१६४

क० प्र०, पृ० १२४

होती है उसे ओढ़कर भवन आनन्द मान हो जाता है ।^१

प्रेम का मार्ग बड़ा ही अटपटा है । प्रेमरस मस्ता मोक्षानही है । अनाज की भांति वह न तो खेतों में उत्पन्न होता है और न हाट में द्रव्य में पाये योग्य वस्तु की वस्तु है—न द्रव्य, न प्रयत्न ही इसकी प्राप्ति के लिए समर्थ हैं । इसी प्राप्ति हान्सी है शीघ्र अर्पण करने से । राजा रक्तजिमी भी इच्छा हो अपने पाष अर्पित करके—अपने प्राणा की बाजी लगाकर प्रेम प्राप्त कर सकता है । प्रेम की प्राप्ति का कोई विनोद वाच नहीं है । छोटे-बड़े, धनी-निधन सभी इसके समानाधिकारी हैं ।^२ ऐसे प्रेमरस को प्राप्त करने वाले के हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य के लिए स्थान नहीं रह जाता । श्रीभाग्यमीमा के मस्तक पर विह्वल की रेखा के अतिरिक्त वाचन की रेखा स्थान नहीं पाती । इसी प्रकार जिसके नेत्रों में परमात्मा की छवि विराजमान है उसे अन्य कोई दृष्टिबोचर नहीं होता ।^३ एक स्थान में दो तलवारें नहीं रक्की जा सकती ।^४ नेत्रों में एन की ही छवि ग्रहण करने की क्षमता है फिर अन्य की छवि बगोचर ग्रहण की जाय ।

प्रेमाभक्ति का वर्णन करते हुए कवियों ने प्रेम और वाम का सहस्रसिद्धि स्वीकार नहीं किया है । नारद ने भक्तिसूत्र में भी स्वोप्रेम को प्रगवत् प्रेम से भिन्न तथा बहुत ही निम्न कोटि का माना है ।^५ कबीर ने भी वाम तथा प्रेम के सहस्रान्वित को निम्न अक्षमभवा कहा है । सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, एन ही रहेगा चाहे रात्रि रह चाहे सूर्य । ज्ञान और अज्ञान का एन साथ रहना भी असम्भव है । इसी प्रकार जहाँ वाम की सत्ता चलबही होती है, वहाँ प्रेम का अस्तित्व नहीं रहता और प्रेम उत्पन्न हो जाने

१. साहेब है रंगरेज चुनरी मेरी रंग दारा ।
स्वाहा रंग हुशाय के दे दिक्क मरिछा रम ।
फोये मे छूटे नहीं दे दिन दिन होत मुरम ।
भाष के कुट नेह के जल में प्रेम रंग दरें बोर ।
हुल्य देई मैन लुगय दे रे खुश रंगी मजमोर ।
साहिब ने चुनरी रंगी दे कीम लजुर सुगन ।
सन बुझ उन पर कार दें रे उन मन धन और मान ।
बई कबीर रंगरेज बियारें मुक पर हुए दयाल ।
सीतल चुनरी ओढ़िके रे भई हॉ मजन निहान ॥२२६

ब० प्र० क०, पृ० ११०

२. प्रेम न खेती नीपत्रे प्रेम न हटि बिहार ।
राजा परजा मित्र नवै मित्र दे सो ले बर ।
३. कबीर देव भिंदूर को बाजन दिया न बर ॥२७७॥
नैनू रमदण रमि रखा दूख बरौ मयाव ॥४॥
४. एक स्थान में दो मरग देगा मुना न बन । कबीर
रहे तिमि एक भ्यान कभि दीन । मर
५. तद्विहान प्राणामिब ।
नामदेव तमिस्तमुपासिब ।
सा तु बसंजनयोगेकरोप्यधिकता ।

ब० प्र०, पृ० ७०

ब० प्र०, पृ० १६

ना० प्र० पृ० २६

ना० प्र० पृ० २४

ना० प्र० पृ० २५

के पदचात् नाम नहीं रह जाता ।^१ इस प्रसंग में कबीर का एक अन्य दोहा द्रष्टव्य है -

जंगा संतरि आव तूं न्यूं ही जैन कैंदेडें ।

जा हीं देखीं और कू ना तुम देखन देउं । ४० प्र०, पृ० १६

इस दोहे के प्रथम तीन चरणों के भाव कबीर के भावों के अनुसृत ही हैं । परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाने के बाद अन्य विषयों के प्रति नेत्र बन्द कर लेना भक्त की अनिवार्यता ही रही जायगी । जब नेत्रों में परमात्मा का वास हो गया, तब वृत्तों के संत टप्टिगीवर होगा । सब परमात्मामय ही दिखलाई पड़ेगा । दूसरे के देखने की प्रवृत्ति भी न रहेगी । इसके अतिरिक्त परमात्मा के वश से साधक का निर्द्वन्द्व होकर आत्मानन्द की पूर्ण शान्तिमयी स्थिति में पहुँचकर नेत्र मूँद लेना स्वाभाविक ही है । भगवत्प्रभुत्व में 'ना तुम देखन देउं' का उद्गार किस प्रकार हो सकता है । यह भाव तो लौकिक प्रेम या काम्य प्रेम में ही सम्भव है जिसमें प्रेमी अपने प्रिय के प्रेम का कोई सामोदार नहीं चाहता । भगवत्प्रेम और लौकिक प्रेम में यही मुख्य अंतर है । भगवत्प्रेम में प्रेमी की यही अभिलाषा रहती है कि उसके प्रिय से जड़ चेतन समस्त विद्वत् प्रेम करे, तदनुसार वह भी सबके प्रेम का पात्र बने । सत कबीर ने यह उद्गार किस घुन में व्यक्त किया पता नहीं । हाँ, यह अवश्य साय है कि इन भाव का मेल उनके दर्शन से नहीं बँटता ।

कबीर प्रेमी भक्त थे । उनके विचार से प्रेम करने वाले को निरन्तर जाग्रत रहना पड़ता है । पता नहीं प्रिय की कब प्राप्ति हो जाय अथवा ऐसा न हो कि समय की अपेक्षा चेतनावस्था में कही प्रिय विस्मृत हो जाय । जिस प्रकार प्रगाढ निद्रा की इच्छा होने पर तबिया, सिद्धावन आदि उपधानों की आवश्यकता नहीं रहती उसी प्रकार प्रेम के मार्ग में जब भक्त को सम्भव देना ही है तो सोने की क्या आवश्यकता ।^२ प्रेम-मार्ग वीरो का

१ घर परवान तई रैन बई पाये

रैन परवान तई लू आवै ।

शान परवान भवान बई पाये

होत भवान तई शान लवै ।

बाम बलवान तइ प्रेम बई पाये

प्रेम तई होत तई बाम नाहीं ।

कई अर्थों में सत विचार है

समय विचार पर देख मोहीं । ३७

४० प्र० ४०, पृ० १६

२ मनुष्य देग मन मोह पियरवा

भाविक होकर लोभ नवा रे ।

पाय हो तो दे ते प्यारे

पाय पाय फिर सोना नवा रे ।

नर अविपन में मोह पयेरी ।

खनिया और निद्रिमा नवा रे ।

कई बर प्रेम का मार्ग,

छिड़ देना ले मोना नवा रे । ३६

४० प्र० ४०, पृ० २६

मार्ग है, कागरी का नहीं। इसमें हँसते हुए आत्म-बलिदान करना होता है रोकर नहीं। केवल सिर देना ही पर्याप्त नहीं है। अपना शीघ्र काटकर उसे भूमि पर रखकर उस पर ही पग रखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचना होना है। जो ऐसा साहस तथा आत्म-बलिदान कर सके उसकी ही प्रेम-मय का पथिक बनना चाहिए।^१ कबीर की गणना ऐसे ही साहसी हरि-प्रेमियों में है। वे सर्वमाधारण के बीच खड़े होकर यह घोषणा करते हैं कि जो बन सके उनका अनुगामी बने। वे मोह-ममता को विनाशजलि देकर अपना पर-द्वार स्वाहा करके निकले हैं। जिस लुकाठी से उन्होंने घर भस्म किया है, वह प्रतीक रूप से उनके हाथ में है। उसकी अग्नि शान्त नहीं हुई है। जो कबीर के अपनाये हुए मार्ग पर चलना चाहें, वह मोह-ममता के केन्द्र घर को ही भस्म करके उनके साथ आने।^२

इस समार की मुखसागर बतलाते हुए कबीर की उक्ति है—जीवन पाकर उसे प्रेम से रहित बनाकर व्यर्थ न करो। इस मुखसागर में आकर व्यापे मत जाओ। सम्मुख बयाह प्रेमजन भरा हुआ है। उसे दबासोश्वास पी लो। इसी प्रेमरस की ध्रुव, प्रह्लाद, मुकुन्द और रैदास ने पिया है। इसी में सन मस्त रहते हैं तथा इसी के लिए छात्राग्रित रहते हैं।^३ मृगयुष्मा-जल माया के पीछे मत दोड़ो। वास्तव में यह राम प्रेमरस ही मुधा है। बाकी सब मृग-बारि की भ्रांति मिथ्या है।^४ भवताप ने सतायित होते हुए कबीर ने इसी भगवत्-प्रेम-जल को प्राप्त कर लिया है जिससे उनकी व्यथा दूर हो गई है। मुर, नर, मुनि सब जिस भवताप से पीड़ित हो रहे हैं, उससे भक्तों को बचाने में यही प्रेम-जल समर्थ हुआ है। मन को जीतने के लिए साधक मन की चरण सता है परन्तु इस जल के बिना वह भी प्राप्य नहीं।

कबीर के लिए यह सतार मुखसागर है, जो राम के प्रेमजन से परिपूरित है। निरुत्तर पान करने पर भी इसका प्रेमजन तनिक भी नहीं घटना। दग प्रेमजल से भक्त कबीर की नृपा शान्त हो गई है।^५ यह हरिरस कैसा है? कबीर कहते हैं कि यह

१. निर काटे औ मुँह धरे ताँ राखै पाव ।

दास्य करीरा यो करै ऐसा होय तो आव ।

२. कबिरा गदा बजार में नियो लुकाठी हाथ ।

जो घर छूँई आगनी चने हमारे माथ । ताँक प्रचलित ।

३. मृगयुष्मा में आव के मत जा रे स्वभा ।

भक्तुं समझ नर बावरे नम कान निरुष्ठा ।

निर्मल नर भरे नेरे आगे पा ले स्वभो स्वभा ।

मृग-युष्मा-जल द्यौं बहारे करो सुधारस आभा ।

४. प्रह्लाद मुकुन्द पिया और पिया रैदास ।

प्रेम-जल मन सदा मगलाना एक प्रेम को अन्ता ।

कहे कबीर सुनो आई साधो मिट गई मय की बागा । ६१

६० पं. ६०, पृ. २६६

५. भव मोहि जलन राज जल पावै,

राम उदक मन जलत मुझावै ।

मन मान कान बन बावै । सो जल दिन भगवत न परी ।

हरिरस ऐसा है, जिसके पान करने में अनरस प्राप्त हो जाता है। हमने नाभी है म्रु, प्रह्लाद, मोरारोई जो इसका पान करके अमर हो गये। इस हरिरस का मूल्य साधारण नहीं है। इस अमूल्य रस की प्राप्ति के किन्हीं उपायों द्वारा के बादमाह ने बादमाही तट का परिचय किया है। परन्तु बादमाही के त्याग में भी इसका उपभोग मूल्यवान नहीं किया जा सकता है। इस महेंगे सोदे का मूल्य है अपना भीष उतार देना। वही कारण है कि कोई बिरता ही इसे पान करता है। जागे जाने दावाग्नि जलती है परन्तु इसी रस के गुण में वही हरीतिमा भी होती जाती है। साधारण अर्थ में, एक ओर मृत्यु हांती है दूसरी ओर जन्म सृष्टि उस को स्थापित करता है।^१

परमात्मा ने हृदय मित जाने के पश्चात् कोई अन्तर नहीं रह जाता। भक्त परमात्मा में ही समाहित हो जाता है, जिस प्रकार तुफान जल में मिलकर अपने मिल प्रीतिमान प्रस्थित हो लो देता है और भक्त ही हो जाता है।^२ परमात्मा से मिलन के लिए बर्बर ने मय को भी बड़ा उपकारी माना है। भयाकृत भवन सब सामाजिक भावों को भूतना परमात्मा के स्मरण में ही नील हो जाता है। उसे सर्व परमात्मा का भक्त बना रहता है। आपने से विपन्नर तुफान पानी बनकर बह निश्चय है तथा दुःख हर तट पर पहुँच जाता है अपनी अनिम गति सागर में मिलने। इसी प्रकार वह भक्त जो मय में इक्षित हो जाता है निश्चित ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।^३ हिन्दी साहित्य में साधारणतया मय, वर आदि बहोर भाव परमात्मा प्राप्ति के कारण नहीं माने गये हैं। इनका जहाँ वही भी वर्णन हुआ है, अपवाद स्वल्प ही रहा जायगा। यह बात ध्वस्त है कि परमात्मा के प्रति कोई भी तीव्र भावना उभरा साधारण पराने धारणा हो सकती है। प्रेम जिस प्रकार साधन को लम्बव करके ठगे अपने ही रूप का बना देता है, उसी प्रकार मय भी तद्रूप बना देता है। ऐसे अश्विधित ध्यान को 'मृशीनीट ध्यान' कहते हैं। यह

जहाँ पादक सुनार हैं मारे। राम उदक मय उचल उठारे।

मय मगर सुक मग्न मारी। पथ हटे मय निरुप गारी।

बहि कर्कर मनु लार्गि कर्म। राम उदक मये निवा बुझानी ॥७

क० प्र०, १० १६१

१. जेहो है रे हरि (मयेही है रे मय,

मये मये मय है मय।

भुव विषा प्रदलददु र्ष मा पाया नीलमाई।

बल्लव दुखो के मया सोनो छोड़ी है साधना।

हरि (म मईगा मोन का रे जयै सिखा सोय।

हरि रम मईगा हो विषे मये पर ये काम न होय।

मये मारी दो जयै रे छोड़े हरिदा सोय।

बल्लव बल्लव सुनो मारी मयो हरि मयि निर्मल होय ॥४

बरो, म० का० म० ४०१, पृ० २१

२. मय मिल निवा दयाव सो तब मय वहु मय है।

मये पाया पानी मी निलसा लोई हरि मय हरि मय है।

दोह, म० का० ४०३, पृ० १२

३. मया मय सु मे पह्या मय मया मय मयि।

पाया मयि पाया मय सुनि निमिषा मय सुनि ॥२८

क० प्र०, १० १४

दो प्रकार से सम्पन्न होता है। एक ओर कीट के ऊपर मेंडराने हुए शृंगी के द्वारा कीट के ध्यान किये जाने के प्रभाव में छिद्र में व द कीट का तद्रूप हो जाना, दूसरी ओर भयातुर कीट द्वारा शृंगी का निरन्तर चिन्तन करने में उसका (कीट का) तद्रूप हो जाना। यहाँ पर भय से परमात्मा का स्मरण करते हुए उसकी प्राप्ति सम्भव मानी गई है। इसी प्रकार मानस में तुलसीदास ने राक्षसों की मुक्ति का कारण उनके द्वारा ईर्ष्या-द्वेष समन्वित भाव से शत्रु की भाँति राम का निरन्तर चिन्तन करना माना है।^१ अस्तु यह निश्चित है कि ईर्ष्या, भय, द्वेष, प्रेम कोई भी तीव्र मनोवेग परमात्मा का प्रत्यक्ष कराने में समर्थ है। सम्भवतः तीव्र सवेगानाम् आसन्न के द्वारा यहाँपि पञ्चजलि ने इसी भाव की अञ्जना की है।

हृदय के भावें कबीर को किसी प्रकार की चतुराई से प्रयोजन नहीं। चतुराई की हम वस्तु के स्वरूप से उसे भिन्न प्रदर्शित करने की कला कह सकते हैं। प्रेम धीरे चतुराई साग साग नहीं निभती। जगतजाल से भुक्त रहने वाले के लिए ससार से मित्रता कैसी? जिन प्रेमियों के प्रिय उनसे बिछुड़े हुए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए वे यत्र तत्र भटकते फिरते हैं परन्तु जिसका प्रियतम स्वयं उसी में समाया हुआ है वह किसी की प्रतीक्षा क्यों करे? कबीर का प्रियतम पल भर के लिए भी आँख की धोँ नही होता। न प्रेमी ही विलाग होता है। निरन्तर प्रिय के साथ रहने वाले में आनुरता गहरी रह जाती। हम पहले भी देख चुके हैं कि कबीर की दृष्टि स वही मधन है जो आनुरता रहित हो। प्रेम में मत-वाले भक्त के लिए कबीर का आदेश है द्वित्व को दूर करके एकत्व की ग्रहण करे। एकत्व प्राप्त हो जाने पर भ्रम में निस्तार मिल जाता है। एक का भार दो व भार की अनेका हलका होता है। एकत्व अल्पिक के लिए हलका पड़ता है तथा द्वित्व भारी। प्रियतम की 'नाजुक' राह भीने पथ पर चलने वाले के लिए पर भारी बोझ नहीं होना चाहिए। द्वित्व अथवा अनेकत्व के गुहमार के स्थान पर एकत्व के हृदय भार को वहन करके चलने में ही सरलता होगी।^२

१ वैर भाव मोहि सुमिरिह निमिच ॥

रामानार भय निहके मन ।

मुक्त भय छूटे मन बधन ।

गु० रा०, मं० का० ११३४

२ हमन है हृदय मस्ताना हमन की होमियारी क्या ।

रहै आशर या जग से हमन दुनिया से मारी क्या ।

को बिछुड़े है निगारे से मरने दर बर फिरने ।

हमरा पार है हममें हमन को हलकारी क्या ।

गनक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पगवा है ।

हमल हरि नाम साया है हमल दुनिया से मरी क्या ।

न पल बिछुड़े पिया हमने न हम बिछुड़े निरारे मे ।

उही मे नेह साया है हमन की बेवगारी क्या ।

बनैरा शब्द का माण दुह को दूर दर दिन से ।

को चनना राह नाजुक है हमन फिर बोझ मरी क्या ।

बन ८, सु० ब० मं० भा० २, पृ० १४

साधारणतया हिन्दी साहित्य में भाव-प्रेम तथा भावन्-मित्रता जैसा नाट्यकार का ही महत्त्व जगिष्ठ रहा है परन्तु मुमनभाव मूरी सगों में जितना महत्त्व प्रेम तथा मित्रता का है उसमें अधिक विरह तथा विरहजन्य लक्षण का है । भावन् में भी योही प्रेम-विरह की व्यञ्जना के द्वारा प्रेम में विरह की महत्ता प्रतिपादित की गई है । विरह-पञ्च की साम्यता के कारण ही कतिपय विद्वान् भावन् की भी सूफी प्रभाव में प्रभावित मानते हैं । इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मुहम्मद साहब को, उनकी भक्तिभावना की अर्थात् इन्गम घन को जिसका अर्थ आत्म-निवेदन है, भारतीय भक्तिदर्शन से प्रभावित एवं उद्भूत मानते हैं ।

बहोर यदि अन्य भक्तिसाहित्य से परिचित थे, तो वे भावन् के योही-विरह से अनभिज्ञ हों, ऐसा ठीक नहीं । उन पर सूफी सतों का भी प्रभाव था, इसमें भी सन्देह नहीं । जो कुछ भी श्रेयस्वर था, ग्रहण करने योग्य था, सब का उन पर समान प्रभाव पड़ा । वे किसी एक पद के या मग के न होकर, सार्वजनिक तथा सार्वदलिक बन गये । उन्होंने योगियों के लिए कहा, ज्ञानियों के लिए कहा, यत्नियों के लिए कहा, प्रेमियों के लिए कहा, और कहा माग भाग के लिए, अपितु और माग के लिए । उन्होंने शरीर के लिए कहा (योग), मस्तिष्क के लिए कहा (ज्ञान) और कहा हृदय के लिए (भक्ति) । जिनके लिए भी उन्होंने कहा उसको ग्रहण करने में उनका भी बलिआई नहीं हुई । विरही भक्त के मन में बहोर का वचन है—बहुत दिनों से मैं राम की बाट जोह रहे हूँ । उनका हृदय जिस से मिलने के लिए छत्पटाया है । उनके मन को विधाय एक धर्म नहीं मिलता । विरह में पीड़ित शीमकाय विद्योगिनी प्रियतम के दर्शन के लिए लठने का प्रयत्न करती है परन्तु निर्वलता के कारण भूमि पर गिर पड़ती है । जब विद्योगिनी की बहुत परीक्षा हो चुकी । यदि क्षण के पदवात् उसको प्रिय के दर्शन हुए भी हो किम काम के । पारत पारत का उपयोग अभी तक है, जब तक कि लोह का मलियाव है । जब लोहा रगड़ते रगड़ते सनाप ही हो गया तब पारत बिडवा सार्ग करने स्वर्ग में परिवर्तित करे । इसीलिए वह अपना से जीवित अवस्था में ही मिलने का आग्रह करते हैं, कलु के परवाह नहीं । परमात्मा से बिनुके हुए को किसी स्थिति में सुख नहीं मिलता, न दिन में, न रात्रि में, न दोनों से दिन स्वप्न की ही अवस्था में । उसका विद्योगज्ज्वल हुआ ऐसा है जो किसी लक्षण को दिखाने नहीं होता । प्रेमी भक्त बहोर के जलन में विरह की जगिष्ठ प्रगलित है परन्तु उसका पुत्र

१. बहुत दिनों का जेबना बट मुद्रता राम ।
- जिन्ह लगे मुक्त मिलन को जगि नहीं मिलन ।
- विरहिन कठै भी पके दाम्पत्य बरान राम ।
- मूला पड़े देरने मो दाम्पत्य जेबे बरान ।
- मूला पड़े मिलि मिलि कहे बरान राम ।
- पारत पारत लोह सब पारत लोह बरान ।
- पारत पारत लोह सब पारत लोह बरान ।
- पारत पारत लोह सब पारत लोह बरान ।
- पारत पारत लोह सब पारत लोह बरान ।
- पारत पारत लोह सब पारत लोह बरान ।

बहोर विरहका रामनू ना लख भूत न दाहि ॥६६॥

बाहर प्रकट नहीं होता। साधारणतया जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआँ होता है परन्तु विरही भक्त के अन्त में अग्नि होते हुए भी उसका धुआँ प्रकट नहीं होता। इस अग्नि के विषय में दो ही व्यक्तियों को ज्ञान है—एक जिसके हृदय में विरहाग्नि प्रज्वलित रहती है और दूसरा वह जिसके लिए अथवा जिसके कारण यह विरहाग्नि प्रज्वलित होती है।^१ परमात्मा तथा प्रेमी भक्त दो ही विरह की अग्नि के विषय में जानते हैं। प्रस्तुत पद में यदि ध्यान से देखा जाय तो तुल्ययोगी^२ प्रेम की व्यञ्जना हुई है, एकागी की नहीं। विरहाकुल भक्त की व्यथा के प्रति प्रिय परमात्मा उदासीन नहीं है। भक्त की व्यथा का अनुभव परमात्मा को है।

कबीर अपने प्रिय परमात्मा से अनेक बार जाने का आग्रह करते हैं। वे प्रिय के वियोग में अत्यन्त दुःखित है। सोम उन्हें परमात्मा की प्रिया कहते हैं परन्तु परमात्मा उन्हें नहीं अपनाते। इसलिए वे बहुत लज्जित हो रहे हैं। भक्त प्रतिपालक भगवान् यदि भक्त को नहीं अपनाते तो इससे बड़कर सज्जा की बात भक्त के लिए क्या होगी। वह भक्तों की श्रेणी में ही परिगणित न होगा। विरह-व्यथा के कारण न उन्हें भोजन चहता है, न नीद ही आती है, घर बाहर कहीं घर भी खान नहीं मिलना। जिस प्रकार तृपित मनुष्य के प्राण जल में ही बसते हैं तथा स्त्री को पति प्रिय होता है उसी प्रकार भक्त को परमात्मा प्रिय है। कबीर किसी ऐसे परोपकारी मवेशवाहक की प्रतीक्षा में है जो उनके प्रियतम तक यह सन्देश पहुँचा दे कि कबीर की दशा शोचनीय हो गई है। विरह में वे अप्यन्त व्याकुल हो रहे हैं। प्रियतम के वर्णन के बिना उनके जीवित रहने की आशा नहीं है।^३

प्रियतम के वियोग में कबीर का प्रेमी हृदय तड़प रहा है, उनको न दिन में शान्ति मिलती है न रात्रि में नीद आती है। बड़ी ही व्याकुलता में प्रिय की स्मृति में तड़प-तड़प कर रात व्यतीत होती है। विरह की यह लड़पन सूफी सतों की ही देन है जिसकी कबीर ने भी ग्रहण किया है। उनका मन तथा शरीर यन्त्र चला करना है, उसमें चैनता एवं जीवन-स्फूर्ति नहीं रहनी। प्रियतम का मार्ग निहारते-निहारते उनकी आँखें पकित हो गई हैं परन्तु कबीर हृदय प्रियतम ने सुधि नहीं ली। उनकी व्यथा बरस सीमा पर पहुँच गई है और

१ विरहाभीरि दो बने भूषा न प्रगट होइ ।

जाँके लागी सो लखी कै बिदि लखे सोइ ॥३॥

क० म०, पृ० १३

२ तुल्ययोगी प्रेम बड़ बड़लगा है जिनमें प्रेमी और प्रिय दोनों में हो प्रेम की समान भावना रहनी ॥ ।

३ नादम काको हमारे रेह रे ।

हुम दिन दुनियाँ देह रे ।

सब कोई बड़े तुम्हारी मारी, मोछों लागी लाव रे ।

दिल से नहीं दिल मगाया, सब लग कैय सनेह रे ।

भल्ल न भवै नीद न आवै गूढ बन धरै न पीत रे ।

कामिन को है बल्लम प्यादा, ज्यों प्यने को जेय रे ।

है कोई देमा घर उठाने पिय सों बड़े झुमन रे ।

भव तो बेदान कबीर मयो है निन देगे विव जाय रे ॥३॥

यह परमात्मा के भित्त में ही दूर हो सकती है अन्यथा नहीं ।^१ इन्हीं यात्रों की पुनरावृत्ति बंदीर के एक अन्त पद ॥ हुई है । नवनो के रैख भगवान् से वे दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं । जब से उत्पन्न मोन की जब से ही प्रेम है । बिना जब के मोन जीवित नहीं रहनी, उसी प्रकार प्रियतम परमात्मा के बिना भक्त का जीवन सम्भव नहीं ।^२ प्रभु प्रेमी के हृदय में पीटा हो रही है । उनका दिवस, रैन, पल पल कठिनाई से बीत रहा है । कोई उनकी व्यथा सुनने वाला भी तो नहीं है विसते वह । अर्थ रात्रि तक वे प्रियतम की प्रतीक्षा करते हैं फिर उन्में भित्त न होन पर निराशा होकर निद्रादेवी की गाद में गिरा लेते हैं । उग्र सुख नहीं । सुख प्राप्ति तो प्रिय भित्त से ही हो सकती है अन्य किसी कारण से नहीं । बंदीर के विरह सम्बन्धी ऐसे जनेक पद हैं जिनमें बोध भासा की मुन्दर अभि-
व्यक्ति के साथ ही साथ विरह की दसा दसाभा की व्यञ्जना हुई है ।

भक्ति की अन्तिम अवस्था पूर्ण आत्मसमर्पण की है । बंदीर स्वामी परमात्मा के भक्तुक्त आत्मसमर्पण करते हैं । स्वामी की आज्ञा उनको शिरोधार्य है । ठसुमें मोक्ष विचार करने की आवश्यकता नहीं । परमात्मा ही नदी है तथा परमात्मा ही पार करने वाला नाविक है । भवन का तो प्रभु की स्तुति में ही अधिकार है । स्वामी चाहे खेप नरे चाहे भवन को प्यार करे उसे सब अधिकार है । बंदीर को परमात्मा के नाम का ही एकमात्र आपार है और उनमें जीवन की उत्पुस्तता का यही एक कारण है । पूर्ण आत्मसमर्पण करने अपने को भगवान् का नाम घोषित कर दिया है, चाहे वे मारे चाहे जीवित रहें । वे सब प्रकार समर्प हैं ।^३ यह है भक्त का जीवन जो पूर्णतया भगवान् के ऊपर निर्भर है—वे उसे ठुकरा दें, या

१. लवरी रित बालम मोर निवा ।

दिन नहि नैन रात नहि निदिया, नाथ तक के मोर किया ।

सन मन मोर रहत-मन टोल, सुन सेन पर जनम दिया ।

नैन यदिय मोर पक्ष न खुई, साँव बेदरती गुण न दिया ।

बहन बचार सुनो मई छापो, दरो पार दुख मोर दिया ॥६७३

ह० प्र० ४०, पृ० १२२

२. भविनामी दुलहा बच मिलि ही, भक्तन के रक्षाल ।

जल उपरा जल ॥ सों मेरा रत्न पियाय पियाय ।

मैं रात्री बिरहिन मग जोई प्रियतम तुमरा भास ।

झोरे मेह मेह लनि तुम्हो मद चरन लवजम ।

ताला-बेनि होनि पर मगर मैं जल किन मोन ।

दिवस न भूख रैन नहि निद्रा पर अथवा न सुखाय ।

सेवरिया बेनि मर हमको अमग रैन निदाय ।

हम तो तुमरा दासी सकल गुम हमरे अन्तर ।

दोन दियाय दया बनि आलो गलरम मिरदनहार ।

कै ॥ माल तरनि हैं प्यारे बे भपना कसिलेव ।

दस करीर निद्रा जनि ननि हगको दरमन देव ॥६७४

ह० प्र० ४०, पृ० १२२

३. पुग्मन खेरा मिर ऊपर निदि न करत निवा ।

पुरी दरिया तुम करिया तुमै ते निलार ।

प्यार करें। भक्त को अपनेपन से कोई प्रयोजन नहीं। वह जो कुछ है राम का है।

भक्त नामदेव परमात्मा से होठ बटने हैं। उन्हें भक्त की सापेक्षिक महत्ता का गर्व है। भगवान् से भक्त प्रादुर्भूत है ही, परन्तु भक्त से भगवान् है यह नामदेव जैसे भक्तों का उद्गार ही हो सकता है। परमात्मा ही देव है, देवालय है तथा उपासक भी वही है। वह स्वयं ही गाता है, श्रवण करता है तथा वाद्य बजाता है। उमका और भक्त का सम्बन्ध जल और तरंग की भाँति है। जल और तरंग एक ही हैं केवल नाम का अन्तर है। भगवान् और भक्त भी एक ही है, नाम दोनों के अवश्य पृथक्-पृथक् है। यदि उनमें कोई अन्तर है तो केवल यह है कि भक्त अपूर्ण है, और भगवान् पूर्ण।^१

रैदास ने भक्ति के विषय में एक पुष्ट सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, जिसका कोई विरोध नहीं हो सकता। मोक्ष के दो उपाय माने गये हैं—मन का सब प्रकार से निग्रह करके योगी या ज्ञान साधना, तथा प्रेम या भक्ति। एक में निवृत्त होने की भावना तथा प्रयत्न पर बल दिया जाता है तथा दूसरे में परमात्मा के साथ हृदय को संपोषित करने पर। केवल विषयो से निवृत्त होने अथवा विलग्नता के निरोध से रैदास सतुष्ट नहीं हैं। उनके विचार से, यदि परमात्मा में प्रेमाभास उत्पन्न न हुई तो सब व्यर्थ ही है।^२ अन्यत्र रैदास का वचन है—मैं निम प्रकार भक्ति करूँ। मेरी बुद्धि अत्यन्त चञ्चल है, उसमें तनिक भी स्थिरता नहीं। प्रिया तथा प्रेमी के पारस्परिक दर्शन से प्रीति उत्पन्न होती है। यही प्रिय परमात्मा तो सब को देखता है परन्तु जीव बुद्धि के विकार के कारण परमात्मा को नहीं देख पाता। अस्तु उसको सर्वव्यापक परमात्मा का न ज्ञान हो पाता है न दर्शन। यह जीव का ही दोष है, परमात्मा तो सर्वगुणमय ही है। करकामय, जगन्नाथार परमात्मा रैदास ॥ हृदय में स्थिर मैं, मेरा, तू तेरा के अविचारों से किन्हीं प्रकार उनका विस्तार कर दे, यही उनकी अभिलाषा है।^३ इस प्रकार रैदास के मन से मैं, तू के 'अहम्' और 'पर' भाव से निवृत्ति हो

बदे बन्दगी बचनेपर। साहिब रोष बतै कि बिपद।

नाम तेरा अन्धर मेरा निज फुलि बदैमरि।

बहि बचर गुलाम घर ना बियाह आवै मारि ॥१४४

क० प्र०, पृ० १०७

१. बरौ क्यों न होऊँ कपो मोनों।

ठाकुर तेँ जन अनतैं ठाकुर खेन परयो है तोनों।

आनन देव देहरा आनन आन लयावे पूजा।

मन से तरंग तरंग तेँ है जन कहन सुनन को पूजा।

आरहिँ मानै आरहिँ नानै आर बचावे तरा।

कहान नामदेव तू मेरो ठाकुर जन करा तूँ पूजा।

नानदेव, स० ख० सं० मा० २, पृ० २१

२. योगविचित्रातिनिरोध ॥

मे० सु० २

३. कनिक जगन निग्रह जिये टरो ॥ टरो भन फाँन।

प्रेम मगनि नहिँ करावे ना ते रैदास उदास ॥

रैदास, स० ख० सं० मा० १, पृ० ६९

४. गारहरी चंचल है मनि मेरी कैसे भाँति करूँ मैं तेरी।

तू मोहिँ देखे ही लोहिँ देखूँ प्रीति परसर होई।

तू मोहिँ देखे लोहिँ देखूँ दर मनि सब कुधि खोई।

मुक्ति एवं नाशान्तर का कारण है।

परमात्मा जो पिता बहुर सञ्चोषित करते हुए रैदाम बहिन ममफन्द में पड़े हुए बीज को तारने की प्रार्थना करने हैं। सब देवताओं तथा मुनियों को वे सौख्य चुके हैं परन्तु उन्हें ममफन्द से छुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। उनको यही एक श्रोता है कि दोनों में दह वरन कोटि के दोन है तथा भगवान् चरम कोटि के दयालु हैं। वह भगवान् की शरण में हैं। अवश्य ही दीनदयानु प्रभु उन पर कृपा बटास करेंगे।^१ एक अन्य पद में रैदाम ने भगवान् की शरण एवं कोटि के प्रसार का श्रेय भक्तों की ही प्रदान किया है। भक्त के पाशों का विनाश करने के कारण भगवान् या यश विरगन है और तथा लोच सभी ने भगवान् की पाशों का विनाशक कहा है परन्तु भगवान् की यह कीर्ति बंवन इसलिए है कि हम पाप करते हैं। यदि हम पाप न करें तो भगवान् किन पाशों को नष्ट करके 'अधमोचन' की कीर्ति प्राप्त करें। शरीर में कीचड़ लगने पर ही वह जल में घोबर स्वच्छ किया जाता है। जब कीचड़ लगा ही न हो तो उसके प्रक्षालन की बात ही क्या। विषय रम में भासक व्यक्ति का मुधार करने वाला हरिनाम है। यदि प्राणी पवित्र-हृदय है, दापो से सर्वथा रहित है तो किन शोषों पर दृष्टिपात करके भगवान् उसे बन्धनग्रस्त करें। भगवान् अपनी दयालुता से बन्धन में पड़े हुए को मुक्त कर सकते हैं परन्तु जो निबन्ध हैं उन्हें मुक्त करने की बात ही नहीं उठती। अन्तु भवबन्धन-ग्रस्त रैदाम अपनी भुक्ति के लिए भगवान् से प्रार्थना करते हैं।^२ इस नीति परमात्मा के 'अधमोचन' यश का दिन्नार करने वाले वास्तव में पापी ही हैं। भगवान् अपना विरद उनसे प्राप्त करते हैं, वे भगवान् से नहीं।

नव पद प्रभु रननि निगना में देवन नहीं जाना।

गुल सब तोर मोर सब भवगुल कु उपहार न माना।

मे ही मोर मोरि मममन्दि माँ बैसे करि निगारा।

कर रैदाम कृपा बग्न मय न बै जान करारा।

रैदाम, स० अ० ५० जा० २, पृ० २२

१. मन की मारि मारि बाध रहस्यदा।

बहिन पद पाशों पच नमरवा।

हुन दिन सबल देव मुनि हूँ

बहुँ न पार्न भवजन दुइदा।

इन से दोन दक्षय न गुन मे

अन मन रैदाम नमरवा। २१

रैदाम दात्री, पृ० ४०

२. पारत अत भयो तेरा।

गुन दारन भक्तोचन मेरा।

बहिन तेरा पद बिगाने लोक वेद दो गढ़े।

मे इन पद पच नई मूषर मौ तु बहा भगवे।

अव लग अग पद नई पछे मो अव कहा करारे।

मन मलन विद्या लल लपट ली हरि नाम सुमरै।

जो हम विनय हृदय बिग अन्तर दोन बीन पर परेरी।

कर रैदाम प्रभु गुन दयाल ही अथ मुक्त का बहरी। २२

रैदाम दात्री, पृ० ४१

परमात्मा के गुणा को भक्त किस प्रकार प्रकाशित करता है, उन्होंने एक अन्य परमे बड़ी ही सरल भाव व्यञ्जना के द्वारा व्यक्त किया है। यदि प्रभु चन्दन है, तो भक्त उसकी सुगंध को तीव्र बना कर देवमस्तक पर धारण करने योग्य बनाने में महायत्न जत, जिसके कण-कण में चन्दन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। भक्त का अग प्रत्यग, उसका सृष्टिमानि सूक्ष्म कार्य भगवान् के गुणों का प्रमाणक है। यदि भगवान् वन और मेघ है, तो भक्त मयूर जिसकी स्थिति (वन में) तथा आनन्द (घन गर्जन से) दोनों ही ईश्वर पर निर्भर है। चकोर चन्द्रमा की ओर अनिमेष दृष्टि लगाकर उसके रूपदर्शन में लीन रहना है, उसी प्रकार भक्त अनन्य गति से भगवान् का निरन्तर ध्यान करता है। यदि ईश्वर दीपक है, तो भक्त उसकी वतिका है, जो अपने को आहूत करके दीपक को प्रकाशित रखती है। यदि भगवान् मोती जैसी बहुमूल्य वस्तु हैं, तो भक्त धारण जैसी नगण्य वस्तु परन्तु मोतियों को अपने में अनुस्यूत करके उसे मुक्ताहार की उगाधि से विभूषित कराने वाला वह मूक ही है। माहित्य में ईश्वर तथा जीव के सम्बन्ध में 'मयि सर्वमिदम् प्रोक्त सूर्ये मणिगणा इव' की चन्नी आती हुई परम्परा के विपरीत रैदास ने भगवान् को मोती तथा भक्त को मूक इस नवीन भाव को जन्म दिया। भगवान् और भक्त का सम्बन्ध सोने और मुहाने के मयोग के सदृश है। स्वर्ण के स्वरूप को गुहागा निवार कर अधिक नास्तिमय बना देता है, इसी प्रकार भक्त भगवान् के निषेदे हुए स्वरूप को सम्मुख प्रस्तुत करता है। भगवान् स्वामी है तथा भक्त हर प्रकार से उनका दास।^१ उपर्युक्त प्रसंग में ईश्वर तथा भक्त के बीच सम्बन्ध की स्थापना की गई है—एक महान् तथा अन्य का रूपक प्रस्तुत करते हुए। प्रत्येक दशा में अलग ही भक्तान् के गुणा को अधिक प्रात्यर्ष तथा प्रकाश प्रदान करने वाला है। पास्तन में यत् सिद्धांतारूपेण भी सरल ही है कि बड़प्पन तथा लघुता सापेक्ष है। लघु को तुलना में ही बड़ा होता है। चन्दन की सुगंध को तीव्रतर बनाकर उपयोग में लाने वाला जल ही है। देवों के मस्तक पर मुशोभित होने वाला चन्दन जल के अभाव में किस प्रकार तैयार हो सकता है। वतिका नगण्य होनी हुई भी दीपक को ज्योतिषित करती है।

साध्य यह है कि रैदास ने परमात्मा की विविधता एवं गुणों को प्रकाशित करने वाला भक्तों को ही माना है। वे भगवान् के सम्मुख एक पातकी के रूप में गिड़गिड़ाने हुए नहीं आते। भगवान् के 'पतित उपारन' विरुद्ध के कारण जहाँ वे मुक्ति की कांक्षा करते हैं वहाँ उसे भगवान् का कर्त्तव्य भी मानते हैं कि वह उनका उद्धार करे अन्यथा भगवान् का नाम सार्थक नहीं होगा। रैदास भक्तों की महत्ता व गुणों से पूर्णतया परिचित थे और उसे उन्होंने नि सकोच भक्त की गर्वोक्ति के रूप में व्यक्त किया है।

१. भक्त कैसे सूर नाम रच लाया।

प्रभु जी तुम चन्दन हय पानी वासी भय भय बाप्य समानो।

प्रभु जी तुम घन वन हय मोरा जैमे विष्णु कन्द चकोर।

प्रभु जी तुम दीपक हय कानी जकी जेनि बरे गिन राती।

प्रभु जी तुम मोती हय भग्या जैसे सेनहिं भित्त दृष्टाण।

प्रभु जी तुम स्वामी ॥ शाय देसी भनि करै रैदासा।

मीराबाई भक्ताने के कारण भगवान् का अवतार धारण करना मानती हैं। इन्हीं भगवान् चिन्होंने भरी सभा में द्रोपदी के निर्वन्धन दिव्ये जाने पर चीर को बड़ाकर उसकी नाज बचाई थी, भक्त प्रह्लाद के लिए नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की थी, तदा दूबने हुए गजराज को जन में बाहर निकानकर उसकी प्राह के मुख में जाने से बचाया था, उन्हीं गिरधारी भगवान् कृष्ण के चरणा में मीरा नतमस्तक है।^१ अन्यत्र भी भगवान् से उनकी ओर कृपादृष्टि करने की प्रार्थना करती हैं। इस मोर में उनके जो आशपीत थे, वे सब उनके धाम हो गये हैं। परमात्मा के अतिरिक्त सनना कोई अपना नहीं है। भवनागर के भीर उनकी जीवन-नीला दगमगा रही है। इस बिबट खरटपूर्य स्थिति से भगवान् ही उधार कर सकत है। उनका हृदय भगवत विरह-बाणा से आबिद्ध है। वियोगन्यथा के कारण उन्हें न दिन में चीन है, न रात्रि में निद्रा। प्रिय के विरह में वे व्यत्यस्त लीनभाव हो गई हैं। पाषाण-रूप में पड़ी हुई भक्तिबा का भगवान् ने उधार कर दिया था फिर प्रभु की प्रतीक्षा करती हुई अल्पि चर्म की मीरा के लिए क्या दिलखंड है यदि भगवान् विरह से प्रसन्न हो तो वे अपने प्रियतम परमात्मा को रिझाने के लिए धैर्याग्नी का वेप धारण करने की तयार हैं। यही नहीं, जिस जिस वेप से उनके प्रियतम प्रसन्न हों वही-वही वेप धारण करने की वे तयार हैं। वे शील सतोष और ममता को धारण करके निरजन परमात्मा का ध्यान करेंगी। गुरु के ज्ञान में घरीरूपी बन्ध को रग कर मनमुडा को धारण करेंगी, प्रेम से परमात्मा का गुणान्तर करती हुई उनके चरण-चन्दन में तीन होबेंगी तथा शरीर को बिचरी बनाकर जिह्वा से उन नाम रटेंगी।^२ नम्रधा भक्ति में से मीरा ने बीजित, स्मरण तथा चरण-चन्दन को प्रमुखता दी

१ इति तुम इरो जन की भद्र ।

श्रीरदा की लाज लखी तुलन भाग्यो चीर ।

भक्त बाण्य रूप नरसिंह भयो आन मरोर ।

द्विनाडुम मारि लीहो धरयो नाकिन धर ।

बूझो गजराज राजयो विषो दाहर नर ।

दासी मोरा लाज गिरध चररा बँधन वै कर

मी० प०, पृ० २५

२ तुम पनका ज्योही दीमानाव हूँ इति मारि कर की लख ।

साऊ मे दुप्रमन दोह लारी सब मे लगू बहो ।

तुम बिन साऊ होऊ नही दे दिया नाथ मेरी रमई अहो ।

दिन नहिँ चैल राति नहिँ निद्रा खलूँ छाछ लही ।

बाज निरह के लगे दिवि मे मूलूँ न एक बही ।

चपर की लो बढित्ता लारी कन के बीच बही ।

बहा रोझ माँ मे कहीरे लो उधर पव बही ।

गुरु रैराम मिले मोहिँ पूरे धुर से कमज भिड़ी ।

सगुन सेन दई लव लव के बीच मे जोन तिला ॥

मी०, स० प० म० प० २, पृ० ७७

३ बाण्य मे बैरगिय हूँही लो ।

जो जो मेप मेरी साँझ रोके लोह सोह मेप धरूँगा हो ।

मन मनोय बहूँ धर धर सगुन पवइ रहूँगी हो ।

है। प्रभु-मिलन के लिए उस अगम देश को प्रस्थान करने के लिए मीरा बनेक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो रही हैं। वह अगम देश कैसा है? उस अगम देश में जीवात्मा हस प्रेम के सागर में आनन्दमग्न होकर बिहार करते हैं। मीरा भज्जा, धैर्य, क्षमा, सुमति, सत्य, ध्यान, युक्ति, नामस्मरण, उज्ज्वलचित्त, शील, सतोष, निरति तथा गुरुज्ञान के वस्त्रालङ्कारों से सज्जकर प्रिय से मिलने के लिए उत्तन हैं। प्रिय की प्रीति के कारण ही उनके आकर्षण के लिए ही मीरा ने सब प्रकार से अपने को अलङ्कृत किया है। जगत् से तो वे उदासीन हैं ही।^१ इस रूपक में मीरा ने सभी प्रकार के सदाचारों को अपने (भक्त के) आभूषणों में सम्मिलित किया है, जिनमें सत्य, ध्यान, नामस्मरण, निरति तथा गुरुज्ञान आध्यात्मिक सदाचरण हैं जो साधक को मुक्ति के द्वार तक पहुँचाते हैं।

मीरा योगी परमात्मा को अपने से विलग नहीं करना चाहती। प्रिय को हृदय-मंदिर से न जाने के लिए वे बार-बार उनसे अनुरोध करती है। प्रेमभक्ति का मार्ग बड़ा ही अटपटा है। वे उसके विषय में प्रियतम से पूछती हैं। केवल प्रेमभक्ति का मार्ग ज्ञात होना ही पर्याप्त नहीं है, वे उस पर चलने मात्र से सतुष्ट नहीं हैं, उनकी अभिलाषा है कि उनकी इहलोक सीला समाप्त हो जाय। वे अपनी बिता चन्दन तथा जगह जैसे सुगंधित पदार्थों से स्वयं बनाना चाहती हैं। प्रियतम जाकर अपने हाथ में बिना को प्रज्वलित कर दे, यस और अधिक धाँधिन नहीं। इस अंतिम सम्बार को सम्पन्न करने में प्रियतम की बिता बनाने का ध्येय न उठाना पड़े, न उसे उस दुर्गन्धिपूर्ण वायु में डबाने लेनी पड़े, इसी-लिए मीरा पहले से ही अमर-चन्दन की सुगंधित बिता बनाकर प्रस्तुत कर देती हैं। जीवन में तो वे प्रिय को सुणी देखना ही चाहती हैं, परन्तु जीवन के उपरान्त भी उनको वदित नहीं

जाको नाम निर्द्वान कहिये ताको ध्यान भूँगे हो।

गुरुज्ञान रँगूँ तन कपरा मनमुद्रा पैरूँगी हो।

प्रेम प्रीति मूर्ति हरि-गुण गाऊँ अखन लिपट रहूँगी हो।

या तन की मैं कलूँ कीगरी रसना राग रहूँगी हो।

मीरा कहे प्रभु गिरपर नगर साग मय रहूँगी हो।

२. अपने अगम के देश काग्य देख करै।

बहाँ भरा प्रेम का झोख इस बेल्वा करै।

ओढ़न लखन चीर धोरन को घाँसो।

दिमता का कप बाव सुमति को मुन्दरो।

दिल दुलही दरिपार साव को दोवरो।

जटन गुरु को जान स्वयं को भोक्खो।

जान अखोरा जान जुगल को भूटणो।

बेसर हरि को मान धूरी चित्त ऊखनो।

जँहर रोज संयोग निरति को भूँधरो।

बिंदनी गज और हार निचक गुन जान को।

सब सोनइ सिंगार पहिरि सोने राखी।

सबनिदा सँ प्रीति और खँ भाखी।

देस सकती। योगी तो इसज्ञान की भस्म धारण करने ही है। मीरा की जिना को भस्म को उनके प्रिय परम योगी परमात्मा धारण कर ले, सृष्टि के पश्चात् भस्म के रूप में मीरा का प्रियतम में मिलन हो जाय, ज्योति में ज्योति मिल जाय और वे अपने प्रियतम के साथ एकाकार हो जायें, यही उनके जीवन की महत्वाकांक्षा दृष्टिगत होती है।^१

मीरा, जहाँ एक ओर उपर्युक्त प्रकार से प्रेमाभक्ति की 'प्रेम' जाने की आवाजा करती है, वहाँ दूसरी ओर वे यह घोषित करती है कि उन्होंने गोविन्द को मोह से निजा है। गोविन्द के प्रेम में वे इतनी अनुरक्त है कि विभिन्न साक्षेपों की—लोकानुवाद की उन्हें तनिर भी चिन्ता नहीं। उन्होंने गोविन्द का जो मोह चिन्ता है कोई उसे सस्ता रहता है कोई महंगा परन्तु वह तो अप्रसूय है, जिसका मूल्य आदना ही धर्य है। यह प्रेम का सीदा है। प्रेम ही वह वस्तु है जिसके कारण मीरा के प्रभु गिरधरनागर उसके समीप बसे भाते हैं।^२ भगवान् सदैव प्रेम के घर में रहते हैं तथा भक्त भगवान् के प्रेम में विमोद रहता है, इतना विमोद कि जगद्विस्मृत हो जाता है। कृष्ण-रूप में तल्लीन होपवाता के आत्मविस्मृत स्वरूप की मनोहर भावने मीरा ने प्रस्तुत की है। कोई गोपबाला दधि-निषय के लिए घर से निकली तथा गली-बगी में आकाश लगाती हुई घूमती है। उसकी दधि का नाम विस्मृत हो गया है। उसके गस्तिष्क में घूम रही है कृष्ण की स्मृति। इसीलिए वह 'दधिप्रो' के स्थान पर 'हरिल्यो, हरिल्यो' की ही आवाज लगाती है। दिवा मोल ही कृष्ण के हाथ बिकी हुई वह मोती कृष्ण-रूप में इतनी विमोद है कि उसके मूँह से अमम्बड घट्ट हो निकलते हैं, रहता चाहिए कुछ और वह बहती कुछ है।^३ उसकी चेतन्यावस्था को कृष्ण-रूप में पूर्णतया आहत कर रखा है। अर्धचेतन तथा अचेतन तो पहुँचे ही उससे आहत था, अब तो वे बल प्रतियोगी (Reluct) बिना ही रोष रह गई है जिसके कारण दधि का नाम निर पर धारण किये हुए वह गली-गली आवाज दे रही है। मीरा की इन पंक्तिओं

१. योगी मन श मन आ मन जग पारु मे बेरी बेरी हो ।

प्रेम भगनि को पै सोही न्यारो दगहुँ पैव बन्ध ।

भगल पन्दन की बिना दगाई अरुन हाथ तथा ज ।

मन बन भई भजन की डेरी अथने अग लगा ज ।

मीरा बई प्रभु गिरधर नगर जोन में मोन गिना ज ।

श्लो० १०, पृ० ४०

२. मोई री कने निदो गोविन्दो मोन ।

मोरे बई दाने मोई कहे नीचे पिथो रो कजंजा मोन ।

मोई बई मुंछो मोई बई मुंछो पिथो री अमोबक मोन ।

मोई बई मोले मोई बई मुँदे पावेरा नवन निन मोन ।

मीरा जे प्रभु गिरधर नगर भजन प्रेम से मोन ॥

श्लो० ११, पृ० ४१

३. मोई रसम मनोहर लोरी निर भरे अद्विजा मोने ।

दधि का नाम बिमरि गई अवातिन डालियो डालियो मोने ।

मीरा के प्रभु गिरधर नगर पैरा भई निन मोने ।

कृष्ण रूप दाकी है अद्विनि, मोई दि, मोने मोने ।

श्लो० १२, पृ० ४२

मे मनोविज्ञान का सुन्दर स्पर्श हुआ है।

जैसा कि हम अभी देख चुके हैं केवल गोपबाला ही "कृष्ण रूप छकी" नहीं है, मीरा भी अपने प्रियतम गिरधर के रंग में रंग गई है। इस पंचरंग शरीर को धारण किये हुए वे यामोद-म्याल इस ससार में विनरुण कर रही हैं। इसी बीच प्रियतम की प्राप्ति हो गई, भक्त की आत्मा का संयोग परमात्मा से हो गया। त्रिनके प्रियतम दूरस्थ देश में निवास करते हैं, वे त्रिरहिणी प्रियतम को पत्र भेजती हैं। पत्र से ही उनके प्रियतम का मिलन होता है परन्तु जिसका प्रियतम अत्यन्त निकट प्रिया के हृदय में निवास करता हो, उसे पत्र लिखने की क्या आवश्यकता। समस्त सभार चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु सभी नाशवान् हैं, केवल स्थिर रहेगा अविनाशी प्रिय परमात्मा। सुरति तथा निरति के बीचक में मन की बत्ती और प्रेम हृदी के तेल से जो स्नेह-दीप प्रकाशित होगा, उसकी अक्षय ज्योति होगी।^१

एक बार यदि मीरा अपने प्रिय को प्राप्त कर सें तो उन्हें सदैव के लिए अपने नेत्र-कमलों में बसा लें। वे अपनाक दृष्टि से प्रिय का रूप निहारती हैं। नेत्रों को वे इसलिए नहीं मूँदनी कि उनमें उनके प्रियतम का घास है, उन्हें कष्ट होगा।^२ 'मानस' में 'तोषन मग रामहि उर आनी, धोन्हे पलक कण्ठ सयाती' के द्वारा सुवसीशत ने परमात्मा के दर्शन अनुभव का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत किया है। इन दोनों स्वरूपों में नत्र न बन्द करने और नेत्र बन्द करने दोनों का कारण अनुरागाधिक्य आनन्दान्तरेक गया भावविभोग्या ही है। कबीर ने प्रभु-दर्शन अनुभव के प्रथम स्वरूप को 'सुते नैन पहिचानी, हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारौ' के द्वारा व्यक्त किया है। मीरा के कथित पद की अंतिम पंक्तियों में योग का पुट दिया गया है, जो उनके सम्प्रदाय की योगपरक साधना का प्रभाव कहा जा सकता है।

१. सखी रा में तो गिरधर के रंग रानी।

पंचरंग योला पहिरि सखी में भिरमिद खेलन जानी।

ओइ किरमिट मा मिल्यो नाओ रोग मिली तन गला।

जिनका पिया परदेस कमल है जित मिल मेजं पाती।

मेरा पिया मेरे हीन बनत है ना कहु आनी आनी।

चन्दा नयना मूरिज नयना म बग धरिज अरुमरी।

पवन पानी दोनों हु जोडगे भटन रहे अविनामी।

सुरत निरल का दिवना मज्जो मनमा की कर ले बाध।

प्रेम हरी का तेल मँगले जग रखा दिन ते रात।

सतगुरु मिलिवा सया भाया सैन बपार्द सखी।

मा पर ठेरा ना घर मेरा माने माध दामी।

मी० प०, पृ० २०

२. नैनन बनन रसाई री जो मैं भाव्य पाई।

रन नैनन मेरा सादिव कमल उरतो पनक न भाई री।

विजुटी मदन मे बना है मरोगा तहां मे भाँजी लगई री।

सुन मदन में सुरत अनार्क मृग की सेव विदाई रा।

मीरा के प्रभु किरन नगर कर बार बनि जाई री।

मी० प०, पृ० १२

तत्त्वानीन मनो मे योग, ज्ञान तथा भक्ति तीनों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। उनमें न्यूनाधिकता की कल्प दूसरी है, वह तो अपनी-अपनी रीति तथा अपने-अपने मत पर निर्भर है। ज्ञान तथा योग दोनों स्वतन्त्र साधन होते हुए भी अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे। दोनों की परिणति भक्ति में हुई है—ऐसा भीरा की भी मान्य है। उनकी उपायना माधुर्य भाव की थी। अधिवादा पदों में उन्होंने भगवान् की प्रियतम का रूप ही प्रदान किया है। गिरधर, कृष्ण, श्याम, सावलिता, गोपात्र, सार्द्ध आदि उनके प्रियतम परमात्मा के पर्याय होकर ही सर्वत्र आये हैं।

सूरदास उस कोटि के भक्त थे जिन्होंने शरीर तथा मस्तिष्क के प्रयत्न (योग तथा ज्ञान) के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि अपने हृदय की भगवान् कृष्ण से लगावकर तन्मय हो जाता ही उन्हें प्रिय प्रतीत हुआ। इनकी भक्ति विज्ञान, अपार्याय अथवा ज्ञानी की वांछिनी न होकर मार्ग की कीर्ति की थी, जिसमें भगवत्कृपा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही विशेष आवश्यक था। अपने अवगुणों को अवदेष्टा करके, उन्हें हृदय में न धारण करने के लिए सूर परमात्मा से स्तुति करते हैं। अपने अवगुणों को नित में ॥ धारण करने के लिए वे सर्व मह प्रन्तुष करते हैं कि परमात्मा समझी है। पूजा में रखे हुए लीह तथा बघिह-गृह में कथ में प्रयोग माने वाले लीह में अन्तर न मानकर धारण अपनी समझिता के धारण दोषों को मुक्ति बना देता है। नाथे और नदी का अस्वच्छ जल भावीरपी में मिलकर निर्मल अकतुष गयोदक की सजा प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार एक जीव बहलाता है, दूसरा बहल परन्तु उस बहल के निरट पहुँचने अथवा उससे मिल जाने पर जीव के समस्त अवगुण दूर हो जाते हैं और वह उसी में लीन होकर उसी की सजा प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान् के पिता में अवगुणों को कोई स्थान नहीं मिलता। भगवान् कृष्ण और सूरदास का भी यही अर्थ है कि उनके निरट मात्र भी यदि सूर मुक्त नहीं हो जाते तो भगवान् की समझिता गृह हुई जाती है। भक्त सूर को स्वीकार नहीं कि उनके भगवान् का प्रपण हो। उनका मुक्त होना हर प्रकार से नितात्मा भावप्रमत्त है।

सूर के भगवान् निर्बली के बन् हैं। पिछले भक्तों के दृष्टान्तों से यह सिद्ध होता है कि आगे समय में भगवान् ही काम आते हैं। जब तक गयराज अपने बल-प्रयोग के द्वारा ग्राह से

१. मनु मेरे श्रीगुरु निज न धरे।

सन्तदानी मनु नाम निहारो अपने धनहि करो।

एक लेखा पूरा मे राख्य एक पर बलिह करो।

एक दुनिया पारय बहि जाना बचन करन सरो।

एक नदिया एक नगर बहला मेनो नरे भरो।

अब निजके दोउ एक बलन भवे मुलनि नाम को।

एक बंध एक बन्ध बचावन सुत स्थान गगरो।

अरको बेर मोहि पर उन्मो बहि धन जान लो।

मुक्त होने का प्रयत्न करता रहा, वह मुक्त न हो सका। जैसे ही उसने अपने बल का भरोसा त्यागकर निर्बल होकर भगवान् का स्मरण किया पूरे राम नाम का उच्चारण हो भी नहीं पाया, आधे नाम के उच्चारण मात्र से भगवान् ने प्रकट होकर गजराज की रक्षा की। अपवल, तपवल, बाहुवल तथा धनवल आदि अनेक बल हैं जो भगवान् की कृपा पर ही निर्भर हैं परन्तु सब प्रकार से पराजित अथवा हताश का एकमात्र बल परमात्मा का नाम है।^१

भक्त के रक्षक भगवान् ही हैं। हरिस्मरण के द्वारा जीव इस सबटाकीर्ण दुन्दुभारमय जगत् से निस्तार पा सकता है। भक्ति को महत्ता प्रदर्शित करते हुए मूरदास ने एक कृष्ण प्रस्तुत किया है। डाल पर बैठे हुए एक अनाथ पक्षी की ओर शिकारी निधाना लगाये खड़ा है। यदि बेचारा पक्षी उड़कर प्राण बचाना चाहता है तो ऊपर उसे जाने के लिए बाज मड़गा रहा है। दोनों प्रकार से पक्षी का अन्त निश्चित ही है। अब प्राणों की रक्षा कौन करे? निरीह पक्षी के द्वारा भगवान् का ध्यान करते ही भगवान् ने उसकी रक्षा की व्यवस्था की। सर्प ने आकर शिकारी को डस लिया और शिकारी के हाथ से बाण छूटकर बाज को लगा। दोनों ही शत्रु नष्ट हो गए। इस प्रकार पक्षी करान काल के गान में जाने से बच गया एकमात्र भगवान् की भक्ति तथा अनुग्रह के द्वारा।^२

बाहु व्यवसाय से जुनकर थे। कपड़ा बुनना उनका स्वजातीय काम था। वे परमात्मा के परम अनुरागी भक्त भी थे। परमात्मा से पृथक् उससे रहित वे कुछ देखने ही न थे। यद्यपि वस्त्र बुनना उनका जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था, उसमें वे इतने दक्षवित्त थे कि उसको भी मस्तिष्क से बाहर न निकाल सके। इसी कारण उन्होंने परमात्मा प्राप्ति के प्रयत्न को वस्त्र बुनने की क्रिया के द्वारा वर्जित किया है। जैसा कि हम कबीर के पद में भी देख चुके हैं। भक्त जुनकर तत्त्व के तेल और प्रेम की बत्तिका से दीपक की प्रकाशित करके अज्ञानान्धकार को दूर करता है। तब उज्ज्वल प्रकाश में प्राणों को गानकी कधी से निकालकर नामकी नली से अनुरजित सूत के द्वारा बुनने का कार्य करता है। परम तत्त्व

१. छुने री मैंने निरवल के बल राम ।
पिछली साय नरुँ सन्म की भये सँसारे काम ।
अब लसि गज बल अपन्यो बरन्यो जेकु सख्यो नहिं काम ।
निरवल है बल राम पुकारयो भये आधे नाम ।
अपन तपन और बाहुन चौबो है बल दाम ।
खु दिखोरे अगजे लख रूप हारे नो बलिनाम ।

२. भवकी रायि लेहु भगवान ।
हम अनाथ बैठी हम हरिवाँ पारिष साज्यो बान ।
ता के ॥ निरमन भजन हो ऊपर रखो सखन ।
दीऊ भोति दुरा मयो कुननिधि कौन उखारे प्रान ।
मुमिरन ही नहि हस्यो परसे लाग्यो छर सखान ।
सूरदास गुन कहैं लग बजो ये जे कृपानिधान ।

॥ मनवाना दुनवर प्राणरूपी नाने पर, नामरूपी नाने के द्वारा मुरग वस्त्र के निर्माण के उत्तर होता है । यदि तन्मे-वाने मे स बिम्बी का कोई सूत्र दृष्ट जाता है—प्राणत्रिया अथवा नाम-मग्न किसी म बिम्ब उपस्थित हो जाना है, तो वह चतुर उसकी सुरन्त ही जोड़ देता है । इस सूत्र के जोड़ने मे वह तन्त्रिक भी असमर्थानी नहीं करता क्योंकि स्वामी का मन माना वस्त्र तैयार नहीं होगा । प्राण एव नाम की ऐसी भक्ति द्वारा उसकी साक्षादिक आराधन से मुक्ति मिल जावगी और वह परमात्मा म समाहित हो जावेगा ।^१ दादू के प्रस्तुत पद में ज्ञान, योग तथा भक्ति तीनों का समन्वय दृष्टिगत होता है ।

हरिरस, रामरस के विषय मे हम नबीर के उद्गार देख चुके हैं । दादू ने भी राम-रस का वर्णन किया है । रस का प्रयोग कई अर्थों म होता है । साहित्य मे नवरसों का उल्लेख है वैचक मे रस का प्रयोग पारद आदि रसों के अर्थ म होता है, रस रसना के पटरही के अर्थ मे प्रयुक्त होता है, तथा विज्ञान मे रस द्रव के अर्थ मे आता है । उपनिषद् में पर-मात्मा के लिए 'रसो वै स' का प्रयोग हुआ है और प्रायः इसी अर्थ मे सत कवियों ने भी रस राम का प्रयोग किया है । दृढयोगिया म तानु के ऊपर भक्तिजन मे जहतरस के भरने तथा उसके अतिप्रिय स्वाद का भी उल्लेख मिलता है ।^२ दादू के रामरस से तात्पर्य पर-मात्मा की भक्ति स है । इस रस की विरहे सधु या जानी ही पान करने हैं । और जो इस रस का सदैव भोग से पान करते हैं उन्हें अकृतत्व प्राप्त हो जाता है । इस रस म नामदेव, पीपा, रैदास, आदि अवन मरन हुए हैं । नबीरदास इस रस का निरन्तर पान करते हुए कभी इससे विरक्त नहीं हुए । उनकी प्रेमप्यास का ही स्तो वही रह्यो । यह रस साधन, सिद्ध, योगी, मनी, सभी के लिए सुप्रदायक है तथा हमरा ऐसा गुण है कि इससे पीने का कभी अवन नहीं होगा । भित्ता ही क्या न पिया जाय, प्रेम की प्यास बनी ही रहती है । यही नहीं, इस रस का पान करने वाला इसी म एवावरही जाता है ।^३ इस रस की मादरत

१ जोती सान न छोड़े रे ।

सब भक्त कादे रे ।

मेन प्राण लगाय भति तप तेन निव वीस ।

पद मना इन आराम ताग काज रात्र भर तावा ।^१

नाम नाना भति बुझव सग्रा भक्त-नि रव राग ।

ताणै बर्या नर जुगदा फलदात भी माना ।^२

मरव किनोनि कुनै सिचाग ताका पूत न तोड़े ।

मग छात्रे रहे स्तो लखा जेते दूटे स्तो जोड़े ।^३

ऐसे तनि कुनि गहर गहरना मार्ग के मन गावे ।

दादू जोती कना के मति बुद्धि न बहि जगु भये ।^४

दादू, भा. २, पृ. १२०

२ नुरा कर्मरस भयन ताव जद महर जडे कमलदा हो विनार ।

३ हरि रस गाये समन मये ।

मुमिरि मुमिरि मये भक्तने जगण मरण मत भूनि गये ।

निमन मागि मेम रस बावे जान न दूज याव मये ।

छरने मरग राम गि छले मुदनि देनुटे क्या करे ।

के कारण इसका भेदन करने चाया जीवन मरण तक को भूत जाता है। इस रामरस का पान करना ही दादू की साधना है। वे सहज रामरस में इस प्रकार रग गये हैं कि स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्ति की भी उन्हें इच्छा नहीं है। उनमें लिए कुछ भी अभिलषित नहीं है। वे हरिनाम का गाा करते हुए उसी में निमग्न हो गये हैं। प्रेमाश्रित का रसपान करते हुए, अपलक दृष्टि से प्रियतम परमात्मा के दर्शन करने में ही जीवन व्यतीत हो जाय यही उनकी अभिलाषा है। हरिरस मत्त भक्तों की यही रहनी है।^१ भक्त की इसी रहनी का मूर्धरूप म वर्णन नारद भक्तिमूत्र में हम पहले ही देख चुक है।^२

मुन्दरदास निर्गुणमार्गीय सतों में विद्वत्ता की दृष्टि में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनकी रहस्यात्मक अनुभूति तथा तत्सम्बन्धी दर्शन उनकी विद्वत्ता तथा अभिव्यक्ति की सामर्थ्य के कारण अन्य सत् कवियों के विवेचनों क अनुपात में अधिक स्पष्ट तथा सुगठित हुआ है। दर्शनों का ज्ञान, माया पर अधिकार तथा स्वानुभूत साक्षात्कार का अनुभव तीनों मिलकर उनकी अभिव्यक्ति को तुलसीदास के कथन की भाँति सक्षिप्त परन्तु सुस्पष्ट तथा सहज बुद्धि प्राप्ति बनाने में सहायक होते हैं। वे ज्ञान के द्वारा मुक्ति की सभब मानते हैं। उन्होंने अपने एक कवित्त में ऐसे ही ज्ञानी का वर्णन किया है जिसके लिए न कोई विधि-निषेध रह गया है, न जिसके हृदय में भेद या अनेद के दार्शनिक मत ही दीप रह गये हैं। फिर भी नित्यप्रति वह कर्म करना हुआ दृष्टिगन होता है। वैदिक विधि निषेध अज्ञानी अथवा अल्पज्ञानी सांसारिक व्यक्तियों के लिए ही है। आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात् उनकी उपादेयता गूरी रह जाती। विधि निषेध वह गोशान है जो साधक को एक स्तर विरोध तक पहुँचा कर फिर व्यर्थ हो जाने हैं। ज्ञानी किसी को अपने समीप रखता है अर्थात् किसी से मित्र भाव रखता है, किसी से दूर रहता है तथा किसी के प्रति उदासीन रहता है अथवा सटस्थ भाव रखता है। ऐसा होने पर भी वह राग द्वेष, हर्ष, शोक किसी में न रति रखता

गाइ गाइ रस लीन भये हैं बज्र न माये सन बना ।
और अनेक देहु दन आये अन न भाये राम बिना ।
इकटक स्थान रहे ली लाने दाकि परे हिर रस पीवे ।
दादू भगन रहे रस माये ठेमे इति के अत जवे ।

दादू, म० बा० मं० भा० १, पृ० १५

१. राम रस माया रे कोर पंवे मधु मुवण ।
तथा म पीवे प्रेम साँ सो अविनर्ली प्रथ ।
इदि रस मुनि लागे मने अन्ना विष्णु मदेस ।
सुर नर साधु सन जन मो रस पावे सेव ।१
मिथि माधक जोगा अरी सरी सबै सुखदेव ।
पवन अन न अन्तरे देसा अनन्य भयेव ।२
इदि रस राते नामदेव पंथा अरु रैदास ।
पित्र बंशरा ना बंथा अजदू प्रेम स्थान ।३
ददू छा माया विन विवा मो रस बा मदि मनर ।
माठे मठा निनि रस दादू अनन न जाय । ४

दादू, म० १, पृ० २५

२. ना० म० म० १५, २०

है न विरति । बाहर से लौकिक व्यवहार करता हुआ भी अन्तः में सबको स्वप्न की भाँति मिथ्या जानता है । इस भाँति परस्पर विपरीत श्रियाओं से युक्त प्रतीत होती हुई जानी की बद्धमुक्त रहनी परमार्थ-प्राप्ति के साधनों में एक मान्य गति है ।^१

यारी की भक्ति प्रेम और योग का समन्वय है । बिना दीपक, बिना बत्ती तथा बिना तेल के प्रकाश उत्पन्न होने पर उनके श्रिय का जागमग हुआ है । निर्गुण, निराकार, परम सत्त्व श्रिय के लिए भक्त ने सुषुम्णा की छेज बनाई है । अपने श्रिय के साक्षात्कार से वे आत्यन्त आनन्दित होकर भगवन्मग्न करते हैं ।^२

जगजीवन साहब के मत से भगवान् स्वयं ही भजन करता है, स्वयं ही भजन कराता है तथा स्वयं ही अवलम्ब परमात्मा स्वयं का दर्शन कराता है । वह जिसकी अपनी चरण में रखता है, वही भक्त कहलाता है । भक्त को वह अपने चरणों से कभी नहीं हटाता और न कभी उसे विस्मृत करता है । भुरगि को वह इन प्रकार विभोजित कर देता है कि परमात्म-ज्योति में आत्मज्योति मिल जाती है ।^३ जिसे तिम प्रकार का प्रायश्च होता है उसे उसी से छगन होनी है । वह उस प्रत्यक्ष की अपने मन में जानता है, प्रदुमव करता है, किसी में कहता नहीं फिरता । सच्चे प्रेम का मार्ग ही यही है कि प्रेमी अपने श्रिय प्रेम की हृदय में संजोकर रखे । जो योग इधर-उधर ऋष्य करतें धूमती हैं, वे

१. विधि न निषेध कहु मेर न भयेर पुनि,

क्रिया से काल दोमे गूँही निरप्रति है ।

बाहु कूँ निकट राखे कहु कूँ तो दूर भायै

बाहुँ सँ मेरे न दूर रेमी जाका गति है ।

रागू ॥ देय कोऊ शौक न उदाइ शौक

बेसी विधि रहे कहुँ रंग न भिरति है ।

बाहिर न्योहार टांके मन में सुगम जाले

इन्द्र बाजी की बलु बरसुन गति है । सुन्दरानन्द, सं० वा० स० भा० १, पृ० ११६

२. विहिना मरिद दिया का ।

दिन बनी दिन तेत सुकनी से दिन दोषक अशिपा ।

आन दिया मेरे गृह भावो रवि पवि क्षेत्र सवार ।

सुगमन सेन पय ॥ राईप्य पिय निगुन निरकार ।

गावु रो मिलि आनन्द भगव वारी दिनि के वार ॥

यारी सं० वा० सं० भा० २, पृ० १४४

३. सार्व को वेगनि गुन गानै ।

सन्नि नृति तमामवे तेहि काँ जेहि काँ जीम लपानै ।

आपुदि भजन है आपु भगवत आपु अनेख लपानै ।

जेहि कहँ भगनी सरनहि तारी सोई ममत करानै ।

टहन नही चरन तेँ कहुँ नहि कहँ किरानै ।

गुन लेखि रेखि नक रामक मोतिहि मोति मिनानै ।

भगपुर कियो गुमगुमी तेहिंका दुख नहि बहानै ।

आन भजन से के लंग बासी भन न कोऊ पानै ।

जगजीवन, सं० वा० सं० भा० २, पृ० ११९

वास्तव में प्रेमी नहीं है। वे इधर-उधर से पढ़कर या सीखकर मिथ्या ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसी के बल पर भक्तावास किया करते हैं। जगज्जीवन साहब इस मिथ्या ज्ञान को हटाकर प्रत्यक्ष ज्ञान-प्राप्ति को महत्त्व प्रदान करते हैं। जो भगवान् का सच्चा प्रेमी हो जाता है, उसका चित्त एकाग्र होकर परमात्मा के चरणों में सदैव रत रहता है।^१ जगज्जीवन साहब आत्मसमर्पण की कोटि की प्रेमाभक्ति के पोषक प्रतीत होते हैं। उन्होंने सम्पूर्ण वृत्तत्व परमात्मा के ऊपर ही रखा है और स्वयं उसकी प्रेरणा से कर्म करते हुए दृष्टिगत होते हैं।

जगज्जीवन साहब के शिष्य दूलनदास योग साधना के समर्पक थे। उन्होंने योगी जीवात्मा को चैतन्य होकर इस काया-नगरी में रहने की चेष्टावनी दी है। उनका योग कपड़े की चादर ओढ़कर माला लेकर बैठ जाने में नहीं है। प्रेम रस की चादर ओढ़कर मन की माला के द्वारा निरन्तर नाम की ध्वनि करने में ही वास्तविक योग सम्पन्न होता है और इससे कर्मों के सब भ्रम दूर हो जाते हैं। गुरुत की साधना करके साक्षात्कार अन्य ज्ञान के रहस्य को न प्रकट करके सत्य मार्ग के पालन से भवसागर पार हो जाने में विलम्ब नहीं लगता।^२ परमात्मा भक्त के अत्यन्त समीप है फिर क्यों न भक्त उससे अपनी व्याख्या निवेदन करे। वह अर्त, यत्न, पवन, आकाश, घट पट में सर्वत्र व्याप्त है। जीवात्मा उस सर्वव्यापक परमात्मा के वर्त्तन की लुपा से व्याकुल है। राग रास-रस की मूल से पीने की उसकी इच्छा नहीं, अजलि से पीने की इच्छा नहीं, नेत्रों से ही पान करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके ही वह जान-बित होता है।^३

१. मन में जेहि लगी मन मार्ग ।

सो जानै कैसे अपने मन कामों काई मोहराई ।

साची प्रीति की रीति है ऐसी राखन गुप्त द्विपार्थ ।

भूँठे बहूँ सिखि लेन अद्विष्टि पति अई तई मगरा लई ।

लागे रहत सदा रस भागे तजे अद्विष्टि दुचिन्तई ।

ते मस्ताने जिन्ही जाने निगई को देख जगई ।

राखन संतुष्ट चलन हैं लागी देखन होम लड़ाई ।

जगज्जीवन सागर की मूर्ति छानि रहे निगई ।

जगज्जीवन, सं० १० सं० भा० २, पृ० १५३

२. ओगी चेत नगर में रहो रे ।

प्रेम रस रस ओढ़ चरिया मन तमबीह गयो रे ।

अनार लामो नगमहि को पुनि करम भरम सब धो रे ।

गुन माधि गयो सग मारण जेद न प्रकट रहो रे ।

दूलनदास के सार जगज्जीवन भव जल पार करो रे । दूलनदास, सं० १० सं० भा० २, पृ० १६१

३. स विन अपने पाम हो कोर दरद सुनवे ।

साहिब जन मन पट पट व्यापन करी पवन भवाम हो ।

नोचो अटरिया ऊँचो दुबरीख दिवना बरन अकाम हो ।

सजिया बर पैठी जन अँनर रतन चिन्म निग्रह हो ।

सुख नहि मिले चिन्मा नहि दीवै नेजन पिपन दुख हो ।

सार सार सार जगज्जीवन चलन दूलनदास हो । दूलनदास, सं० १० सं० भा० २, पृ० १६६

उपयुक्त विवेचन ने यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी-मंत्र कवियों ने मुक्ति विद्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग, ज्ञान, एवं भक्ति तीनों का ही समर्थ साधन माना है। योग का सम्बन्ध शरीर से है, ज्ञान का भक्तिपरक से है और भक्ति का हृदय से, यह हम विद्वान् पृष्ठों में देख ही चुके हैं। भक्ति उपासना की प्राप्ति और योग उपासना का शरीर कहा गया है। अब यहाँ पर योग शब्द की व्याप्ति और उसके क्रमिक विस्तार पर दृष्टिपात कर लेने से हम कवियों की योगपरक उपासना पाठकों के लिए अधिक सरल एवं सुसोप हो जावेगी।

योग शब्द 'युज्' धातु से बना है, परन्तु 'युज्' धातुपाणिनि में तीन प्रवरणों में भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुई है। विद्यादिगण के युज् का अर्थ है तयाधि, दयादिगण के 'युज्' का अर्थ है ततोप और दुरादिगण के 'युज्' का अर्थ है मगमन। विद्वान् योग शब्द की निष्पत्ति भी भिन्न अर्थों वाले 'युज्' से करते हैं। गोस्वामी दामोदर शास्त्री ने योग की निष्पत्ति एकाग्रता अर्थक युज् से मानी है क्योंकि उनके मन से श्रद्धा, ज्ञान-भक्ति अष्टांगीय योग में नियम से चिन्तनाग्रता ही अपेक्षित है।^१ नैयायिकों तथा अन्य विद्वानों ने 'युजिर योगे' से ही योग शब्द की उत्पत्ति मानी है। १० पञ्चानन तर्करत्न दुरादिगणीय मदन-गार्धक 'युज्' धातु को भी योग की निष्पत्ति में सहायक मानते हुए तीनों ही युज् धातुओं को योग के मूल में वर्णमान मानते हैं।^२ निम्न विवेचन में प्रतीत होता कि सयोगार्थक 'युज्' ही योग की निष्पत्ति के मूल में है।

जैन आचार्यों ने 'सयोगार्थक' युज् धातु में योग शब्द की बना माना है। डॉ० मगवानदास के मत से 'युजिर योगे' धातु से ही योग शब्द की निष्पत्ति है। उन्होंने 'अमर-कोष' की उद्धृत करते हुए त्रिपथ 'योगः सम्बन्धयोगाय ध्यान संगति पुत्तिपु' कहा गया है, अपने मत की पुष्टि की है। उनके अनुसार पुराणकाल में जब देव की बड़ी मरुत की सब युद्ध के लिए योद्धाओं की सम्मेलन सम्मेलन हो जाने, कबच गर्तने और हमियार उठाने के लिए 'योगोयोगः' ऐसी पुकार होती थी। उपाय की भी योग कहते हैं। बौद्ध में बुद्ध को भी योग कहते हैं। ध्यान के विशेष प्रकार का नाम योग प्रसिद्ध ही है। संगति, भाग की वस्तुओं का मिलन भी योग है तथा बुद्धि भी। बुद्धि का अर्थ उपाय भी है और विशेष शक्ति भी या खण्डन-मण्डन का उपाय ही है। दूसरे कोषकारों ने योग शब्द के ऐतरेय-आसीन तत्त्व अर्थ गिनाये हैं। इन सब शब्द अर्थों का मूल योगिक अर्थ ही है, अर्थात् दो पदार्थों का मिलन अथवा समान।^३ यही मत डॉ० पोन्नाम्बरदत्त दत्तवाल को भी मान्य प्रतीत होता है। उनका कथन है कि व्यावहारिक दृष्टि में व्यक्ति का मोक्ष, आत्मा-परमात्मा

१. योग धाते योग यः शक्ती लब्धे विद्या ।

मन्त्रो धाते भक्ति यः धाते मेन अग्रह ॥

२. योगविशेषप्रतिनिधिः ॥

३. कन्दार्थ, वरं १०, अंक १, श्लोक ४

४. योगक

सन्दर्भ, सं० ४० म० १, १११

तो० १० १ २

पृ० १५०

॥ ६८

का सम्मिलित ऐक्य, अथवा जोड़ ही कहलायेगा। इसीलिए कैवल्य मोक्ष भी योग कहलाता है।^१ योग शब्द के प्रयोग के अतः साक्ष्य से जहाँ पर कि योग शब्द का प्रयोग हुआ है हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।

वेदान्त योग की जीव और परमात्मा का मिलन कहता है।^२ अन्यत्र इसकी व्याख्या 'युज्यते असी योग' जो मिलावे उसे योग कहते हैं, द्वारा की गई है। जैन आचार्यों ने संयोगार्थक युज् धातु से योग शब्द को बना माना है। 'मोक्षेय योत्रनादेन योगोद्धत निरूप्यते'^३ अथवा 'सुखेय जोयथाओ जोगो'।^४ जिन साधनों से मोक्ष का योग होता है उन सब साधनों को योग कहते हैं। महामहोपाध्याय आचार्य गोपीनाथ कविराज ने भी इस प्रकार व्यक्त किया है 'प्राचीन भारतीय साहित्य में योग शब्द नाना प्रकार के व्यापक अर्थों में व्यवहृत हुआ है। फिर भी इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-भेद होने पर भी मूलतः कुछ अन्तों में सामंजस्य पाया जाता है। जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा जाय, अथवा प्राण और अपान के संयोग, चन्द्र और सूर्य के मिलन, शिव और शक्ति के सामंजस्य, चित्रकृति के निरोध अथवा अन्य किसी भी प्रकार से योग का लक्षण निश्चित किया जाय, मूल में विशेष प्रावश्यक नहीं है।'^५

'योगवासिष्ठ' में ससार सागर से पार होने की मुक्ति को योग कहा गया है।^६ 'सर्वं चिन्ता परिचागो निश्चिन्तो योग उच्यते'^७—अन्यत्र कहा गया है। सबसे अधिक प्रसिद्ध 'योगाश्चित्त वृत्तिनिरोध' महर्षि पतञ्जलि का सिद्धान्त है। इस प्रकार आत्म-परमात्म को मिलाने वाला, ससार-सागर से पार कराने वाला अथवा चिन्तारहित करने वाला कोई भी उपाय अथवा मार्ग योग के नाम से अभिहित किया जाता है। भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, सभी इसीलिए योग शब्दा से व्यक्त किये जाते हैं। फिर भी यस्तुन विवेचन में योग शब्द को उसके दार्शनिक अर्थ में तथा हठयोग के उन प्रकारों के अर्थ में देखना है जिनमें कि समाधि के द्वारा जीव स्वस्वरूप में स्थिर हो जाता है।

महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने योग सूची की आलोचना करते हुए, "महा-योग अवस्था भेद के अनुसार मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग, अथवा राजयोग, अल्पांगयोग विले कि वे असंप्रज्ञात समाधि की ही अवस्था-विशेष मानते हैं शब्दयोग, वाग्मयोग, योग और विद्योग (विवेक) तथा हठयोग की गिनता है।^८ अन्यत्र समाधियोग, अष्टांगयोग, राजयोग,

१. योगाक	पृ० ७७१
२. योगाक	पृ० १५१
३. द्वात्रिंशिका १०११ यशोविजय योगाक	पृ० २६०
४. योगविशिष्टा—इतिभद्र सृष्टि—योगाक	पृ० २६०
५. योगाक	पृ० ५१
६. योगवासिष्ठ ६।१।३।३ योगाक	पृ० ११७
७. योगाक	पृ० २६५
८. योग का शिष्य परिचय, पृ० ५० पं० गोपीनाथ कविराज, योगाक	पृ० ५१

सुरत-शब्द-योग, प्रपत्ति-योग, विद्वद्योग, वाम कौल-नानिकयोग, अस्पर्शयोग, ज्ञानयोग, सम्पूर्णयोग, निवृत्तयोग, पादुपनययोग, पातञ्जलियोग, ध्रुवयोग, तारकयोग, ऋजुयोग जपयोग, कुण्डलितो शक्ति-योग, हृठयोग, ध्यानयोग, षड्हासयोग, प्रेमयोग आदि अनेक प्रकार के योगों का उल्लेख है परन्तु वास्तव में भक्ति और ज्ञान को योग की अन्तिम परिष्कृति मान लेने पर 'धारणा, ध्यान और समाधि' ही शेष रह जाते हैं। उसके पहले चाहे यम-नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार लगाकर उसकी पतञ्जलि प्रणीत अष्टांग योग मान लिया जाय अथवा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार मात्र मनाकर जापो का षड्हासयोग। अथवा प्राणायाम मात्र निवास कर जैनों का योग जिसमें कि यम नियम नामभेद से बेबन्ध प्रयुक्त होने हैं। शेष सबके नामभेद का कारण ध्यान किये जाने वाले इष्टदेव से है। शिव हो शक्ति हो, नाद हो, दाम्बर हो, राम विष्णु गुन्ध अथवा कोई हो। इसके अतिरिक्त भी कुछ योगों के नाम उनकी विधि पर अवलम्बित हैं जैसे कुण्डलितो-सिद्धशक्ति आदि जहाँ पर एक अथवा दूसरे का उद्भूत करना लक्ष्य है तथा जितका एकल हो जाना ही उनकी सिद्धि है। अथवा प्रपत्ति-योग के साधन का भेद निदर्शन मात्र है। एक अन्य योग वामाचार कौलयोग का विवेचन कर लेना भी उपयुक्त होगा। वास्तव में वाम शब्द निरवयव के अनुसार प्रशस्त अथवा श्रेष्ठ का सूचित है।^१ तथा कुल शब्द शक्ति का वाचक है शीर अकुल शब्द शिव का बोधक। कुल और अकुल के सम्बन्ध को कौल कहते हैं।^२ इस प्रकार वह श्रेष्ठ योग त्रिमये कि शिव और शक्ति का योग ही वाममार्गीय योग हुआ। इस प्रकार शक्ति के उपासकों को योग तथा मोक्ष दोनों ही वस्तु-गत थे। यही नहीं, सिद्धों की परम्परा में हम एवमकार आदि का शिवन नियम के रूप से प्राप्त करते हैं। वाममार्गीय अथवा सिद्धों ने अपने मतस्य की सर्वत्र स्पष्ट छान्दों में न बहुर सांकेतिक भाषा में ही कहा है। यही नहीं उन्होंने हृदय के गुप्त रहस्य को मातृशब्द की भाँति गुप्त रखने का आदेश दिया है।^३ इसलिए उसका विकृत रूप ही परवर्ती माहिर्य की मिला और जिसमें हावत या मावत की कृते वे गमान समझा गया।^४ ब्रह्मचर्य से अष्टांग ब्रह्मचर्य का बोध हुआ।^५ और साधना के लिए यही उपयुक्त विधि प्रतीत हुई।

इन सब प्रकार के योगों के होते हुए भी भारत में महर्षि पतञ्जलि प्रणीत अष्टांगयोग ही योगशास्त्र का मापदण्ड रहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि यही अष्टांग योग कहा जाता है। यम के अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, आस्त्य,

१. वाम—अन्तरेय अनेक अनेक अनवयव अमयिगस्तः उक्तस्य शुद्धिः पारं वामः अनुमितिः दया प्रशस्ततामानि। योगिक, पृ० १७४

२. कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते।
कुलाकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते ॥ योगिक, पृ० १७५

३. प्रकाशात् निदिष्टानिः स्वप्नसामान्यतया शिवे।
अगो बानधर्षं दैवि गोशब्देन् मातृशब्दम् ॥ विरक्तार देविक, पृ० १७५

४. साधनं सुखा दूरीकरणं, एकं चरं एकं सौख्यं च। व० अ० भूतिवत्, पृ० १७

५. स्वरूपं कौलं वेति शेषतः शुद्धमात्रम्।
सहस्रोऽप्यस्मत्पराय मितानिभक्तिरेव ॥ योगिक, पृ० १७५

ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यह पाँच सामाजिक (Social) सदाचरण माने गये हैं तथा नियम के अन्तर्गत नीच, सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यह वैयक्तिक आचार । अष्टांग-योग में यह उमी प्रकार प्रारम्भिक आवश्यकता है जिन प्रकार वेदान्त दर्शन में साधन चतुष्टय^१ सम्पन्न सिध्य के प्रति ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश । मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई में जो प्रस्तर मूर्तियाँ पाई गई है वे किसी-न-किसी योगमाधना को मूर्चित करती हैं । बहुत संभव है कि यह पूर्व वैदिक सम्प्रदाय की एक विशेष सम्पत्ति हो । पहले वैदिक आर्य इसके प्रभाव में नहीं आये पर बाद में उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ा था, इसे आर्य चिन्तन से दूर नहीं रखा जा सका । परवर्ती साहित्य में दृष्टा, विंगला, चक्र, कमल, कोश, नवद्वार, मूलाधार, सहस्रार प्रभृति तत्त्वों से भरा पड़ा है ।^२ इसी योग में वर्णित अग्निमादि सिद्धियाँ सर्वत्र स्वीकृत हुई हैं ।^३ और योगों में सिद्धियाँ नहीं थी, ऐसा नहीं है । सिद्धियों की मधुमयी भूमिका पर प्रत्येक साधक को चरम सिद्धि के पूर्व पहुँचना होता है जिन्हें पनजति ने भी समाधि में विघ्न माना है ।^४ तथा उस पर विजय प्राप्त करने पर ही आत्मा-परमात्मा शिव-शक्ति अथवा कोई भी अन्तिम सिद्धि उसे वरण करती है ।

अब हम कुछ योगों के विषय में संक्षेप से विचार करेंगे जिनका प्रभाव परवर्ती हिन्दी-सतों पर पड़ा ।

१. सुरत-शब्दयोग—अनाहृत शब्दों में सुरत अर्थात् ध्यान को जोड़ने की सुरत-शब्दयोग कहते हैं । अम्यासी की सुरत अर्थात् आत्मा क्रमशः अन्तर में चढ़कर इन गुप्त चक्रों, कभलो और पक्षों को चेत्य करे और चेतन मण्डलों की रचना का अनुभव करती हुई अन्त में सच्चे कुल मासिक का दर्शन प्राप्त करके कृतकृत्य हो ।^५

२. सिद्धयोग —जिस पथ से बिना कष्ट के योग प्राप्त होता है उसी पथ को सिद्धि-मार्ग कहते हैं । योगरूप सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग सुषुम्ना नाडी है । जब इस नाडी से प्राणवायु प्रवाहित होकर बहिराग्र में जाकर स्थित होती है तब साधक को जीवब्रह्मरूप ज्ञानरूप योग प्राप्त होता है । सर्वप्रथम गुरु द्वारा शक्ति का संचार होने से कुण्डलिनी शक्ति जागरित होती है । योग शास्त्रोक्त आसन, मुद्रा और प्राणायाम आदि कुछ भी अस्वाभाविक ढंग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, केवल गुरु-शक्ति के जागरित हो जाने से स्वाभाविक रूप में योग मार्ग प्राप्त हो

१. साधनानि निष्ठाऽनित्यवसुविशेषेऽनुवक्तव्येनैकस्मिन्मार्गमादिष्टव्यमात्रमुद्भवानि ।

वैराग्य शास्त्र, पृ० २०

२. आचार्य विनि मोहन सेन

योगिक, पृ० २१८

३. योगसूत्र ३, १३ तथा ३, ३८ में ४६

४. वे सन्ध्यापुनर्मात्रुचानि सिद्धयः

योगी, पृ० ३, ३०

५. शास्त्र में मर्याद

योगिक, पृ० ८०

जाता है। इसी को महान् कर्म कहा गया है।^१ सिद्धों को बौद्धों की ही अन्तिम बन्दी समझना चाहिए। विभक्तमिना बौद्ध विद्वद्विद्यालय में मन्थान, तन्त्रयान, वज्रयान का अध्ययन होने लगा था। वाममार्गीय तांत्रिक उपासना को ही बहुत लोग सहजयान बहते हैं।^२ सिद्धों की अनीश्वरता, मन्त्र, मांस, स्त्री आदि का उपयोग लोगों को अधिक समय तक संतुष्ट न रख सका। इसीलिए प्रचलित प्रथा के विरुद्ध कुछ ममप्रदाय योगियों ने नाथ सम्प्रदाय की सृष्टि की और मोरधनाथ इस सम्प्रदाय के अग्रवा बने।^३ हमारे जादिनाथ भगवान् शंकर आदि-स्तोत्र माने जाते हैं। इस मत में शुद्ध हठ तथा राजयोग की साधनाएँ ही अनुशासित हैं। योगासन, नाडीनान, षट्पन्ननिष्पन्न तथा प्रणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इस योग के मुख्य अंग हैं। गौरीरक्त पुष्टि तथा पञ्च महाव्रता पर विजय इन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और इनकी सिद्धि के लिए रस विद्या का भी इस मत में मुख्य स्थान है।^४ समाधि की प्राप्ति में लहसुन इली रस-प्रतिष्ठा का विहृत रूप हम जाना अथवा भगवान् समाधि में दृष्टिगोचर होता है। काना-शुद्धि के लिए उम्होने नेत्रि, धौनि, बस्ति, तज बर्म, ग्योली तथा प्रादन अथवा गजकर्म के स्थान पर कपान् भावि^५ ही है। नाथपथ शुद्ध भाषणा का भाग है अथवा सिद्धान्तों की मार्परता उसमें यही भागी जाती है कि उनका इसी जीवन में अनुभव रिखा जाय। तात्त्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'नेबन' है, बड़ भाव और अभाव दोनों के परे है। उसे न बरती कहा जा सकता है, न दूग्य। यहाँ तर बि उमना नाम भी नहीं रखता जा सकता।^६ व्यावहारिक दृष्टि में व्यक्ति का मोक्ष आत्मा-परमात्मा का मिन्नन देख्य अथवा जोड़ ही कहनायेगा। नाथ-पथ इसी योगानुभूति तक पहुँचाने वाला पथ है।^७

हम देख चुके हैं कि शरीर को स्वस्थ तथा शुद्ध रखने के लिए रसविद्या तथा पद्वर्म का विधान है। मन तथा शरीर को अधिक बड़ देना नाथपथ में निवेद नहीं। जहाँ इन्द्रियों का दास बनकर योगसाधन असम्भव है, वहाँ भौतिक आवश्यकताओं के प्रति एवाएव

१. भा. पुरोचन तीर्थ

२. भगवता प्रसादसिंह—चौरासी सिद्ध तथा नाथ सम्प्रदाय

३. भगवता प्रसाद सिंह—चौरासी सिद्ध तथा नाथ सम्प्रदाय

४. भगवता प्रसाद सिंह—चौरासी सिद्ध तथा नाथ सम्प्रदाय

५. बमना प्रसाद सिंह—पद्वर्म

६. भगवता प्रसाद सिंह—पद्वर्म

७. भगवता प्रसाद सिंह—पद्वर्म

योगीश्वर, पृ० १०३

योगीश्वर, पृ० ४६६

योगीश्वर, पृ० ४००

योगीश्वर, पृ० ४०१

योगीश्वर, पृ० २८२

योगीश्वर, पृ० ३०१

योगीश्वर, पृ० ३०१

आँख बंद कर भी मिट्टि नहीं हो सकती ।^१ भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकता दोनों का सम्पर्क समोग ही नाचयोगी की 'रहनी' का सार सत्य है ।^२ यागसाधना में महत्त्व है मानसिक स्थिति का जिसके द्वारा मयम सम्भव होता है । इसीलिए मन को सतत किसी-न किसी काम में लगाये रखना आवश्यक है । (Empty mind = a devil's workshop) चाहे रास्ता चले, चाहे कथा बिये, चाहे ध्यान घरे, चाहे ज्ञान रहे ।^३

नायो की कालवचिणी विद्या—जिनके द्वारा साधक नौ द्वारों को बन्द कर दशमद्वार बहारघर में समाधिस्थ हो अमृत पान कर फिर बूढ़े में बालक हो जाता है—उनकी परम लक्ष्य थी । सिद्धो ने अपने योग के उपदेश हिन्दी भाषा में किये थे इसीलिए सिद्धो को हिन्दी के आदि कवि भी कहा जाता है ।^४ परवर्ती हिन्दी सत उनके प्रभाव से नहीं बच सके । उपर्युक्त कालवचिणी विद्या उनके काम में हठयोग के रूप में प्रयुक्त हुई ।

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में तुलसीदास ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भगवत्-उपासना के विषय में अपनी व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करने के साथ ही विविध दार्शनिक सिद्धान्तों एवं मतों का गम्भीर तथा विवेकपूर्ण विवेचन किया है । इनका अभिप्राय यह नहीं कि उन्हें वे सब दार्शनिक मत अथवा सिद्धान्त मान्य ही थे । उनको यद्यपि निज सिद्धान्त के रूप में 'सैष-सैष्य' भाव ही स्वीकार था परन्तु उन्होंने सभी पूर्ववर्ती तथा उत्तरकालीन मतों से सारमय अंग को पूर्वदश अथवा सिद्धान्त के रूप में ग्रहण करके उनको व्यक्त किया । सम्भवतः वे प्रत्येक सत्य की आशिकता पर विश्वास करते थे तथा पूर्णता उनकी समष्टि में ही मानते थे । उन्होंने एक समन्वय प्रस्तुत किया उन समस्त मतवादी का जो उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में हितकर व उचित प्रतीत हुए । उनके समय में प्रचलित कोई भी साधना पद्धति उनकी लेखनी से अछूती नहीं बची । ज्ञान, योग, भक्ति तीनों ही उनमें गौरवान्वित हुए हैं । तुलसीदास और मुन्दरदास के अतिरिक्त ज्ञान के स्वरूप निरूपण के विषय में कवियों ने कम ही कहा है । भक्त तथा सत कवियों ने भक्ति तथा योग पर अधिक उद्गार व्यक्त किए हैं । भक्ति के मतगत व्यक्तिगत उपासना पद्धति ही विशेष रूप में परिगणित हुई, जिसने जैसा चाहा, परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ा । किसी ने शक्त्य भाव में, किसी ने सत्य भाव में, किसी ने माधुर्य अथवा मय्य भाव में । योग के मतगत अन्य योग भी हैं परन्तु जैसा कि हम विगत पृष्ठों में देख चुके हैं, तत्कालीन मतों तथा सम्प्रदायियों में हठयोग का बहुत प्रचार था इसीलिए हठयोग की ही सत-साहित्य में बहुलता हुई । हठयोग का इतना प्राचुर्य हुआ कि तुलसी,

१. श्रीगम्बरदत्त ब्रह्मज्ञान—आधार में योग

योगक, पृ० ७०५

२. नारायण में योग—डा० श्रीगम्बरदत्त ब्रह्मज्ञान

योगक, पृ० ७०५

३. कै शक्ति पया । कै सों कथा ।

कै धरिता ध्यान । कै कथिता ज्ञान ।

योगक, पृ० ७०५

४. सुखी हो देवन तबो जगन । अमिय पित्त नर होदना सार ।

मग्न अगिनि (तै) भोवन बून । पूर्या पून बना तिर पून ।

योगक, पृ० ७०६

५. श्रीरामा सिद्ध तथा नाथ सदाशिव—अवस्था प्रसाद सिंह

योगक, पृ० ४७०

सूर के अतिरिक्त, कवीर, भोरा, दाहू आदि अधिकांश कवि अपने प्रत्येक पद में अभिन्न नहीं तो एङ्-बोध-व्यक्ति दृढयोग पर बहे बिना रह ही नहीं सके । सूर के दृष्टान्तों में भी दृढयोग की गन्ध का कुञ्ज न कुञ्ज आभास मिलता ही है । यद्यप्य बात सोगढ़ है कि सारे योग का भूत-गन श्रय और उसकी अन्तिम परिणति भगवान् के साथ प्रेम-मिलन में है ।^१ वस्तुतः हिन्दी-सतयोग को न दृढयोग करना उचित है न रात्रयोग । वह है भगवत्-मिलन-योग, जो कि सब कवियों द्वारा साध्य तथा साधन दोनों ही रूपों में गृहीत हुआ ।

मुक्ति किंवा साक्षात्कार

वैदिक-काल से पूर्व के अर्ध सम्भव मानव में भी मुक्ति की भावना अवश्य विद्यमान रही होगी। यह बात दूसरी है कि उसका स्वरूप कुछ और रहा हो जो पूर्ण सम्भव मानव के विविध दर्शनों से भेन्न न छाता हो। उस समय मुक्ति की भावना का अर्थ स्वर्गप्राप्ति रहा होगा और स्वर्ग-प्राप्ति में तात्पर्य रहा होगा मृत्यु के उपरान्त उम लोक की प्राप्ति, जहाँ मनुष्य अपने जीवन-काल के दुःखों और कष्टों में दूर होकर उन सम्पूर्ण अभावों का पूर्णतम तथा सर्वाधिक उपभोग कर सके, जो अपूर्ण रह गये हों। मिथ के पिरामिडों तथा हडप्पा और मोहन-जोदड़ों की खुदाइयों में प्राप्त वे सब जिनके साथ वैदिक उपयोग में आने वाली सभी सामग्री गड़ी हुई मिली है, स्वर्ग की इसी भावना की पुष्टि करते हुए जान पड़ते हैं। मृत्यु के बाद उस लोक में पहुँच कर मनुष्य अधिक से अधिक सुख भोग कर सके और जीवितावस्था के अभावों को पूर्ण कर सके इसीलिए उनके निर्जीव शरीर के साथ सम्पूर्ण सामग्री पृथ्वी के अन्दर रख दी जाती थी। इस क्रिया के मूल में मुक्ति की भावना ही किसी न किसी रूप में वर्तमान थी।

पूर्व वैदिक-काल में मुक्ति की भावना के साथ स्वर्ग की भावना जुड़ी हुई थी। उपनिषद् काल में पहुँचकर मुक्ति की भावना में दार्शनिक स्वरूप प्राप्त किया। उस समय जीव के द्वारा अपने सम्बिदानन्द स्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति थी। वैदिक ऋषि ने उसी सत्त्व को जानते तथा प्राप्त करने की आज्ञा की जिसे जानकर वह अमरमर्षी^१ अथवा आत्म-कीड आनन्दी हो जाय।^२

हिन्दी-साहित्य में प्रारम्भ के पूर्व भारतीयों में मुक्ति के विषय में अनेक धारणाएँ विद्यमान थीं। उन धारणाओं की पुष्टिभूमि के अध्ययन से ही मुक्ति विषयक विचारों का सही मूल्योक्त सम्भव है। भारतीय दर्शन का जन्म केवल बौद्धिक सतुष्टि अथवा बौद्धिक क्षायात्रियों के उद्देश्य से नहीं हुआ था। उनमें तत्त्व विवेचन के साथ साथ अदना नहीं-नहीं पर तत्त्व-विवेचन को गौण स्थान देकर भी एक राक्षस-विशेष की प्राप्ति ही अग्रतः थी।

१. सा होमव मैवेकी देनाई नाम्ना तथा निमह

तेन दुर्भा पदेव मन्त्रेद हरेव मे ज्ञसीति।

१० उ० २, ४, ३

२. तद् यथा मिथया विज्ञा समर्थिष्वक्ते न साध निवत

वेद नान्तरमेवमेव पुनः आनेनात्मना सम्पत्तिष्वक्ते न

साध निवत वेद नान्तर तद् वा अतएव तत्त्वप्रत्यक्षमापन्नान्

स्मरत् सोऽहन्तम्।

१० उ० ४ १ ११

वह लक्ष्य था—मुक्ति जो सममानुसार पृथक्-पृथक् नामों के द्वारा विभिन्न भिन्न अर्थों में ग्रहीत हुई है ।

बौद्ध मतावलम्बियों के निर्वाणियों के मुक्ति या निर्वाण को दो प्रकार का माना है— मोक्षार्थयोग जो शरीर रहने होता है तथा निरुपाधियोग जो शरीरत्याग के पदवान् होता है । यह दो प्रकार के निर्वाण जीवन्मुक्ति तथा विदेह मुक्ति की ही भांति है । मोक्षार्थियों को क्लेशों की निवृत्ति पर ही कुछ या ममार की अनुपपत्ति का अवलम्बित होना भाग्य है । प्रति मग्ग निरोध तथा अप्रति मग्ग निरोध के भेद ने प्रज्ञा के चारण विषय में उत्पन्न होने वाले क्लेशों का न होना, तथा क्लेश-निवृत्ति-पूजन अनुपपत्ति की वै स्वीकार करते हैं । विज्ञानवादियों अथवा बोधिसत्त्वों के अनुसार जीव या प्राणी पर चार प्रकार का निवृत्ति से मोक्ष-प्राप्त होता है तथा सर्वज्ञता प्राप्त होती है । क्लेशावरण की निवृत्ति अथवा बुद्धिगत चैतन्य से मोक्ष प्राप्त होता है और ज्ञेयावरण की निवृत्ति अथवा धर्म नैरास्य ज्ञान से सर्वज्ञता प्राप्त होती है । ज्ञानों के भग से जीव निमग्न भूत है पर दासता जगत् कर्म उसके कुछ स्वरूप पर आवरण डाले रहते हैं । धर्म भाव-रूपा बोधिसत्त्व या भीतिन माना जाता है । वह जीव को तर्कात् व्याप्त कर इन कुछ मय प्रपन्न में बाँटे हुए है—वही जीव का अस्तित्व है । समस्त धर्मों के शब्द को मोक्ष नाम । अभिहित किया जाता है । मोक्ष प्राप्त करते ही जीव अपने तैगयिक कुछ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसके अवलम्बित कुछ का सत्त्व इन्द्रिय हो जाता है । अवलम्बित ज्ञान, अलम्बित धर्म, अलम्बित यथा अलम्बित दासता से अलम्बित अनुपपत्ति है । केवल प्राप्त कर लेने पर भी जीव इस भूतन पर निवास करता हुआ समाज के परम मगल के सम्पादन में लगा रहता है ।

न्याय दर्शन में कुछ में अत्यन्त विमोक्ष को ही प्रपन्न रहते हैं ।^१ अत्यन्त का अनिष्टावस्था जगत् का परिहार तथा अन्य जगत् का अनुत्पादन है । वासनादि मातृम गुणों के विच्छेद से ही कुछ की आत्मस्थिति निवृत्ति हो सकती है । प्रकृत रक्षा में आत्मा अपने विमुक्त स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है । तथा अखिल गुण, बुद्धि, सुख, दुःख, दृष्टा, देय, धर्म, धर्म तथा मत्कार आदि में विरहित रहता है । इस प्रकार नैवायिक मुक्ति केवल अभाव-रक्षा है ।

न्याय की भांति वैशेषिक दर्शन के भी मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ की अत्यन्त निवृत्ति तथा आत्म विमोक्ष गुणाच्छेद को ही मुक्ति स्वीकार किया है । यद्यपि 'तत्त्वं मिदं च सत्त्वं' के अनुसार विभी समय नैवायिक भी मुक्ति की अवलम्बित भावों से । मुक्ति प्राप्ति के साधना में भेद अवलम्बित हो सकता है । एक ओर जहाँ न्याय योग्य ध्यान को मुक्ति में मुख्य तथा अवलम्बित भाव आदि को जीव मानता है वहीं दूसरी ओर वैशेषिक विज्ञान कर्म से सत्तन बुद्धि, सत्तन बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान तथा सत्तन ज्ञान से मिथ्याज्ञान निवृत्ति रूप भावों के द्वारा मोक्ष मानते हैं । इससे अतिरिक्त योगाभ्यास, प्राणायाम आदि साधन भी निवृत्ति आवश्यक हैं ।

सारूप दर्शन में प्रकृति पुरुष का परस्पर वियोग होना, एकाकी होना अथवा पुरुष की प्रकृति से अलग स्थिति कैवल्य अथवा मोक्ष है।^१ पुरुष स्वभावतः असंग और मुक्त है परन्तु अविवेक के कारण उसका प्रकृति के साथ संयोग निष्पन्न होता है। वस्तुतः प्रकृति से मुक्तपुरुष अल्प कुछ है ही नहीं, वह इतनी लज्जाशील है कि एक बार पुरुष के द्वारा अनुभूत हो जाने पर उसके सामने कभी उपस्थित नहीं होती।

योग में भी लगभग यही मत मान्य है। भोग, वितृष्णा तथा गुण वितृष्णा के उदय हो जाने से पुरुष को भोग्य अंगन में नहीं आना पड़ता तथा वह गुणों के बन्धन से मुक्त हो जाता है। बुद्धि के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर पुरुष अपने निज के स्वरूप चित् में प्रतिष्ठित हो जाता है। कैवल्य का अर्थ पुरुष का यही एकाकीपन है। सन्तोष का अनुत्तम सुख भी बुद्धि पक्ष में निक्षिप्त है।

पूर्वमीमांसा के अनुसार प्रपन्न सम्बन्ध विनश्यत हो मोक्ष है।^२ इस जन्म के माय आत्मा के सम्बन्ध विनाश का नाम मोक्ष है। प्रपन्न के बन्धन भय (१ भोगायतन, शरीर, २ भोग साधन इन्द्रिय तथा ३ भोग विषय पदार्थ) ने आत्मा को जगत् के कारागार में डाल रखा है। इस त्रिविध बन्ध के आत्यंतिक विलय का नाम मोक्ष है। कवल बन्ध का विलय होता है। समाद की मत्ता उसी प्रकार विद्यमान रहती है।

पुरुषमत के अनुसार आत्मज्ञानपूर्वक वैदिक कर्म व अनुष्ठान से धर्माधर्म के विनाश हो जाने पर जो देह इन्द्रियादि सम्बन्ध का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है वही मोक्ष है।

भाट्ट मत के अनुसार बाह्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध विलय होने पर बाह्य मुख की अनुभूति मुक्तावस्था में अवश्य नहीं होती परन्तु आत्मा के शुद्ध स्वरूप के उदय होने पर शुद्ध आनन्द का आविर्भाव अवश्यमेव होता है।

पार्थ-सारथि के अनुसार मुक्तावस्था में भुव का अत्यन्त समुच्छेद रहना है। शरीर से हीन आत्मा को प्रिय या अप्रिय हर्ष या शोक स्पर्श नहीं पड़ते। आत्मा का अर्थ बुद्धिमान रूप हो ग्रहण किया गया है। कर्म भुक्ति का मुख्य कारण है, ज्ञान केवल सहकारी कारण।

भुक्ति की सबसे अधिक व्यापक धारणा जैष्णवमत में तथा वेदांतदर्शन में उपलब्ध होती है। 'पाञ्चरात्र' के अनुसार भुक्ति का नाम 'ब्रह्म भावावृत्ति' है। इस दशा में जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। पुनः वह इस सगर में नहीं आता तथा जग दशा में निरविशय आनन्द का उपभोग करता है। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का जल सागर में पहुँचकर लीन हो जाता है तथा जल से भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर योगियों की ऐसी ही दशा हो जाती है। उस स्थिति में जीव भगवान् के पर रूप के साथ परम ध्याम (शुद्ध गृष्टि से उत्पन्न वैकुण्ठ) में आनन्द से विहार किया करता है।

रामानुजदर्शन में मुक्त आत्मा ईश्वर के समान होती है। उसको ईश्वर के साथ एकात्मकता नहीं होती। मुक्त जीव में सर्वज्ञता, तथा सत्य सत्त्वत्व अवश्य आ जाते हैं पर सर्ववर्तुत्व ईश्वर के ही हाथ में रहता है। गृष्टि की स्थिति तब यादि में जीव का तत्त्व भी

अधिकार नहीं रहता। प्रपत्ति के वशीभूत भगवान् जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। मुक्ति के लिए ईश्वर का साक्षात् अनुभव ही अन्तिम साधन है। बंधुगु में भगवान् का 'विकर' बनना ही परम मुक्ति है।

मध्य-मन में आनन्द का अस्तित्व प्रतीत है परन्तु आनन्दानुभूति में भी (जीवों में) परस्पर सारतन्त्र है। नर्मस्य उत्क्रान्ति लचिर्गदिमानं तथा भोग प्रमद चार प्रकार के मोक्ष हैं तथा भोग भी चार प्रकार के हैं—सात्त्विक, रागीष्य, सात्त्विक तथा सायुज्य। इसी से मध्य-मन के सम्बन्ध में किसी कवि की उक्ति 'मुक्तिर्नैव मुक्तानुभूतिरमता भक्तिरपि तत्साधनम्' उचित ही है।

निष्कारुण्यमन में भोग और ब्रह्म में अभेद स्वाभाविक है, भेद उपाधिजन्य है। उपाधि से निवृत्त होने पर भेद भाव दृष्ट जाता है और यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्मन्य में स्थित है। इसी को सागररूप से एकेन तथा तरंग-रूप से अनेकेन द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

भास्वरुपायं को वरमं सर्वात्म्य ज्ञान से भोग की प्राप्ति मान्य है, केवल ज्ञान द्वारा नहीं। शरीर सम्बन्ध रहते हुए भगवन्भावापत्ति के अनभव होने से शरीर छूटने के पर्याय ही मुक्ति समभव है अतः इन्हें जीवन्मुक्त को वन्दना स्वीकार नहीं।

भावाय वल्लभ ने अक्षर-ब्रह्म तथा परब्रह्म में भेद प्रदर्शित करके ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति तथा भक्ति के द्वारा परब्रह्म सच्चिदानन्द की प्राप्ति समभव बताई है। भक्ति को दो प्रकार की है—१ मर्यादा भक्ति जिसमें चरण चन्दन आदि से सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा २ पुष्टिप्राप्तौय भक्ति जिसमें अभेद बोधन रूपी मुक्ति सिद्ध होती है। पुष्टिप्राप्ति के सेवन में भगवान् का नैमगित अनुग्रह जीवों के ऊपर होता है और तब उनमें विरोहित आनन्द के अन्त का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः मुक्त अवस्था में जीव आनन्द अथवा प्रवर्धित कर स्वयं सच्चिदानन्द बन जाता है और भगवान् से अभेद प्राप्त कर लेता है।

बैवाच्य आश्रय के विचार से भगवान् की माया के कारण जीव बन्धन में है और उसी की वृत्ता से वह मुक्त होता है अतः जीव का मुख्य वर्तमान भगवान् विष्णु का अवतार है। इन्होंने भी सात्त्विक, रागीष्य, सात्त्विक तथा सायुज्य चार प्रकार की मुक्तियों की कल्पना की है जिनमें सायुज्य सर्वश्रेष्ठ कही गई है।

अब तब हमने भारतीय दर्शनों की मुक्ति विषयक विभिन्न धारणाओं का संक्षेप में अवलोकन किया। तन्माय दार्शनिक सिद्धान्तों के मूल में एक विशेष भावना निहित है और वह है आत्मा या जोड़ के अमरत्व की भावना। सभी धार्मिक विद्वानों के मूल में यही भावना विद्यमान है। यदि इस भावना की अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में देखें तो हमें इस सत्ता के अधिन रक्षायी कल्पना स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परन्तु वह स्वर्ग भी आनन्दसिद्ध या तथा 'वीर्ये पुरये मर्त्यलोके विरान्ति' के अनुसार स्वर्गानुभव भी नाशवान् था। शरीरगत भी आनन्दिक मुक्ति नहीं बन सका (चाचांक) और स्वर्ग की धारणा और उसकी प्राप्ति भी मनुष्य का अन्तिम उद्देश नहीं हो सका। यहाँ पर यह कहना अधिक उचित होगा कि

आत्मा की नित्यता की कल्पना से ही धर्मों की शक्ति मिलती है जिसके कारण सामान्य जन भी आचार के परिपालन की ओर प्रवृत्त होता है और बहुत ही वष्ट्याप्य प्रयत्नों के द्वारा भी पावनिक वृत्तियों से बचने का प्रयत्न करता है ।

ईश्वर तथा आत्मा इन दो मूल तत्त्वों में मानव ने सर्वप्रथम विनया नित्यस्वरूप में अनुभव करके व्यक्त किया यह कहना अति कठिन है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आत्मा का ही अधिक महत्व रहा है । उमी की दुःखादि से निर्गत तथा आनन्द की प्राप्ति मानव का धर्म सत्य रहा है । यह बात दूसरी है कि आत्मा विषयक धारणाएँ निरन्तर बदलती रहीं और उसी के अनुकूल मुक्ति की धारणा में भी बराबर परिवर्तन होता रहा । परमात्मा, जगत् तथा आत्मा के स्वरूप की त्रिपुटी ही मुक्ति के स्वरूप की भिन्नकर्त्री रही है ।

उपनिषदों में हमने देखा है कि दार्शनिक नियम के विरुद्ध अति प्रश्न करना वर्जित है । भगवान् बुद्ध ने भी आत्मा परमात्माविषयक सम्प्रदायों में उत्पन्न होने का निषेध किया है । परन्तु धार्मिक मानव-मस्तिष्क का विकास ही उमी प्रकार हुआ है कि वह बिना तत्त्वचिन्तन किये नहीं रह सकता । भगवान् बुद्ध के केवल आचार सम्बन्धी आदेश उस सतुष्ट नहीं रख सके और उन उपदेशों के सदर्थ में अनेक तत्त्व सम्बन्धी स्फुट उद्गारों में ही उनके अनुयायियों ने तत्त्वचिन्तन का विशाल प्रासाद खड़ा किया । हिन्दी-सन्तों ने भी कोई दर्शन का इतिहास लिखने के लिए अपने उद्गार नहीं प्रकट किये हैं । उन्होंने अपने हृदय के उल्लास की पदों में व्यक्त किया, अपना आत्मनिवेदन अपने प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत किया अथवा किसी प्रकार की चेष्टावनी स्वयं की व साधियों की दी । तुलसी, मूर जैसे भजन महा-काव्यों की रचना के माध्यम से इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति करते रहे । सत्ता के इन्हीं उद्गारों से उनके दार्शनिक तार्त्विक विचारों की खोज व खनन करके उमे दर्शन का रूप देना आज के विचारकों का काम रह गया है । हिन्दी सत अनिहित म रत, मुमुक्षु लोग थे । उन्होंने अपने भाषों का दार्शनिक विकास कम से सिद्धान्त रूप से प्रतिपादन नहीं किया है । ईश्वर, जीव, ससार, ज्ञान, मुक्ति सभी विषयों में हमने उनके स्फुट उद्गारों में ही उनके सभ्य सिद्धान्तों की समझने की सामग्री प्राप्त होती है ।

परिभाषाओं के प्रकरण में हम देख चुके हैं कि रहस्यवादी सत्य या परमात्मा के माप एकाकार होने तथा उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने अथवा उसकी समावधान में विराम करने वाला होता है । सत्य परमात्मा के माप उसकी हमी सम्मयता की वह अन्तिम अवस्था अथवा मोक्ष सम्पत्ति है । उसके वास्तव सत्पण तथा प्रतीक क्या है उनका भी हमी सन्दर्भ में विवेचन होना उचित है । इस प्रकार हिन्दी-सन्तों ने उस अनुभव और प्रत्यक्ष का वर्णन तथा सम्मनित भावों का जैसा वर्णन किया है हम देखेंगे ।

भगवान् के प्रेम रम में रगकर साधक हर्षान्तर से विह्वल हो जाता है । तन, मन की गुधि भूलकर वह एक रव में—नेवल परमात्मा के रम में रम जाता है । वह देवता भी उसी की है, सुनता भी उसी की है तथा सर्वत्र उसे वही वह प्रतीत होता है । मापर मूल्य में सुरति जमानर जिस समय मन में अनग्न जगता है, तात, मृदय, नीबल आदि वाद्ययंत्रों के

रव को स्वरित करने वाला अनित्य नाद नष्ट होना है, उस अनन्त रूप के इडा-पिंगला चक्र टूटती है, गुणुम्मा मेवा चरती है, रवि-शशि दीप-रूप में उपस्थित होते हैं, सत्य और सुव्रत गन्त लगाने है, सातो सागर उसके स्नान के लिए प्रस्तुत रहते हैं और चारों ओर मोतियों की वर्षा होती है । परमात्मा के माझास्वार की इस स्थिति को कोई विरला सत् ही प्राप्त कर पाता है जिसके लिए सनमुख अपनी कृपा से ज्ञान मार्ग प्रशस्त कर देते हैं । मस्केन्द्रनाथ ने इस दर्शन का आनन्द लाभ दिया है और प्रति शब्द में उन्हें उसी प्रकार सत्त्व के दर्शन होते हैं । परमात्मा से जन्म के कुछ देखते ही नहीं ।^१

वह परमात्मा जिसके एक रोम में ही सड़खो सूर्यो की घोषा विराजती है तथा पाँचो तत्त्व और त्रिगुणात्मिका साया उसी में व्याप्त है उसके लिए आरती, अग्नि होम की व्यवस्था कैसी ? स्वर्ण के अनेक दोषों के प्रकाश में खोजने पर भी यह नहीं मिलता । संग रैदास ने उस भगवत् ज्योति का साक्षात्कार किया है जिसके प्रति रोम के बराबर भी उतना प्रकाश नहीं है जितना कि समस्त बिम्ब से प्रकाशित किये हुए है । इन ज्योति ज्योति पुञ्ज को देखकर भवन परम आश्चर्यान्वित हो रहा है ।^२

गंगा-प्रगुना-रूपी इडा-पिंगला के मध्य में, सत्त्व धून्य घाट में कबीर ने भगवान् के उस मंदिर की रचना की है जिसकी प्रतीक्षा में बड़े-बड़े योगीजन रहते हैं ।^३ कबीर के मानस की अज्ञान-निशा समाप्त हो गई है, जगृनि और चेतना का सूक्ष्म प्रभान कालीन सगीत जतहृद नार चरित्त हो रहा है निर्मल ज्ञानरवि का उदय हो गया है और प्रेम-सरोज खिल उठा है ।^४ जिसको वह बन-वन में दूँदता फिरा, उपवास मधुप्य होकर प्रत्यक्ष दर्शन हुआ । अपने कनुपों की गलिततावत् वह परमोद्भूत परमात्मा के चरण-स्पर्श करने से सकुचा रहा

१. गून्म शिखर में सुरा लगव देछो निज में अन्तर्ग दमाव करने ।

नाथ बुदग पव ईदवी वना है हरदन पर नीवन कइनी ।

इहा विंगना बंध डुनावै मुपननिवा मेवा करनी ।

अन्ध सख दोउ दिदि अनी मत्व सुकल दोउ निरे गम्पी ।

सप सपार पना करे अमनन बडा मोदियन को बानी कइनी ।

विंगना ना कोर पटुण गया बडा निगुरे का बिके लही गिलनी ।

गाथ मदिन्दर दाव तेरो योग्य गराव मेरा वीन गिला ।

शान्द शान्द में आप निराजे तुकरव दूजा देयो नहीं सुरा ।

५० ७६

२. भारवा का लो जोवै मेबरु जग अन्धो होवै ।

वाकन कवन दीप धरावै जइ बैरागी नजर न आवै ।

कोटि मानु शक्त मोमा रोमै वडा भारवा अपना होमै ।

पाव सब निरुनो माध जो देखै सो मकल समया ।

बद रैदास देवा हम भारी सुदल जोनि रोम सय भाही ।

रैदास बानी, ५० ४०

३. गग गमुन उर भारे सख सुनि ल्यो घाट ।

तहा वतारे मठ रप्या मुनिवन जोवै बड ॥ १८०

क० प्र०, ५० १८

४. कथव बदन प्रसन्निया उम्या निर्मल सु ।

निदि बदिगरी बिदि मई काने भनहर नूर ॥ १६५

क० प्र०, ५० १६

है कि उसकी मलिनता से छूकर कही वह उज्ज्वल भी मलिन न हो। जो भी पवित्र और पुण्य से रहित उस अगम्य और अगोचर परमात्मा की दिव्य ज्योति का भवन नमस्कार करता है।^१

अनहद नाद हो रहा है अमृत का निम्बर भर रहा है, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है और प्रेम और ध्यान से परमात्मा की अधिपति गति साधक के हृदय में प्रकट हो गई है।^२ परमात्मा की खोजते खोजते वह स्वयं खो गया है। सागर में त्रिदु के विलय हो जान के सदृश व्यष्टि आत्मा समष्टिरूप परमात्मा में विलीन हो गई है।^३ यही वही एक और आश्चर्य है। सागररूप अनन्त परमात्मा बिंदुरूप आत्मा में समा गया है।^४ कुछ भी ही आत्मा परमात्मा एकरूप हो गये हैं। कबीर ने जो प्रत्यक्ष किया है उसका वर्णन करने में वे समर्थ नहीं हैं और यदि किसी प्रकार कि ही अल्पशब्दों में उसे कहने में वे समर्थ भी हों तो अपने अज्ञान के कारण कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जब भगवान् जैसे हैं वैसे ही हैं। वह वाणी के पदे हैं। परम हृदि होकर उनका गुणगान करने में ही भजन के हृदय की अगार पुलक प्रकट हो जाती है।^५ अर्थात् आनन्ददायक साक्षात्कार की वह स्थिति ऐसी है जिसमें विना पमा के ही साक्ष के देकर भक्त स्तब्ध रहता है जिसे नपनों के अनुभव छवि का दर्शन करता है तथा विना ध्वनि के अहङ्कार की वाचन करार सुनता है।^६

दशन के दीवाने बाले अगम्य फकीर कबीर के हृदय में प्रिय विराजमान है और हर स्वास प्रस्वास में वे उसी के प्रेमरस का प्याला पीते हैं। प्रेम का नशा उड़ चढ़ गया है और मुक्ति-बुद्धि भूग कर के मदमस्त हाथी के समान हथों मत हो रहे हैं। मोह के दधन कट जाने से वे निराश हो गए हैं। उनके हृदय में राधा रक्त छोटा बड़ा कोई नहीं आता, एकमात्र वही प्रिय दिव्यलाई पड़ना है जिसके प्रेम का प्याला उन्होंने पिया है। उस साधक का खुदी धरती ही आसन है जिसके ऊपर आकाश का विमान तना हुआ है। ताक या विभूति ही उसका वस्त्र है। इस प्रकार प्रेमरस में मग्न होकर वह आने अमनी निवास

१. आ काशिय मै दूडता सममुस मिलिया भार ।

अन मेनी पिब कन्या लागि न सर्वां पार ॥ १५८

क० प० पृ० १५

२. अगम अगोचर गति नहीं तहाँ जगमये जानि ।

जहाँ कबीर बंदिगा (गाँ) पाव पुन्य नहि क्षोनि ॥ १०६

क० प० पृ० १२

३. अनहद बाजे नीभर भरे उपजे अक्ष विधान ।

अवर्गि अनरि प्रगै लाये प्रेम भिधान ॥ १६६

क० प० पृ० १६

४. हेरा हेरा दे सरस रसा नभोर दिरार ।

बूद समानी समद मै सो बन हेरा प्रार ॥ १७०

क० प० पृ० १७

५. हेरा हेरा दे मारी रसा करीर दिरार ।

समद समना बूद मै सो बन हरार जार ॥ १७२

क० प० पृ० १७

६. दीठा है सो बम बटू बसा न को पणिपार ।

हरि जेया है नेमा रही तू हरिपि हरिपि पुण्य पार ॥ १७४

क० प० पृ० १७

७. बिनु पग निरन बरो न्या बिन वर दे दे लरि ।

बिनु नेनन छवि दसना अण्य विना अनकरि ॥

स० क० म० प० १, पृ० ११५

की ओर गमन कर रहा है, जो काल की गति में भी परे है ।^१

इस प्रेमरस का महत्त्व कबीर ने मंदिरा का रूपक प्रस्तुत करके व्यक्त किया है। इस मंदिरा के पान से उनका मन मनवाना हो गया है और तीनों लोक उनके लिए प्रकाशमय हो गये हैं। मूल्य मंडल में अनहद भी ध्वनि हो रही है और वही कबीर का मन नृत्य कर रहा है। पूर्णत्व की प्राप्ति से भव-वन्धन से मुक्ति हो गई है। शारीरिक ताप शान्त हो गया है तथा ज्योति में ज्योति समा गई है। इस भाँति आत्मा परमात्मा का मिलान हो गया है।^२

वोई कभी-कभी ही इस मंदिरा का पान करता होगा परन्तु कबीर आठों पाम प्रेममय में छूने रहने हैं। इस नये की विशेषता यह है कि इसमें चूर होकर वे असत्य का त्याग कर सत्य हो चहुँप करते हैं और इस प्रकार निर्भय होकर जन्म और मरण के भ्रम से मुक्त हो गये हैं। मेघ गर्जन करते हैं, सदा पावस झरु ही छाई रहनी है, अनहद का नाद होता है, गगन मंडल के भवन में जहाँ अदृश्य चंदोवा तना हुआ है जहाँ उदय और प्रत का नाम भी नहीं है रात्रि और दिवस का जहाँ अस्तित्व नहीं, ऐसा वह प्रेम का प्रकाश-सागर परमात्मा का निवासस्थान है।^३ परमात्मा के निवासस्थान की प्राप्ति कैसे संभव है ?

१. दस दिवाना बावना अलमस्त पचैषा ।

दिरै में मरहुत है दसम का पाला ।

आठ पहर भूमन रहे नम मरुत हागा ।

बन्धन बाग मोह का बैठा है निरमबा ।

बाके नजर न आवना क्या राजा क्या रजा ।

धरती तो आसने बिना तबू भ्रममाना ।

बोला पहिरा स्वाक का रहा पाव सभावा ।

बह कबीर निज घर चली जहाँ काल न जाहा ॥

२. अबधू मेरा मनननिवाग ।

छम्मनि चढ़पा मगल रस पीवै तिसुवन मया उत्रियाग ।

शुक्करि ध्यान ध्याम करि मुद्रा भव भाठी करि भारा ।

सुरमल गारी महुम सुमनो पावै पत्रल हारा ।

बोह पुक जोड़ि बिगाई भाठी चुपा महा रस भारी ।

कान कोथ दोह बिपा कलौग दुनि गई समारी ।

सुनि मगन में गइला काने तहा मेरा मन नाचै ।

गुन प्रनादि अमृत पल पाया सहन सुपमनी काई

पूरा मिल्या ठरै सुख उपज्यो तन की तरनि बुझाना ।

बहै करार मय बधन दूटै जोनिधि ज्योति समानी ॥ ७० क० ५० पृ० २१०, छल प्र० ब०, पृ० २६४

३. भायू पहर मगल लागी रहै भायू पहर को लाठ पावै ।

भायू पहर मस्तान बाज रहै मय की देह में मज नोवै ।

सान सा नदन है मान सा गल है बचि कु त्यागर साच लागी ।

बहै कतर दू भक्त निर्भय हुआ जम भी मरन का भन भागी ।

गगन गगनै तदा सदा पासम भरे होत गगनार निज बाग तूष ।

गगन के भवन में गैर सा नदना उदय भी भन का भाव गारी

दिवस भी रैन तहै नेक नहि पारये प्रेम प्रवास के सिंध मारी

शून्य में आसन लगाकर अगम (रहस्यातीत) रस का प्याला पीकर योग की मूल मुक्ति प्राप्त करके बिना मार्ग (संप्रदायविहित उपासना मार्ग) के ही केवल जगतनाथ की सहज दया से उस शोकरहित और अगम्य नगर बेगमपुर में प्रवेश पाया जाता है। बिना नेत्रों के, ज्ञानवशु से भवन को उसके दर्शन हुए जो सब प्रकार से अगम और अगाध है। उस दुःख रहित अगम्य स्थान में किसी को दुःख होता ही नहीं और यदि कोई दुःखी वहाँ पहुँच जाता है तो वह भी निःशोक हो जाता है। उस स्थान में पहुँचकर अत्यन्त सहज सुलभ प्राणी भी अगम्य होकर सर्वमाधारण की पहुँच में बाहर हो जाता है। गुणों को वहाँ स्थान नहीं है। उस अद्भुत के सकेत से ही जीव उसका गुणवर्णन करता है। कबीर का मुँह और वाणी ब्रह्मानन्द के स्वाद को कहने में अममर्य है। जो उस स्वाद का अनुभव करता है वही आनन्दित होता है। गूँगे के भाव-सकेतों को गूँगा ही समझता है। ऐसे ही ब्रह्मानन्द को अभिष्यन्त करने वाले अटपटे शब्दों को वही समझ सकता है जिसने उस रस का आस्वादन किया है।^१

लोग प्रश्न करते हैं कि वह अगम भगोचर निर्गुण ब्रह्म कैसा है। जो दृष्टिगोचर होता है, वह उसका स्वरूप नहीं है और जो उसका यथार्थ स्वरूप है वह वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं हो पाता। गूँगे के गुड़ की सान्ति वह सन्तों के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। न वह दृष्टि में आता है, न शब्द में आता है परन्तु वह इनसे शून्य भी नहीं है।^२ उसकी प्राप्ति के लिए दूर नहीं जाना है। वह निकट ही सब में व्याप्त है परन्तु निकट होते हुए भी जिस समय उसका प्रत्यक्ष होता है वह मुहूर्त धन्य है, वह समय अत्यन्त सौभाग्य-सम्पन्न

१. अरु आनन्द किंवा अगम स्थान पित्त

जो की मूल जग जगुनि पाद ।

पद निज आप पल बेगमपुरे

दया जगदेव की सहज आई ।

स्थान पर देखिना जैन निज देखिना

अगम अगाध मन बहान गार्ह ।

सहर बेगमपुरा गम को ना लई

होय बेगम्य जो गम्य पारी ।

गुना की गम्य ना अत्रव निश्रय है ।

मैन ओ लखे सोर मैन गारी ।

मुसस्तानी तिको स्वाद बेमे बरै ।

स्वाद पारी सोरै सुख मानी ।

बई बबोर या सेम गूँगा तई ।

होय गूँगा जोई सैन गारी ।

६० प्र० क०, १० २४७

६० प्र० क०, १० २४८

२. दावा अगम भगोचर बेमा पाउँ बहि सपुन्यको देना ।

ओ दोमै सो तो है नहि है सो बडा न आई ।

सेना बेना बहि सपुन्यको गूँगे का गुड आई ।

दृष्टि न दोमै मुष्टि न आई किन्तु नहि निपाय ।

६० प्र० क०, १० २४९

होना है। हर क्षीर हर घट प्रभु की प्रशक्ति से प्रवाहित है। यह चमर, जलर, विरव प्रवापन ब्रह्म युग-युग में ज्योतिमान है। उसकी करोड़ों चन्दों की सी आभा में दमो दिगाएँ दीप्तिमान हैं। एन निर्भय राख्य तप्रा सर्वदा नित्य मुख में वेगव का बाध है।^१ वह तर, पग कप खोर नवा के बिना जगन का चबनोवन करता है, बिना नुत के भोग करता है, वरणा के बिना चनता है और बिना जिह्वा के गुणगान करता है। एत ही स्थान पर स्पिर रहते हुए भी सम्पूर्ण शिष्याओं में भ्रमण कर जाता है। रावद के बिना ही जनरद का नाद होता है और वहाँ गोपाल का नृत्य होना है। कवीर के गोपान स तत्पर्य भगवान् कृष्ण का नहीं है। गोविन्द, वेगव, हरि, राम आदि कवीर के निर्गुण ब्रह्म के बर्षाप हैं उसी प्रकार गोपाल भी उनव ब्रह्म का ही सौनव है। एमे सुप्रवमर की कवीर भवा हाय से कँसे जाने देते ? उन्हांस उम अनुपम रूप का प्रवेदा कर हो तो लिया।^२

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की नीला पिण्ड में देववर—अर्धम की सीमा में देववर—कवीर से विरव का सब भ्रम दूर हो गया। बाहर भीतर, सर्वत्र आकाश की भाँति व्यापक जो ब्रह्म है उसका दर्शन पाकर जवन आनन्द विह्वल हो उठा। ज्ञान के फल में प्रेमशील की सजोकर शून्य के आगन पर अगम्य का डेरा बनाकर जब भवन की भगवान् का साक्षात्कार होता है, उस समय सब प्रकार का लोबिब सदेह तथा जन्म-मरणा का चक्र मिट जाता है।^३ मन न भ्रम के दूर हो जाने पर परमात्मा का महान् रूप दृष्टिगत्र होने लगता है। आत्मा

१ धनि मो धरी धनि बार जब प्रभु पाये ।

प्रण प्रदाम दजूर दूर नहि जाये ।

नहि लोह दूर इजूर सहिब कृति सब मन में रखो ।

अनर आदर मग तुमल तुल नरन दूषक उगि रहो

निरादा दमन दिनि सर्व सासा कोटि बंद सुखान ।

मदा निरमय राख निज सुख मोद देलो छावन ॥

सू० वा० सू० भा० २, पृ० १७८

२. निल हारनि पारन विन वाननि दिन लोचन लग्य एकै ।

दिन मुग मार कान निन आवे किग गिन्ना गुण गावे ।

आर्द्र रहे टोर नहि छाँड़े, दा दिनिहो गिरि आवे ।

बिचिद सबद अगडइ आवे, गदा निराना हे गोदावा ।

दाम बरार भौला मन दगा चानेग पन को ॥ १५६

क० प्र०, पृ० १४०

३. दिव सदाएत का विन्ने देविता,

जग का नरमन दूरि भागा ।

बाइल भगता धव आनानिक,

परिया में अथर भपूर लागा ।

देव दादा मरन में होय रसा,

मवल मरपूर है नूर ठेठा ।

कन का धान और मेन दावक कहे,

अथर भावन दिवा मवन टोरा ।

कई बरार तर मने मने गहो,

जन्म और मरन का निपा वेग । (२६१)

द० प्र० क०, पृ० २५०

और परमात्मा यह दो पृथक् नहीं हैं। परमात्मा कनारहित होने पर भी सब में विद्यमान है। तन मन, मन तन, सब एक समान हैं—ऐसा कबीर का अपना अनुभव है। उनकी आत्मगीत, अर्थात् आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई है।^१ जिस परमात्मा की आरती में सूर्य, चन्द्र आदि दीपक निरंतर जलते हैं, निरति वीणा के तार में मुरति^२ का राग झूटता होता है, शून्य में दिन-रात गीत बजती है, प्रिय ऐसे शून्य में विराजमान है। उस महान् की लण (पल) भर की आरती नहीं होती। सारा सारा दिन-रात उसकी आरती उतारता रहता है। अद्भुत किम्वदित ज्योति से युक्त निदान बजता है तथा विचित्र घण्टे की ध्वनि होती है।^३ उस विचित्र को सेवा में सब कुछ विचित्र तथा रहस्यात्मक उपस्थित है। उस परम पुरुष अतन्त्र देव की आरती कबीर अपने हग में करते हैं। पंच इन्द्रियों के पत्र-पुष्प द्वारा उस एक परमात्मा का पूजन करके उन्होंने तन, मन, शीश सब अर्पण कर दिया है और ऐसी आत्मलीन स्थिति में परम दिव्य ज्योति का साक्षात्कार किया है। ध्यान ही दीपक है, अन्तर्हृद का शब्द ही घटा है और जगत् प्रकाश का तेज सर्वत्र फैला हुआ है।^४

१ मन का भ्रम मन ॥ ये भागा
सब रूप हरि खेलाव लागे ।
मैं ते ते में पट्टे नाहीं ।
आपै अवल मबल पर माहीं ।
अब ये हन मन अनमन जाना ।
तब रूप न रेख तब ले जाना ।
तन मन मन मन एक समाना ।
हन भक्त मै माहीं मन माना ।
आत्मलीन अलख रामा ।

कहै कबीर हरि भासि ममाना । २०३

६० प्र०, पृ० १५८

२. कबीर के श्रौतों में शून्य निरति शक्तिमयिक है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार निरति काइती प्रकृति की निरति को और मुरति अन्तर्मुखी शक्ति को कहते हैं। आचार्य शिनि मोहन सेन ने मुरति का अर्थ प्रेम तथा निरति का अर्थ वैराग्य किया है।

३ मन्त्र ब्रह्म तन मन करन है ।
सुरत राम निरत तार बाँधै ।
गीतगोविन्द ॥ रैव दिन सुन मे ।
कहै कबीर निरत कान गावै ।
पण और पत्र की आरती बोन मो
रैन दिन आरती विश्व गावै ।
सुरत निरखन लई मैत्र की गायन
मैत्रकी पावा मन्द गावै ॥१७०

६० प्र०, पृ० २४३

४ पानी पत्र पुद्गल करि पूजा देव निरखन और न दूजा ।
तन मन गीत समर्पण क'हा, मग्य ज्योति तब आनन्द लीना ।
दीपक मदान मन्द पुनि घटा, राम पुरिम जहाँ देव अर्चना ।
परम प्रान्त सकल उजियारा, कहै कबीर मै राम तुम्हारा ॥ ४०३

६० प्र०, पृ० २२३

• इस प्रकार राम से प्रीति लगाकर भक्त चरण-पक्षी से नृत्य करता है और जिह्वा के बिना ही उस परमात्मा का गुणगान करता है। एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पृथ्वी से वर्षा होती है और आकाश ओगता रहता है। कबीर-पक्षियों ने हठयोग के अनुसार मूलाधार के रस से सहस्रार भिन्न होता है। जहाँ सूर्य और चन्द्र दोनों परस्पर मिल गये हैं। सूर्य-मूलाधार पद्म, चन्द्र ब्रह्माण्ड, और हंस (जीवात्मा) केलि करता है। मानव शरीर एक दल है जिसमें कुण्डलिनी बह रही जो बनक कमल सहस्रार में गिरती है और पंच सुग्गे (पंच प्राण) उस दल पर बैठे हैं और इनके कारण सम्पूर्ण वन प्रान्त प्रफुल्लित हो उठा है। इस प्रकार जीव को जहाँ से वह विछड़ा था वहीं जाकर लगना है—शून्य में जाकर बैठना है। कबीर बटोही ने मुक्ति का वह मार्ग देख लिया है।^१

हृयं, उष्मास और मद से भरी हुई फाल्गुन की मधु ऋतु का मई। जब तो प्रिय मिलन के लिए कबीर को बड़ी ही उत्सुकता है। अपने प्रिय के असीम सौंदर्य का वर्णन वे कहा तक करें, वे स्वयं ही उनके उस रूप में समा गये हैं। उस रंग में विभोर होकर कबीर अपने सन-मन की मुधि भून गये हैं। यह रंग फल का रंग नहीं है, यह है प्रेमरस का रंग जिसका मर्म एव रहस्य अव्यक्त है और जिस कोई विरक्ता ही जान पाता है।^२ सध्या का अन्धकार घना होता आ रहा है। पश्चिम का द्वार खोल कर प्रियतम की प्रतीक्षा करो, प्रेम के विरतुत गगन में दृढ़ जाओ। भक्त का सन और मन सीमाव और औत्सुक्य से भर गया है। चित्तरूपी कमल दल का रसपान करो। शरीर में ही रस तरंगों में तरंगित हो—मन ही में उस साक्षात्कार-अन्य परम आनन्द का अनुभव करो। शोभा का सागर जो यह महल है—अन्त करण है, मिलन के सूचक राग, पटा, सहनई आदि के समीप से गुजित हो रहा है। इसी घट में उस अमर प्रिय स्वामी का दर्शन करो। हठयोग में पश्चिम का अर्थ है पीठ की ओर मुमुम्ना मार्ग। मुमुम्ना का मार्ग खोल दो और शून्य में समाधि-अन्य प्रेम का अनुभव करो। इस समाधि काल में राख, पण्डा आदि को सी घृति मुनाई देती है फिर वह शांत हो जाती है और तब साधक परम ज्योति की अनुपम शोभा देखता है और इस प्रकार

१. इहि विधि राम न्यु ल्यौ लाइ ।

चल पापै निरति कनि विभ्या बिना गुल गार ।
 नहीं भलि बरनै गगल भायै चन्द्र मुख मेल ।
 दोह निनि तदा जुइन लग्यो बरत ईमा केनि ।
 एत रिप भगति नदी चानी मनक बलस एवाइ ।
 पच गुका भाइ बैठे उदै मद बनराइ ।
 अदा विद्वदो तदा लाग्यो मगल बैठी जाइ ।
 मन कबर बगडा निनि मारग लियौ चार ।

२८० क० प्र०, ५० १८३।४०५० ५०, ५० ३३८

२. रिपु पातुन की नियरना कोइ पिता से भिन्नावे
 पिता को रूप कहा लग बरनू रूपहि मोहि समाना ।
 जो रंग रंगे सबन दृवि दृखे मन मन सुखी भुजाना ।
 सो भनि जाने पछि रे पाय है यह कुछ भबइ बहाना ।
 करे कबर गुनो भाइ साथो यह गत बिरसे जानी ॥ (२ १८)

४० प्र० ५०, ५० २८०

योग साधना के द्वारा परमात्मा को घट में ही प्राप्त करता है ।^१

मूल्यवान् हीरे को पाकर मनुष्य बड़े यत्नपूर्वक राहें कर उसे रखता है । बार-बार उसे नहीं निकालता कि कहीं धो न जाय । तुला पर चढ़ने के समय जो हल्का हो उसके पूरे हो जाने पर उसके तोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती । सुरतरुणी मधुवाता इतनी मतवाली हुई कि बिना तोले ही मुरा पी गई । मानसरोवर में पटुत्र जाने पर हंस ताल-तल्लों में विहार क्यों करें ? उपयुक्त सभी दृष्टान्तों की भाँति परमात्मा सब के अन्तर में है उसे बाहर क्यों ढूँढ़ा जाय । और जब परमात्मा के प्रेम में मन मस्त हो जाय तो कहने की शेष ही क्या रह जाय ? प्रेम में मदमस्त कबीर को अपने अन्तःकरण में ही सहज रूप से मिल की ही बोट में परमात्मा मिल गये ।^२

भगवान् के प्रेम में विभोर कबीर की सासारिक कर्मों में फसे रहना सहा नहीं, राम रसायन पीकर वे मतवाले हो गये हैं उनका अपने व्यावहारिक बाँध कपड़ा बुनने में तनिक भी मन नहीं लग रहा है । लोग जानते हैं कि बूचे से सूत साफ करने की क्रिया में वे निपुण हैं परन्तु उनका अपने कार्य के प्रति बेमृच्छन देखकर यह ज्ञात होता है कि वे तुरिया (ब्रह्मा) भी देख कर छा गये हैं, उस क्रिया का साधन ही पचा गये हैं कौन बुने वह कपड़ा । उनके प्रेम का रस पाई के ऊपर फैल गया है । हर्षातिरेक में वे इतने भावमान हो गये हैं कि उन्हें ताना-बना सब कुछ आनन्दोत्साह में नाचता हुआ प्रतीत होता है । उनकी पुरानी कूँची भी नाच रही है और यही क्या करपे पर बैठे हुए स्वयं कबीर नाच रहे हैं । उनके जाने को बूढ़ा काट गया है, वह कपड़ा बुनने के योग्य रहा ही नहीं, कौन बुने भला इसे ।^३

१ विंविर साम का गडिरा भावै छावै प्रेम मन तन में ।

पच्छिम दिशि की दिशि को खोलहु दूबहु प्रेम गगन में ।

बैत बैवल दल रस पीयो रे लहर लेहु या तन में ।

मन घट सहनारि बाजे सोमा सिन्धु महल में ।

कहै कबीर तुमो माई भाषो अमर साहिब लख धर में ॥ (२-४०)

६० प्र० ४०, पृ० २५२

२ मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ।

हीरा पायो गाठ गठियाको बार बार बा की क्यों खोले ।

हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूरी भर तब क्यों तोले ।

छाल बलारी भई मनकरा मदका पी गई दिन तोले ।

इसा बाये मान सरोवर ताल तनैया क्यों बोले ।

ऐसा साहिब ॥ धर माही बाहर नेना क्यों खोले ।

कहै कबीर तुमो माई भाषो साहिब मिल गये निज बोले ॥

सु० ४० सु० मा० २, पृ० १८

३ को कौन प्रेम लागौ री माई को कौन ।

राम रसायन माने री मद को बीने ।

पाद पई तू पतिदाई पाई को तुरियाँ बचि खार ॥ माई को बीने ।

ऐसै पई पर विभुगई, तू रस भानि बनायो री, मद को बीने ।

गाने ताना नाचे बना नाचे बुज गुमाना री माई को बीने ।

कागदि बैठि कबीरा नाचे बूढ़े काट्या ताना री माई को बीने । १०२

६० प्र० ४०, पृ० २८६,

४० प्र०, पृ० ६९

बचीर को इतने सेही सतोष नहीं है, वे अपने मन को और अधिक मत्त होकर नाचने का आदेश देते हैं। नृत्य में योग देना हुआ प्रेम का राग बज उठे जिसका शब्द रात-दिन सबके कर्ण-मुहुरी में पड़ता रहे। यह नृत्य केवल बचीर का नृत्य नहीं है। प्रभु के प्रेम में विभोर यह वह विश्व-व्यापी महा नृत्य है जिसमें राहु, चेतु जाति सबग्रह नाच रहे हैं, पर्वत सागर और धरती नाच रहे हैं और अस्त्रादित अथवा विषादित होकर किसी न किसी रूप में समस्त लोभ नाच रहा है। बचीर का मन भी इस महानृत्य में सम्मिलित होकर सहस्र बत्ताओं से नाच नाचकर अपने भिरजनहार परमात्मा को रिभा रहा है।^१

परमात्मा के वाग्व्यापन सत्पलाय में नित्य नवीन रस भरता है। ध्यानपूर्वक समाधि लगाने पर वह क्षणभर मुनाई पड़ती है जो बिना किसी बाधयंत्र के ध्वनित होती है। वहाँ बिना सरोवर के बसत सिलते हैं जिन पर चढ़कर हम पीड़ा करते हैं। बिना चन्द्र के ही वहाँ ज्योत्स्ना फैली रहती है। दसवें द्वार पर समाधि लगाने में उस अलख पुरष के दर्शन होते हैं जिसका योगी योग ध्यान करते हैं। वहाँ नराल बाल का प्रवेश नहीं होता और काम, क्रोध, मद, मोहादि भस्मीभूत हो जाते हैं। युग युग से पानी आती हुई अनृष्ट तुल्ला यहाँ क्षान्त हो जाती है, कर्मों का भ्रमजाल समस्त कनुष तथा व्याधियाँ टल जाती हैं। इस आनन्द-लोभ में आये हुए जीव की मृत्यु नहीं होती और वह अमर हो जाता है।^२ अमृत रस के टपकने से सरोवर भरते हैं और अवहट् नाद होता है। ऐसा विचित्र है वह देश जहाँ भरिता उमड़कर सागर को मुखा देती है। भक्ति की सरिता उमड़कर भाव-सागर के तापों को नष्ट कर देती है। उस मीन में रवि, शशि और तारागण नहीं हैं और न वहाँ दिवस और रात्रि ही होती है। मितार, वासुरी और वरवार^३ का सृज रस होता है। करोड़ों सपत्ताओं की भिनमिताहट यही झनझनी रहती है और दिन-रात आनन्दवारि की वर्षा होती है।

१. नातु रे मन मत्त होव ।

प्रेम को राग बजाय रैन दिन रात सुनै सब कोश ।

राहु वेग नवग्रह नाचै अंग अंग आनन्द होय ।

मिरी समुद्र धरती नाचै लोक नानै इसरोय ।

सहस्र बत्ता कर मन मेरी नाचै राखै (भिरजनहार) ॥ (२-१०१)

ह० प्र० क०, पृ० १५७

२. रस गगन गुण में भर भरै ।

बिल बासा भजवत उठै जद मनुषि परै उद धवल धरै ।

बिना ताग अँध बँकल पुलाने तेहि चरै हस्ता खेलि धरै ।

बिन चरा उगियने दरमे अँध रँध हमा बजलि धरै ।

दगने द्वारे लाल लायो आनन पुष्प जाको ध्यान धरै ।

बान बगन मिहट नहि आने बाम मोह मद लोभ जरे ।

जुगन जुगन का दुषा जुलाना कर्म भवै कर व्याधि टरे ।

कहे कनक सुनो भाव साधो बनार होय कन्हू न मरे । ११०

ह० प्र० क०, पृ० २६५

३. बवार सम्प्रदाय में नाच ध्वनिषा यानी शब्दों हैं—शोड

शोड (क) और वरवार । वरवार का अर्थ राग है ।

इस सत्यलोक के स्वामी को अपने-अपने अनुमान एवं भावना के अनुसार कोई शिव कहता है, कोई विष्णु, कोई मुरेश और कोई शारदा परन्तु यथार्थ रहस्य क्या है यह कोई बिना ही जानता है। वास्तव में दस अक्षरों तो एक ही तत्त्व के हैं। नबीर के मतानुसार इस रहस्य से परिणित हुवा जीव पुन यम की कठोर यातना में नहीं पड़ता।^१

सूक्ष्म के अलौकिक मंदिर में अद्भुत पताका लगी है, अर्वाचिन ताराओं के मणि-मुक्ताओं से जटित चन्द्र-ज्योत्स्ना का चितान तना हुआ है, रवि अक्षि की दीप-ज्योति सुतिमान है। उस अनुपम लोक की लोभा देमकर चक्र का मन फिरक उठता है। जो व्यक्तित्व इस अपूर्व दृश्य का दर्शन करता है वह जीवन पर्यन्त मनवाता बना भूमता है। कबीर ने इस दृश्य का प्रत्यक्ष किया था इसी कारण वे जीवन पर्यन्त बावले अलमस्त फकीर बने रहे।^२ उस आनन्द-लोक में बिना किसी व्यवधान के निरन्तर मुरली बजा करती है और प्रेम का राग सञ्चलित होता है। प्रेम की सीमा को पार कर लेने पर इस सत्यलोक की सीमा का आरम्भ होता है जहाँ अभिन और असीम सुगंध विकीर्ण हुआ करती है। करोड़ों धूमों की राग रजित प्रभा जगमगाया करती है और सत्यपद्मि की अनुपम बीज बजती रहती है।^३ सीमा से परे है वह लोक जिमका स्वाधी अनाम और अनिर्वचनीय पुरुष कहलाता है। उसका यथार्थ स्वरूप बड़ी जान सकता है जो उस तक पहुँच सका है। बहुते-सुनने से वह सर्वथा परे है^४, न तो वह सुल से बड़ा जा सकता है न कागज पर अंकित

१. लुब्धक क्षमीरम भरन ताप अई, राख उठे अममानी हो।
सरिता अमर सिंधु को सोरो, नहिं बह्यु आन शहानी हो।
चौड सुदम तागगण नहिं बह्यु नहिं बह्यु दैन विशानी हो।
बाजे बजै सिंगार बासुता, ररकार पट्ट बानी हो।
कोटि किलमिनी यह वह मन्त्रके, त्रिज जल बरमन पावनी हो।
गिव धन बिलु मुद्रम मारदा, निज जिन धनि अनुमानी हो।
दम अक्षर एक तन राई, मलुनि सइव सपानी हो।
बह्यु बह्यु मैर की सने किला बोर पहिचानी हो।
कर पहिचानि वेर नहिं आये नम लुगनी की छाया हो ॥१११॥ ह० प्र० क०, पृ० २६६
२. गगन मंड गैव निर्माण गहै।
अद्वैत चंदना कई धंगे मुखा मानिक बहै।
महिमा नाम देव मन भिक्वत, रवि समि जोग बहै।
कहै बनोर पिबै जोई जन मानव किरन मरे ॥४४॥ (१.६७) ह० प्र० क०, पृ० २६३
३. सुनरी रजव अगुड सदाये लहाँ प्रेम अनहारा है।
प्रेम बह लजी जब भई, सत्त लोक को हर पुनि भारै।
बरण सुधि महा अविचरि जाको बार न पठा है।
कोटि मान राजको रुषा बीज सन पुन बने कनूषा ॥१२॥ (१.२२६) ह० प्र० क०, पृ० २६६
४. भद्र लोक बड़ा है कई
पुरुष अनामी अचह कषाई।
नो पटुने अनेगे बासी नइन सुनन के न्यरा है ॥७३॥ (१.४८) ह० प्र० क०, पृ० २७७

विद्या जा सकती है। जिस प्रकार यूगा गुड को खाकर उनके स्वाद का अनुभव करता है परन्तु उसको बाणी के अभाव में व्यक्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार ब्रह्मानन्द का अनुभव विद्या जाता है परन्तु बाणी के द्वारा वह व्यक्त नहीं हो पाता।^१

आज का दिन परम शोभाग्य का दिन है जब कि कबीर के प्रियतम का आगमन हुआ है। घर आगम सभी अत्यन्त मुहावने लग रहे हैं। मनमोहन की अपूर्व छवि को देखकर सभी पुनर्जित हो रहे हैं। भक्त कबीर प्रभु का चरण प्रक्षालन करते हैं, अपलक होकर उनकी शोभा निहारते हैं तथा तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं। ऐसा है आज का दिन जिसने प्रियतम के श्रवण कराकर परम आनन्द का संचार कर दिया।^२ कबीर की तो गति ही ग्यारी है। वे मदैव सहज समाधि की स्थिति में ही रहते हैं, उनका चलना ही परिणाम है, जो कुछ करते हैं वही प्रभु-सेवा है, चपन ही प्रणाम बन गया है, बोलना ही नाम-जप हो गया है और खाने-पीने ने ही पूजा का स्थान ले लिया है। गृह तथा निर्जन को वे एक समान देखते हैं तथा द्वित्व का भाव ही मिट गया है। बीच भूँदने और कान हँधने के सप्त को उन्होंने तमस्कार कर लिया तथा मुद्रा और भासन की भी आवश्यकता नहीं रह गई। खुले नेत्रों ने ही उन्होंने मगवान् के मधुर मादक रूप को देखा, खुले कानों से ही अनहद नाद सुना तथा उठते बैठते सब समय समाधि का आनन्द प्राप्त किया।^३

१. कहे कबीर मुख कहा न आई ।

ना बागद पर अंक बढ़ाई ।

मानो यूगे सुग गुड खर्द । केने बचन उचारा ॥७६ (३४८)

ह० प्र० क०, पृ० २७७

२. आज दिन के मैं आई पतिहारी ।

पीनन साहेब भाये मेरे पदना, घर भगिन लगे सुखीया ।

सब प्यान लगे भगन गायन भये गगन लखि छवि मन मानु ।

करन पछाछ दहन निहारुं तन मन धन सब छारै पर वारुं ।

आ दिन पावे पिदा धन सोई, होन अनन्य परम गुल होई ।

सुरन लग्य सतनाम की आना कहै कबीर दासन के दाया ॥८८ (३.११८) ह० प्र० क०, पृ० २८३

३. सन्तो, सहज समाधि भलो ।

सार्द ते निनन भयो आ दिन ते, सुरन न बन बनो ॥

आख न भूँई कान न रूँ पूँ, काय कट न धारुं ।

गुने नैन मैं हंस हँस देखूँ, मुन्दर रूप निहारुं ।

कई मो नाम सुनूँ सो सुमिरन, जो कुछ करूँ सो पूजा ।

गिरध तपान एक सम देखूँ, माव मियाऊँ दया ॥

अह अह जाऊँ मोई पगिदरया, जो कहु करूँ सो सेवा ।

बस मोऊँ मय करूँ दण्डवत, पूजूँ भीर न देवा ॥

शम्भ निरन्तर अनुभा रागा, मनन बचन का त्यागी ।

कटन देह कर्तुं न स्मरै, ऐसी तारो लागी ।

कहे कबीर यह ठनुमि रहनो, सो परफट का गार्द ।

सुन दुन के रक्त परे परम सुख, तेहिमें रहा सगई ॥ ४२ (३.७३)

ह० प्र० क०, पृ० २६२

कबीर के उस पूर्ण पुरुष का घर सब से न्यारा है। वहाँ सुख-दुख, तरप-अमृत्य, पाप-पुण्य का प्रसार नहीं है। वहाँ न दिन-रात है, न रवि रात्रि है, बिना ज्योति के ही सतत प्रकाश रहता है, न ज्ञान-ध्यान है, न जड़ तप है और न वेद-पुराण की बाणी ही है, करने की रहनी रहनी नहनी इन सब का वहाँ अभाव है। न घर में, न अघर में, न बाहर, न भीतर पिण्ड ब्रह्माण्ड कुछ नहीं है। पंचतत्व त्रिगुण साखी शब्द भी वहाँ नहीं है। बीज, मूल, बेल, कूट तथा शूल के बिना कम मोहित होते हैं। स्वास-सवसन के लिए वहाँ 'ओह' 'ओह' भी नहीं है। न वह निर्गुण है, न अव्यक्त है और नही सूक्ष्म या स्थूल है। न अक्षर है न अक्षर, यह सब तो जगत के मूल हैं। जहाँ यह परम पुरुष है वहाँ कुछ नहीं है। कबीर ने स्वयं इस सत्य को जान लिया है। उनके निर्धारित संकेत को जो कोई जान लेता है उसको मुक्ति-पद प्राप्त होता है।" साधना के मार्ग में अग्रसर होने वाले साधकों के लिए प्रेम-मद तो अत्यन्त महिमा मण्डित है ही, प्रेम-मद का खुमार भी उनके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। हिन्दी सन्त कवियों में प्रेम के खुमार की भावना सूफियों से आई है। सूफियों में

साधो, महज समाधि मली।

गुन मनाय जा दिन से जगो, दिन दिन चरिह जगो ॥

जह जह बोली सो परिकरमा, जो कलु करी सो सेवा।

जह मोहों तब करी दखन, पूर्ण मोर न देवा ॥

कही तो नाम सुनीं सो सुमिरन, लौख पियां सो पूजा।

गिरह उगाड़ एक सम लेखीं, भास मिठावी दूजा ॥

आप न मू दी जान न कधी, तनिक कष्ट नहिं धारी।

सुले जैन पड़िचाली हँसि हँसि, सुन्दर रूप निहारी ॥

सबर निगार से मन लग्या, मलिन घामना लखी।

कठन बैठा कबहुं न छूटे, ऐसी गारी लखी ॥

कह कबीर घर उनमुनि रहनी, मो परगट करि धारै।

दुख-मुद से कोर परे परम पद, तेहि घर रहा सवाई

कबीर. स० अ० स० मी० २, पृ० १५

१. सखि वह घर सबसे न्यारा, बहूँ पूरन पुरुष बनाए।
जहाँ न दुख दुख सौं न मूठ नहिं जान न पुन भसारा।
नहिं दिन रैन चन्द नहिं सूरज बिना ज्योति उजियारा।
नहिं तज ज्ञान ध्यान नहिं अप तर वेद कितेन न मानो।
करनी धरनी रहनी गहनी ये सब वहाँ होरानी।
घर नहिं अघर न बाहर भीतर पिय ब्रह्मन् कलु नाहीं।
पंच तत्व गुन तीन नहीं तद सखी शब्द न लानी।
मूल न फूल बेग नहिं मोय बिना वृन्ध पन सोई।
ओई सोई भरण तरप नहिं स्वप्ना सेपन बोई।
नहिं निरुन नहिं सरगुन अई नहिं सख्य अखरू।
नहिं अक्षर नहिं अक्षित अई ये सब अण के मूल।
जहाँ पुरुष लख्य कलु नाही कह कबीर ॥ जगना ॥
हमरो सैन सखे जो बहो पाने पद निशाना ॥२३६

प्रेम के नशे की अपेक्षा नशे के खुमार का महत्त्व अधिक है। सत बवयित्री भीरा को राम के प्रेम का खुमार चटा है। उस की हलकी कुहारे पड़ती हैं और शक्तिमती का शरीर उत्तरे अभिपिक्त होता है। चारों ओर ज्ञान की दामिनी दमकती है तथा मेघ गुरु गभीर घोष करते हैं। ऐसे समय में गुरु का बनाया हुआ रहस्य काम देता है और उसने द्वारा धर्म के कपाट खुल जाते हैं। सर्वत्र आत्मा ही दृष्टिगोचर होती है और सब में व्याप्त होती हुई भी वह सबसे दृष्ट है। ज्ञान-दीप के प्रकाश में वह प्रिय-मिलन के हेतु अगम्य अटारी पर लटती है। साक्षात्कार होता है और अमृत मत्स्य-रस प्रियजन्म के ऊपर वह व्योम्नावर होती है।^१ जोयन घोड़ा रह गया है। मोरा अपने प्रिय से होती लनने को उद्यत हैं। उसकी होती रग और निचरारी में खेती जाने वाली सामान्य सामाजिक होती नहीं है। यह वह अनौपिक होती है जिसमें बिना बाधकता के ही अनन्द का संगीत होता है, स्वर राग के बिना ही छतीसों रागों का माधन होता है तथा सब कुछ रोम-रोम अनुराग से रजित हो जाता है। शील मनोप के केन्दरिया रग तथा प्रेम की पिचकारी में भीरा अपने स्वामी को राग-रजित करती हैं। उसके प्रेम काश का ऐसा विषाद तथा व्यापक प्रभाव है जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक को प्रभावित करता है। उड़ते हुए गुलाल में भगन मण्डल लाल हो जाता है और एवत्र अपार रग भरमता है। लोक लज्जा की स्थायकर प्रिय के स्वागतार्थ भक्त-हृदय के कपाट खुल जाते हैं। होती लेलकर प्रेम के रग में स्नान होकर साधक और प्रिय का मिलन होता है। इस प्रकार गिरधर नागर की दासी भीरा कृतकृत्य हो जाती है।^२ सत-रविया की बाणी में अनन्द की झरझर हम निरन्तर मुनाई पड़ती है। यह अनन्द नार परमात्मा का वह गन्ध प्रत्यक्ष है जिसको सुनने के लिए थबलेन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती। शब्द प्रत्यय की भाँति हो मोरा के 'उड़न गुलाल लाल भयो प्रियर बरसत रंग अपार र' की परमात्मा के अक्षाक्षुप रग का बोधक मानना अनुचित न होगा।

१ सगा मोर रम मुमारा हो।

रिमनिन वरमै मेहण भजे तन सारी हो।

चहुँ दिन चमकै दामिनी मरने पन भार हो।

मनगुन बैर बनहया खोला अरु दिवारी हो।

मर घाँ दामै आनमा मरहा मू नारा हो।

दीपक जोरु बाल का नरु भगन भगारी हो।

साया दमा राम का हमरा बनिहारी हो॥

भीरा

२ बागुल के दिना कति रे छोरी खेल मना रे।

बिन कलना पल्लवक बजे अनन्द की मकार रे।

बिन सुग राग दक्षिण गामे रोम रोम रग सार रे।

भल मनोप का केन्दर ऐनी मेघ झन खिलवार रे।

उड़न गुलाल लाल भयो मोर बरसत रंग अपार रे।

पट के सब पर खोल दिये है जोर लाल मर सार रे।

होरा रैन पन पर आये मोर प्यानी प्रिय धार रे।

मोरा के मनु गिरधर लाल चमक बन बनिदर रे।

मीरा ने परमात्मा के साक्षात्कार का जो वर्णन किया है प्रायः उसी प्रकार का वर्णन धरमदास की वाणी से भी उद्भूत हुआ है। शरीररूपी महल में अमृतवर्षा की भरी लगनी है और साधक अतीव आनन्दित होकर उस मुवाबारिक से स्नान करता है। शग में बादलों का गर्जन सुनाई पड़ता है और शग में विद्युत चमकती है। इस प्रकार अपूर्व सुगन्ध की जो तरंग उद्वेलित होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन्मथ की कृपा के प्रसाद से ज्ञान-कपाट खुल गये हैं, अज्ञानान्धकार मिट गया है तथा प्रभु का प्रत्यक्ष हो गया है। हर्ष विह्वल होकर धरमदास विनती करते हुए सत्य गुरु परमात्मा के चरणों में लीन हो रहे हैं।^१

रामचरितमानस में माता कौशल्या को भगवान् राम ने उस अद्भुत अखण्ड विश्व-रूप का साक्षात्कार होता है, जिसके रोग-गेम में एक नहीं बरन् सहस्रो द्रष्टाण्ड मुक्ति हैं। उस विराट रूप में उन्हें अगणित सूर्य-चन्द्र, शिव-वसुराजन पर्यंत, सरिता सिन्धु पृथ्वी और कानन के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। इन स्थूल (Concrete) वस्तुओं का प्रत्यक्ष हुआ। इसके अतिरिक्त जीव को मनचाहा नाच नचाने वाली माया तथा उसमें मुक्ति दिलाने वाली मति भी उसी स्वरूप के अन्दर दृष्टिगोचर हुई। इतना ही नहीं जिससे विषय में किसी ने कभी कुछ सुना ही नहीं उस रहस्यमय तत्त्व के दर्शन भी उसी अनन्त अद्भुत समष्टि रूप में उन्हें हुए। उस विभिन्न रहस्यमय स्वरूप का साक्षात्कार करके कौशल्या का तन पुरस्जित हो उठा, आनन्दधिनय के कारण मृत्यु के मन्द निमृत्त न हो सके। भूक की भाँति नयन मूढ़ कर भगवान् के चरणों में प्रसक्त भुका दिया।^२ यह पुत्र और हर्ष विह्वलता केवल माता कौशल्या की ही नहीं है बल्कि तुलसीदास के द्वारा आस्वादित परमात्म प्रत्यक्ष जन्म आनन्द जिसका उन्होंने अप्रत्यक्षरूप से माता कौशल्या के मिस उल्लेख किया है। भगवान् के ऐसे अनुपम रूप का वर्णन करने में वेद, वेप, दुरुदेव, शरद और स्वयं वाणी की अधिष्ठात्री देवी शारदा भी समर्थ नहीं हैं फिर अविचन तुलसी की क्या विचार। यह स्वरूप मन यथा है

१. मरि लागे महलिया गगन पहराय ।

रत्न गरने रत्न बिजुरी चमकै तहर वठै सोभा कनि न बय ।

सुन महारा से अमृत बरौ मेम भावन्है साध नशाय ।

सुनौ विनयि मिने अरेरिया धन समुद्र जिन दिखै लगाय ।

धरमदास जिनवै कर जेरी मन्मथ करन में मग सहाय ॥

स० वा० सं० भा० २, पृ० ४१

२. देखवा मातहि निज अद्भुत रूप अखण्ड ।

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि अक्षण्ड ॥ २०१

अगलिन दि सनि निव बसुराजन । बहु गिरि सरित सिन्धु सहि जन्म ।

ज्ञान बसे गुन ग्यान मुखाऊ । सोउ देख को मुका न थाऊ ।१

देखी माया सब विधि गान्नी । अनि गगन जेरे बर खानी ।

देखा जीव नचावै जाली । देखी मर्गन जो छोरेह लछा ॥२

तन पुनरित मुक्त बचन न भावा ।

मनन मूँदि खरनि निद नचा ।

तु० रा०, वा० भा० २०२१ १

परे इन्द्रियातीत परम रहस्यमय है ।^१

दादू ने परमात्मा की अपने शरीर में ही प्राप्ति कर लिया है । परमात्मा सहज रूप से जीव के शरीर में व्याप्त है । इस रहस्य का बोध उन्हें सतगुरु के द्वारा हुआ जिसकी खोज में वे यशतन भटकते रहे । उसने स्वयं अपना दर्शन दिया । दादू के हृदय मंदिर के बपाट खुल गये । भौतिक भय और भ्रम-भेद सब दूर हो गया तथा निर्विकार चित्त की सत्यरूप का प्रत्यक्ष हुआ । पिण्ड से परे जहाँ जीव जाता है उसी परमगुण में सहज गति से वे लीन हो गये । जो सर्वत्र निश्चल रहता है, नभी जनता नहीं, उसी परमात्मा के दर्शन समस्त जगत में उग्र हुए । आदि जन्तु से रहित जिस विश्वास स्थान को उन्होंने ॥ लिया है उसमें वे पूज्यता मान है । अब उनका मन भटकता नहीं फिरता । परमात्मा के अपूर्व प्रेम रंग में रंग कर वे उससे अभिन्न हो गये हैं ।^२ मामाग्यतया साधन किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करता है अथवा यो कहें कि सिद्धि मिद्धि प्राप्ति में अपने कर्तृत्व का अनुभव करता है परन्तु दादू के भावों की विशेषता यह है कि वे परमात्मा के प्रत्यक्ष का कारण उसको ही मानते हैं । परमात्मा स्वयं ही उनको अपना दर्शन देता है । परमात्मा का साक्षात्कार करने दादू पांगियो तथा प्रत्यक्षरामियों द्वारा प्राप्त उस अवस्था की पहुँच गये हैं जहाँ कि वे ज्ञान शुद्ध एकरस परमात्मा में ही आत्मलीन हो गये हैं ।

होली गायन का रूप प्रस्तुत करके दरिया साहब ने ब्रह्मानन्द के अनुभव की व्यक्त किया है । सतमण्डली जाग ना रही है । विविध प्रशस्ति के वाद्ययंत्र बजते हैं, झनझु की ध्वनि गुँजती है । सत समाज के बीच हो रहे इस प्रेम काय के कौतुक से आकाश तक समाच्छादित है । गन्धर्वगण भी पुलकित होकर पट राग और छत्तीमो रागिणियों का गान करते हैं । भ्रम का अधोर उड़ता है और सर्वत्र प्रेमरस भर भर पड़ता है । परमात्मा के प्रत्यक्ष की इस सुन्दर सुभग, साधनीय स्थिति में दरिया साहब का चित्त रगा हुआ है ।^३ कबीर और

१ देवो रूपाणि च विभुनिभ भक्ति ।

वासन रूप पर महि पावन निगम मेर सुख सुख भावनि ।

गुननिदान वेदि विधि कलाजि कहै वह मन बचन भगोवर मूरति ॥

तु० अ०, पृ० ३४०

२ मन्द रे पर ही में पर पाया ।

सहज समाधि रक्षा ता भावा सतगुरु खोज बचन ।

ता पर जान गुने निहि जाणा आये कान सत्यरूप ।

खोजि बपाट भदल के दान्हे धिर ग्यान दिखया ।

मय की मेद भरम सब गाना गान सोई मन लावा ।

धन परे जहा जित जाये तामे सहज समाया ।

निहचल सदा चने नदि कबहू देख्या सब ॥ सोई ।

कही सूर मेरा मन लभा और न दूया कोई ।

आदि जन्त मोर पर पया इव मन चलन न जाई ।

दादू पर रंग रंग लभा तामे रक्षा समार्थ ॥

सु० वा० स० भा० २, पृ० १८

३ होरा सदा सन समाधि गन्तव्य गावत ।

बाग उर्दंग भवन भवनाराय भवनद पुन परप्रमया ।

मीरा की भाँति दरिया ने भी उपर्युक्त उद्गार में 'अनहद धुन घहराइया' के द्वारा परमात्मा के शब्द-प्रत्यक्ष तथा 'झरि-झरि परत सुरंग रंग' के द्वारा रम प्रत्यक्ष का उल्लेख किया है।

यारी भी अपने प्रिय परमात्मा के साथ होती खेचते हैं। प्रिय की अपूर्व छवि को निरख कर वे धावने लगे हैं। अब वो वे पतिव्रता नारी के सदृश केवल अपने प्रिय के दरश और स्पर्श के आनन्द में विभोर हैं। उनकी मानसिक स्थिति उस स्तर पर पहुँच गई है जहाँ सोलह कलाओं से युक्त सूर्य और चन्द्र को वे एक ही स्थान में स्थित देखते हैं। हठयोगिक साधना के अनुसार इदा पिंगला ही चन्द्र-सूर्य हैं जो सुषुम्ना में एक स्थान में स्थित होती है। जबसे उन्होंने उस अविनाशी पुरुष का दर्शन किया है वे सम्मोहित हो गये हैं। उनकी जिह्वा दिन-रात राम रटा करती है और नेत्र उसी अलौकिक रूप की ओर मगे रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, उन्हें इसकी परवाह नहीं। मीरा की भाँति उन्होंने भी लोक-मर्यादा का त्याग कर झरि-झरि को ग्रहण कर लिया है।^१ यारी ने परमात्मा के रूप-प्रत्यक्ष का वर्णन किया है जिसके अनुभव से साधक तत्त्वों अश्रमों को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में पहुँच जाने पर उसे लोकापवाद की भी चिन्ता नहीं रह जाती। माझासाकार की इस स्थिति में परमात्मा की किमिलाली आभा सर्वत्र वरमनी प्रतीत होती है जिससे प्रिय सर्वदा आनोदित रहता है। रुन्धुन के छदु रव से अनहद वज्रता है और नभ में धमरा वा गुजन होता है। मोतियों की वर्षा होती है जिनसे प्रकाश ज्योति निरन्तर प्रस्फुटित होती है। ऐसे अद्भुत आनन्दमय देश में जहाँ निर्विकार का वास है, यारी ने आधर प्रहण किया है।^२

साक्षात्कार की स्थिति बड़ी ही रहस्यमय तथा स्वर्णिक मौन्य से पूर्ण होती है। यारी ओर से काली घटाएँ फिर जाती हैं, अनहद का घोर जाकासआपानी नाद होता है,

झरि झरि परत सुरंग रंग तह बीजुक नम में छाइया ।

रंग स्वाव अगेर तान तह भिन-भिन बरन लाइया ।

छओ रंग छतान रागिनी गवर्ष छर सन गारया ।

पाच पचीस भवन में नाचहि भरी अबर उडारया ।

कह दरिया बिन चदन चरिया छुन्दर सुख सुहाइया ।

सं० बा० म० भा० २, पृ० १४६

१. ही तो खेलों पिया सन बोरी ।

दरस परत पतिव्रता प्रिय की छवि निरखन भई बीरी

सोलह कला संपूर्ण देखी रवि सभि में एक दीरी ।

अब वे हठि परी अविनाशी लागी रूप छौरी ।

रसना रस रहन निम बासर नेन लागी यही दीरी ।

बह यारी मारी करू हरि की कोह करे सो बहोरी ॥

म० बा० सं० भा० २, पृ० १४६

२. किनमिन किनमिन बने नून नून अहूर मरा मरपूरा ।

रुन्धुन रुन्धुन अनहद बाने । भँकर गुजर भयन चरि बाजे ।

रिमकिम रिमकिम बरमे मोह भयो प्रकाश निरतर बोरी ।

निरमन निरमन निरमन नाच । कह करी तह निवे प्रिया । सं० बा० स० भा० २, पृ० १४६

दामिनी के प्रकाश से साधक त्रिवेणी (इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना) के सङ्ग पर स्नान करके साक्षात्कार के लिए तत्पर होता है ।^१ सप्ता में सूर्योदय तथा विहान में चन्द्रोदय होता है । गंगा-यमुना के सङ्ग पर अजहद का नाद होता है, 'गोऽहम्' का अङ्गां आप निरन्तर चलता है—ऐसी अनीतिक अद्भुत स्थिति में प्रवेश करके युक्ता अनन्त ज्योति में लीन हो गये है ।^२ उस अनन्त ज्योतिमय प्रभु का स्वरूप क्या है ? बुक्ता ने गुरु के प्रसाद से उस अनन्त रूप का साक्षात्कार किया है और उसी अचाक्षुष रूप-प्रत्यक्ष को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने प्रभु के रूप की व्यञ्जना की है । वह प्रभु निराधार का आधार, उज्ज्वल बिन्दु, बलामय, अनन्त-रूप, सौन्दर्यवान तथा वर्णन में परे है । बिना मुख और चरों के वेणु तथा बीणा का स्वर गुञ्जित होता है, नेत्रों के बिना ही दर्शन होता है । उसकी गति अविगत तथा अगम्य है । उस परमात्मा के न जाति पानि है, न नेम-धर्म है परन्तु वह समस्त ज्ञानों को वर भगता है । उसकी निपति ही त्रिगुणातीत है ।^३

सतगुरु प्रदत्त तत्त्व के हिंडोले में झूलकर गुलाब जापागमन के चक्र से मुक्त हो गये हैं । उनके तत्त्व के हिंडोले में न डोरी है न आधार स्तम्भ । आठों प्रहर ध्वनि भङ्गन हुआ करती है । यह सनकार ही अजहद नाद है जो साधक के वर्ण-कुहरो में ध्वनित होनी रहती है । परमात्मा से मिलन हो जाने से गुलान को समार के झूलने से निम्नार मिल गया है और जीवन धृत्य से मुक्त हो कर के क्षणिक अहानन्द में लीन हो गये हैं ।^४

- १ स्वाम घय मन पेरि ननु दिनि जाइया ।
अनदद बाँधे मोर ओ गगन मुनाइया ।
दामिनि दमकि ओ क्यकि त्रिवेणी म्दाइया ।

बुक्ता, स० वा० स० भा० २, पृ० १७१

- २ मानरि उमरै नृ और सति जगत् ।
गंगा अमुन के सङ्गम अनदद बाँध ।
अज्ञा आपवि जाय सोइ दोरि लागई ।
मुक्ता ताने पैठि ज्योति में गाइ ।

बुक्ता, स० वा० स० भा० २, पृ० १७२

३. प्रभु निराधार आगद उज्ज्वल बिन्दु सकल विराहई ।
अजल रूप सकल तेरो मोपै भरनि न जावई ।
दिना वर मुख केनु बाने बाल यवजन गुणई ।
दिना सैनन दाम देखो अगनि गतिवि जनावई ।
बारे नाहि पानि न नेम भर्मा भर्मे सकल गँगावई ।
आपु आप निचारि देखो ज्यो है वह उपई ।
मौनि पान पकस, तानो ज्यो जा टहरावई ।

बुक्ता, स० वा० स० भा० २, पृ० १७२

- ४ तस हिंडोलवा मनगुर नाबन तदवा शनुके अमुन दमार ।
मिन टोरी बिन रामे पीइल छाट बर सनकार ।
गावदु सरिया हिंडोलवा हो अनुजी गगनार ।
अन नदि अमला नबना हो प्रेम एदाग्य अजन्त निना ।

हुटन जगा पर बुक्ता हो दाम गुलान मिथो है पार । बुक्ता, स० वा० स० भा० २, पृ० २०७

दूलनदास ने भी ब्रह्म के उस अलौकिक स्वरूप का प्रत्यक्ष किया है जिसके कल-स्वरूप उनका यह उद्गार है— ऐ मन ! अपने निवाम स्थान के लिए—अपने महन के लिए प्रस्थान कर । यह महन ही परमात्म-प्रत्यक्ष की वह सहजस्थिति है जहाँ जीव पूर्ण तथा स्थायी विधाम ग्रहण करता है । उस अलौकिक देश में अव्ययनीय सुखमा का सदैव प्रसार रहता है । ज्योत्स्ना विद्यो रहती है, तारे चमकते हैं । सुखदायक पलंग और विद्यावन सहज उपलब्ध हैं जिसमें शयन करने की परम क्षान्ति भी प्राप्त करता है । जीव को वहाँ सुख-शयन करने के लिए आत्मानन्द की पूर्ण विरामदायिनी स्थिति की प्राप्ति के लिए कोई विघ्न बाधा नहीं है । इस स्थिति को क्या साधोक्त्य मुक्ति नहीं कह सकते ? सुखमल पलंगा से तात्पर्य हठयोगिक क्रिया में सुपुत्ता के बह्वारध में स्थित हो कर सहज समाधि की अवस्था से है । उस शाश्वत आनन्द को त्याग कर इस क्षणभंगुर स्वप्नवत् समार में आने की जीव इच्छा क्यों करें ?^१

गरीबदास, चकोर और चन्द्र—साधक और साध्य अथवा प्रेमी और प्रेम दोनों की ही शरीर में स्थित मानते हैं । उनको अपने प्रेय की—साध्य की प्राप्ति हो गई है । एक आनन्द-मयी स्थिति हृदिगोचर होती है । जपला चमकती है मेघ गरजते हैं, पावस के जीव दादुर और मोर प्रभुदिन चित्त से घोर करते हैं । यह रव ही मनह्व का शब्द है । समस्त विचारों को जीतने के लिए—उनको अनुशासन में रखकर मुनियत्रित रखने के लिए गुरु गहन लगाता है ज्ञान के डिङ्गोरे के साथ । साधक ने उस चन्द को पहचान लिया है । त्रिकुटी महन में उसने अपना आसन लगा लिया है जो काल की गति से परे है । अब उसको किसी की चिन्ता नहीं । प्रभु का साक्षात्कार हो गया है ।^२

एका जनार्दनी ने भगवत् साक्षात्कार के लिए गुरु को माध्यम स्वीकार किया है । गुरु की कृपा से उनको भगवान् के दर्शन हुए । साक्षात्कार के आनन्द में वे इतने विमोह हो गये हैं कि कबीर की भाँति उन्हें जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थायों में मर्दान राम के दर्शन होते हैं । प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर जो कुछ भी उनके दृष्टिपथ में आता है सब राम अथवा राम के सहज ही प्रतीत होना है । तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर

१ कलौ चन्द्रो मन पार महल आने ।

बीक चादनी तारे मलके बरनन बनन न बन गने ।

हीरा रत्न जड़ाव अरे जह मोहिन कोटि बिलान बने ।

सुखमल पलंगा सहज विद्यावन सुख सोरो को करे मने ।

दूलनदास के साथ जगजीवन को धाँवे बंद अग सुने । दूलनदास, सं० भा० सं० भा० २, पृष्ठ १६१

२ पं० हो में चन्द चरोरा साथो पट ही में चन्द चरोरा ।

दामिनि दमकै घनद्वर गरजे बोने दादुर मोरा ।

सच्युत गली गली फिरावे मित्रा बान डिङ्गोरा ।

भदली राज भदल बादराहा पाँच पदमो चोरा ।

चोरो सवर मित्रा घर कीने होना गरन मोरा ।

त्रिकुटी महल में आसन मागे जह न चने अग जोरा ।

दाम गरव भाग को बड़ो दुआ आन है मोरा ।

गरीबदास, सं० भा० सं० भा० २, पृ० २००

साधक इतना भाव बिभोर एव उन्मय हो जाता है कि परमात्मा से भिन्न उसके अतिरिक्त कुछ देखता नहीं। इसी अन्तर्हित प्रवृत्तिके प्रकाशन को हम रहस्यवाद कहते हैं जिसमें आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रह जाता तथा परमात्मा और ससार अभिन्न हो जाते हैं।^१

एना जनादेनी की ही भाँति चरनदाम भी साक्षात्कार के आनन्द से विभक्त हो गये हैं। जब से उन्होंने बनहर का गुरु गभीर शब्द सुना है, उनकी इन्द्रियाँ सिधित हो गई हैं, मन का अहं भाव गप्ट हो गया है तथा समस्त आशाएँ दग्ध हो गई हैं। सुरनि के मद में लीन होने में शरीर निधित हो गया है, नेत्र धूमते हैं तथा रोम-रोम आनन्द से पुलकित हो गया है। अन्तरत्न के वण वण में अनहद के शब्द ने प्रवेश करके उनकी मत्तनाला बना दिया है। कर्म भ्रम के बन्धन खुल गये हैं, द्विधा का अन्त हो गया है। 'अहं' विस्मृत हुआ फिर जगत भी विस्मृत हो गया। अब भवा पच विकारों का प्रवेश उनमें कैसे हो सकता है। लोक, भाग आदि किसी की भी मुधि नहीं रही, सब ज्ञान-ध्यान मूल गया। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि साक्षात्कार की इस आह्लादकारिणी स्थिति में लीन हुए हैं। यह स्थिति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है।^२

परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर एक ओर तो साधक का अहं भाव, उसकी समस्त आशाएँ, मनोविकार, कर्मजन्य भ्रमजाल तथा द्वन्द्वरूपक मनोवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं दूसरी ओर भाव बिभारता तथा अनन्यता के कारण शरीर तथा मन उल्लसित हो भर जाता है, आराम और लोक दोनों ही विस्मृत हो जाते हैं। यही है साधुग्य भुक्ति बिधा साक्षात्कार अथवा तत्त्वज्ञ की अवस्था जो हिन्दी-सन्त-वियों की साधन एव सिद्धि रही।

हिन्दी-सन्त-वियों में हम देखते हैं कि गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलकर अपनी प्रबल भक्ति भावना के कारण उन्होंने परमात्मा का आन्तरिक तथा पूर्ण साक्षात्कार किया।

१. गुरु कृपाजल पायो मेरे भई ।

राम दिना बहुत ज्ञान भाई ।

अन्तर राम बाहर राम जई देखे तई राम ही राम ।

जगत राम मोक्ष राम सपनो में हूँ द्यूँ आनन्दराम ।

परा अनादना अनुभव नीका जई देखे वही राम सराखा ।

२. अब से अतद्वद घोर सुनी ।

झूरी यतिन गनिन मन हुआ अपना मन्त्र सुनी ।

धूमन मैन निधित मई बाधा भ्रमल तु सुन सनी ।

रोम रोम आनन्द उरनि करि अन्धम मन्त्र रना ।

मनसारे जहाँ सरद समझे अन्तर मोन कना ।

काम भय के बन्धन छूटे दुनिया विनिह बना

आश विमरि जग कू विमरो किन रही पान बना

लोग भोग मुधि रहा न कोई भूले ज्ञान गुना ।

हो तई लान पान ही दाम बह मुकदन सुनी ।

देवा ध्यान भय सू बैये चढ़ि रहे मिरर बना । चरनदाम,

सु० ब० सं० भा० २, पृ० १८१

साक्षात्कार के आनन्दानुभव को उन्होंने व्यक्त किया स्वान्त सुखाय तथा बहुजन हिताय का आदर्श सम्मुख रखकर । अबवा यों कहना उचित होगा कि भावों का अदृश्य वेग उनके मानस से स्वतः फूट निकला । सम्भवतः वह रोकने पर भी न रक्ता । परमात्मा के प्रति अनुभूत रहस्यात्मक अनुभूति को उन्होंने अभिव्यक्त किया भाषा में बद्ध करके—काव्य का रूप प्रदान करके । रहस्यमय को व्यञ्जित करने वाली भाषा भी रहस्यमयी ही बन पड़ी और यदि उसमें भी काम न चल सका तो सकेतात्मकता ने आकर भावों को बहने करने में भाषा को सहायता दी । इसीलिए यदि काव्य में साथ राम मय सब जग जानी जैगी सहज सरल उक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर मुख्य बानी तिको स्वाद कैये कहै, स्वाद पावै मोह सुख भनै जैनी रहस्यात्मक तथा सहज वेगमपुरा गम को ना लहै होय वेगम तो गम पावै जैसी सकेतात्मक उक्तियाँ भी मिलती हैं । कुछ भी हो रहस्यमय ब्रह्मानुभूति के भाव भी रहस्यमय थे तथा भाषा भी रहस्यमयी रही ।

पूर्व साक्षात्कार के मार्ग में सत-कवियों को आशिक प्रत्यक्ष हुए । आशिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत रूप रग-प्रत्यक्ष, शब्द प्रत्यक्ष, गंध प्रत्यक्ष तथा रस प्रत्यक्ष हुए । किसी को यदि कोटि भानु जाकी मोभा रोमे, पावनत निरगुनी माया जो देये सो सकल समाया इस रूप का दर्शन हुआ, तो किसी को भरि-भरि परत सुरग रम के द्वारा रग-प्रत्यक्ष हुआ । इसी प्रकार यदि एक ने भरि-लाने महुलिपा गगन घहराय से शब्द प्रत्यक्ष की अनुभूति को व्यक्त किया, तो दूसरे ने उडल सुगंध महा अधिकारि जाकी बात न पारा है के द्वारा गंध प्रत्यक्ष को व्यञ्जित किया तथा अन्य ने चुपन चमोरम भरत तान जँह के द्वारा रस प्रत्यक्ष को व्यञ्जित किया । प्राचीन परम्परा के प्रवरण में हम देख चुके हैं कि इसी प्रकार की आशिक प्रत्यक्ष-अग्न्य अभिव्यक्तियाँ उपनिषदों में भी उपलब्ध होती हैं । इन प्रत्यक्षा में शब्द प्रत्यक्ष तो सभी कवियों को हुआ । सब ने उस रहस्य के शब्द को सुना । किसी ने उसे गगन तारन में, किसी ने दिन वाता झनकार में, किसी ने मुरली-ध्वनि में, किसी ने गैँबा घटे में उस अनहद के स्वरुप शब्द का प्रत्यक्ष किया ।

विगत पृष्ठों में हम यह भी देख चुके हैं कि हठयोग का सन-साहित्य में कितना प्रसार एवं प्रचार हुआ । साक्षात्कार की स्थिति की उपनिषद् भी हठयोग की साधना पर अवलम्बित हुई । त्रिकुटी महल में आसन गगने से, इडा-गिरजा के गगन पर स्नान करने से, सहस्रार में आत्मा को स्थित करने से, शून्य तिमिर में सुरा लगाने जैसी अनेक यौगिक क्रियाओं के साधने से ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ । सम्भवतः किसी ही वधि ने इन क्रिया-प्रक्रियाओं का वर्णन न किया हो । यौगिक क्रियाओं को साधन महज समाधि की स्थिति में पहुँच जाने पर साधक को सब कुछ विस्मरण हो जाता है, वह बेमुप हो जाता है । पद्मदाम का निम्नलिखित उद्गार इसी स्थिति का व्यञ्जक है :

बूटि गया अममान गण्ड की धमक में ।

लगी गगन में आगि सुरत की चमक में ।

सेम नाग औ कमठ लगे मथ कंगने ।

भरे हों, पलटू सहज समाधि की दमा खरि नहि धारने ॥^१

पूर्ण साक्षात्कार को रहस्यात्मक एवं रहस्यवादी भावना का परमोत्कर्ष कहना उचित है। समस्त विकारों से रहित, लौकिक आवरणों से विरत, भावों के द्वातात्मक सघर्षों से पृथक्, विचार, भावना और इच्छाचक्षुषि से समन्वित आचारवान् साधक के द्वारा रहस्यात्मक परमात्मा के सत्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना ही साधक की उभ अन्तर्हित रहस्यादी प्रवृत्ति का अभिष्टयजन है जिससे वह सब कुछ भूवनर पूर्ण आत्मनिष्ठ हो जाता है और सबसे मुक्त से अनायास यह उद्गार निमृत् हो पड़ता है

बिन्दु पद् निरत करी, बिन्दु पद् दै दै ताल ।

बिन्दु नयननि क्षुब्धि देखला, श्रवण निष्ठा मनकारि ॥

उपसंहार

रहस्यवाद मानव की उस आंतरिक प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिससे वह परम सत्य परमात्मा के साथ सीधा प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़ना चाहता है। उस प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए किसी उपाय विनाश की अपेक्षा नहीं है। रहस्यवाद में केवल परमात्म-मिलन की साध्यता मान्य है, मार्गों के वैभिन्न्य से उसे कोई प्रयाजन नहीं। जिस प्रकार एक वृक्ष की परिधि से केन्द्रबिन्दु के लिए अगणित (Radii) बिग्याएँ हो सकती हैं उसी प्रकार भगवान् की प्राप्ति के भी मार्ग अनन्त हैं, सम्भवतः जायसी ने

विधत्ता के मार्ग हैं तेरे। सरग नपत तन रोवा जेने से इसी ओर इंगित किया है। माधनो और मार्गों की अनन्तता के मध्य में भी केवल उस परमात्मा के मिलन की एकता है।

उस परम सत्ता के अनुभव का ज्ञान रहस्यवाद का दार्शनिक पक्ष कहा जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए रहस्यवादी में बुद्धि, भावना तथा इच्छा तीनों का होना आवश्यक है और इन सबके वृद्ध होना चाहिए, प्राणिम ज्ञान। यह अनुभव उसके विचार का प्रतिरूप कहा जा सकता है। वह सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता का प्रत्यक्ष करता है, उसी की प्रथम और अन्तिम ज्ञान के रूप में जानता है। समस्त विषय उसके प्रिय परमात्मा की सत्ता से परिपूर्ण है। इसका उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है। यह ज्ञान उसके लिए केवल शौटिक कल्पना मात्र नहीं है। इस स्थिति में उसे सर्वत्र व्याप्त परमात्मा से प्रेम कैसे न हो। सब रूप उसके प्रियतम परमात्मा के ही प्रतिरूप तो हैं। यह रहस्यवाद का भावनापक्ष है। विचारपक्ष तथा भावनापक्ष से ही मिला हुआ रहस्यवाद का इच्छापक्ष है, जहाँ साधक परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता है, उसने प्रेम करता है तथा उस प्रेम की मूर्तरूप देने का प्रयत्न करता है। परमात्मा की सत्ता के अनुभव को, जो कि स्वयं उसी की सत्ता है, वह समाज के उन कार्यों के करने में सतत करता है जो कि सामान्य-जनो के द्वारा सम्पादित नहीं होते। उन कार्यों के द्वारा वह अन्तार, पैगम्बर अथवा तान्त्रिकारी पण्डितों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। बुद्धि, भावना तथा इच्छा की त्रिपुरी में से कौन अग रहस्यवादी में विशेष रूप से विकसित होता है, यही उस रहस्यवादी की परम ज्ञानी, प्रेमी अथवा वर्मयोगी की सत्ता प्रदान करने वाला होता है। साक्षात्कार के पूर्व तक ही तीनों अवस्थाएँ पृथक्-पृथक् होती हैं। साक्षात्कार में तीनों ही अवस्थाओं का एक में सम्मिलन हो जाता है।

रहस्यवादी ज्ञान के लिए इन्द्रिय सन्निकर्षता की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्म सत्ता का साक्षात् कर लेने के पश्चात् अपने को सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है। उस पर विनु धनै, मुनै विनु काजा के साथ एरात्म आव स्थापित कर लेने वाला मूढ़ भी बाबाल तथा पगु भी गगनचुम्बी परंत की साथने वाला हो जाता है। समस्त असम्भावित उस

परमात्मा में सभावित हो जाते हैं और उनका प्रकाश होता है रहस्यवादी के जीवन में। जहाँ एक ओर उस ज्ञान के बाद जाता और ज्ञेय का भेद भिन्न जाता है वहाँ दूसरी ओर वह स्वानुभूत सत्य सिव सुन्दरम् की सत्ता से जगत् की अवगत करा देना चाहता है। उसकी प्रेमभावना, सम्पूर्ण विश्व को अपने समान ही उस सत्य से नियोजित करा देना चाहती है। यही रहस्यवाद का धर्मपक्ष या धर्मपक्ष कहा जा सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर रहस्यवादी अनेक मार्गों का प्रतिपादन करते हैं। जिन्हें कि कालान्तर में धर्म की सत्ता प्राप्त होनी है। परमात्म ज्ञान के लिए जिस प्रकार किसी इन्द्रिय अथवा सामर्थ्य (Faculty) को अनिवार्यता अपेक्षित नहीं है उसी प्रकार वह परमात्मा यज्ञ, तप, स्वाध्याय आदि किसी निष्ठा वितोष से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परमात्मा स्वयं अपने को अनादृत करके रहस्यवादी को प्रत्यक्ष कराता है।

रहस्यवादी परमात्मा के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की संभावना स्वीकार करता है। वह अत्यन्त आत्मिक प्राणी है किन्तु उसकी आस्तिकता समाज की परम्परागत मान्यताओं में निहित नहीं है। उसके भगवान् किसी मूर्ति, देवालय अथवा तीर्थस्थान के वासी न होकर स्वयं नर्क सवर्ग को समान भाव में व्याप्त करने हुए भी साधक की आवश्यकता तथा प्रेमवश अविवक्ष्य प्रकट होते हैं। उन्हीं की इच्छानुसार, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके—शक्ति ग्रहण करने रहस्यवादी समाज में परिवर्तन करने के लिए नवनिर्माण के लिए कामरत होता है। जीवन की मान्यताओं का अतिनमन करना उसके लिए अत्यन्त सहज व सरल होता है। वह परमात्मा की वाणी को सुनता है जो कि स्वयं उसकी अंतरात्मा में ध्वनित होनी है तथा उसी वाणी के आदेशानुसार वह अपने मार्ग अपितु 'साईं के मार्ग' पर अग्रसर होता है।

अब तब हमने रहस्यवादी भावना का जो व्यञ्जन किया है उसके आधार पर यह कहने में कोई संदेह नहीं रह जाता कि हिन्दी के सत तथा भक्तकवि उच्चरौटि के रहस्यवादी हैं। इन रहस्यवादी कवियों का साहित्य में तो उच्च स्थान है ही समाज और धर्म के लिए भी उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने जीवन की मान्यताओं के लिए उस युग में नैतिकता के नये मानदण्ड स्थापित किये। जिस युग में मानवता प्रतिहार तथा प्रतिशोध की ज्वाला से दग्ध हो रही थी, रहस्यदर्शी सन कबीर ने जनता को सावधान करते हुए उसे प्रेम तथा एकता का सन्देश दिया यह बहुकर

साईं सब बट भिरिजिया सुखी सेज न कोष ।

भक्तप्रवर तुलसीदास ने—

उमा जे राम परचरत विगत काम मद कोष ।

निज प्रभुमय देखहि जगत कामन करहि विरोध ।

रहस्य समाज में कभी हुई विरोध-भावना को दूर करने का प्रयत्न किया। इन कवियों ने अमिल मानव समाज को भक्ति, एकता तथा प्रेम के सूत्र में निबद्ध करने का यथासम्भव प्रयास किया। ये सन तथा भक्त केवल रहस्यवादी कवि के पद को ही नहीं सुनोभित करते हैं वरन् ये उन प्रकाश-स्तम्भों के समान हैं जो युग-युग तक भारतीय जनता के मानस-वप को आलोकित करते रहेंगे।